

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

हिन्दी सन्त-साहित्य पर बौद्धधर्म का प्रभाव

[आगरा विश्वविद्यालय की पी-एच डी उपाधि
के लिए स्वीकृत शोध-प्रबन्ध]

लेखिका
डॉ. विद्यावती 'भालविका'
एम ए, पी एच डी, साहित्यरत्न

हिन्दी प्रचारक संस्थान
वाराणसी-१

प्रथम आवृत्ति
फरवरी १९६६
मूल्य ' २० ०० मात्र

प्रकाशक	मुद्रक
हिन्दी प्रचारक संस्थान	दुर्गा प्रेस
पो बॉ.न. १०६, पिशाचमोचन	एस ६/२७१, नई बस्ती
वाराणसी-१	वाराणसी-२

वरतुकथा

प्रस्तुत प्रवक्ता का उद्देश्य मध्ययुगीन हिन्दी सन्त-साहित्य पर बौद्धधर्म के प्रभाव का अध्ययन करना है। इन प्रवक्ता के अध्ययन की अत्यन्त आवश्यकता रहती है। मुझे इन विषय पर अध्ययन करने की सम्प्रथम प्रेरणा डाकुर रणमत्तसिंह, डिप्टी कांजेस, रोवा के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष श्री महावीरप्रसाद अग्रवाल ने प्राप्त हुई थी। उन्हीं के परामर्श के अनुसार मैंने स्पर्धेका बनारस जैन डिप्टी कांजेस, बड़ौत के हिन्दी तथा संस्कृत विभाग के अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध विद्वान् डॉ० भरतसिंह उपाध्याय के पास भेजा। उन्होंने प्रगल्भतापूर्वक मेरा निर्देशन बताया स्वीकार कर लिया और स्पर्धेका के सम्बन्ध में भोत महत्वपूर्ण मुद्दामें के साथ अध्ययन की दिशा का भी निर्देश किया, किन्तु कुछ ही दिनों के अन्तर में उनकी निमृक्षि दिल्ली के हिन्दू कांजेस में हो गयी। उन्हीं की भाषास विद्याविद्यालय से सूचना मिली कि मुझे किसी अन्य निर्देशन की आवश्यकता में ध्यान देना पड़ा करता होगा। मेरे सामने यह विषय परिस्थिति उत्पन्न हो गयी। भोग विषय ऐसा था कि जिसका निर्देशन कोई बौद्ध-विद्वान् ही हो सकता था। पहले तो मैं विषय की सम्भीरता को देखते हुए हतोत्साह हो गयी, किन्तु अगले परम्पूज्य विद्या डाकुर श्री स्वामिनारायण सिंहजी के आदेशानुसार इन सम्बन्ध में अगली पढ़ायाइयों की अन्तराष्ट्रीय द्वावि प्राप्त बौद्धधर्म के प्रगल्भ विद्वान् पूज्य भिन्नु फार्मसितजी के सामने रखा। उन्होंने मुझ पर दया करते निर्देशन बताया स्वीकार कर लिया और आगरा विद्याविद्यालय से उनसे निर्देशन में संपर्क-योग करने की स्वीकृति भी मिल गयी, जिसके लिए मुवराजदत्त डिप्टी कांजेस (औरंगा) के भूतपूर्व प्रिंसिपल डाकुर श्री जयदेव सिंहजी को महती अनुमत्ता सहायक हुई। इन चारों विद्वानों की दया का ही परिणाम है कि मैं इस प्रबन्ध को प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकी हूँ। मैं सदा इनका कृतज्ञ रहूँगी। पूज्य भिन्नु धर्मरक्षितजी के प्रति मैं विनम्र शब्दों में कृतज्ञता प्रगट करूँ, वे मेरे परम पूज्य हैं और मेरे लिए तो उनका आशीर्वाद ही सदा सहायक है। उन्होंने अपने अनेक महान् कार्यों को छोड़कर भी मेरे लिए समय निकाला और सदा मेरे अध्ययन में निर्देशन किया। मैं उनकी विद्वत्ता एवं ज्ञान से पूर्ण लाभान्वित हुई हूँ।

सन्त-साहित्य पर विद्वानों ने बहुत लिखा है, किन्तु बातों पर बौद्धधर्म का प्रभाव भी पड़ा है, इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। यही कारण है कि सन्त-सत के अनेक तथ्यों से हिन्दी के विद्वान् प्रायः अनभिज्ञ हैं। इस अध्ययन में मैंने उन तथ्यों का उद्घाटन किया है, जो गर्वका मौलिक हैं एक हिन्दी सन्त साहित्य पर

नवीन प्रकाश डालने वाले हैं। मेरे इस अध्ययन के पूर्ण रूप से समाप्त होने के उपरान्त डॉ० सरला त्रिगुणायत, एम० ए०, पी-एच० डी० बी पीसिस आनूबर, १९६३ में प्रकाशित हुई, जिसका विषय "हिन्दी के मध्ययुगीन साहित्य पर बौद्धधर्म का प्रभाव" है। उसे देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि एक विदुषी का इस ओर ध्यान आकर्षित हुआ और उन्होंने कठिन श्रम करके एक महत्वपूर्ण साध-ग्रन्थ प्रस्तुत किया। इसके लिए वे बधाई की पात्रा हैं। किन्तु साथ ही उनके ग्रन्थ की आलोचान्त पढ़ जाने पर ऐसा लगा कि उन्होंने अपने ग्रन्थ में कोई विशेष मौलिक बात न कहकर पूर्व के विद्वानों द्वारा गृहीत विचार-सरणी का ही अनुसरण किया है। साथ ही कुछ ऐसी भी बातें उन्होंने वह डाली हैं, जो चिन्ता हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

१. बौद्धधर्म का मूलोच्छेदन आचार्य शंकर ने किया, (पृष्ठ ४४, ४७)।
२. भगवान् बुद्ध का जन्म कौसल जनपद की राजधानी वपिल्वस्तु में शाक्यवंश में हुआ था, (पृष्ठ ५१)।
३. भारत में आठ संगीतियाँ हुई थी, (पृष्ठ ५७)।

ये सारी बातें अतंगत हैं। यद्यपि इनके सम्बन्ध में मेरे ग्रन्थ में यथास्थान वर्णन आया हुआ है, किन्तु मैं यहाँ भी कुछ कह देना उचित समझती हूँ।

शंकराचार्य द्वारा बौद्धधर्म के मूलोच्छेदन की बात सर्वथा ही वास्तविक है, जो "शारीरि भाष्य" पर आधारित है। महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने बुद्धचर्या की भूमिका (पृष्ठ ११-१३) में इस पर पर्याप्त प्रकाश डाला है और यतनाया है कि शंकराचार्य के बहुत पीछे तक भारत में बौद्धधर्म का प्रसार होता रहा तथा वह यहाँ से तिब्बत आदि में भी गया। राहुलजी ने यह भी लिखा है—'सारे भारत से बौद्धों का निकलना तो अलग, गुद केरल से भी वह बहुत पीछे छुट्टा हुआ।' (पृष्ठ १३)।

कौसल जनपद की राजधानी थावस्ती थी, न कि वपिल्वस्तु। वपिल्वस्तु तो शाक्य जनपद की राजधानी थी और भगवान् बुद्ध का जन्म यहाँ भी न होकर लुम्बिनी में हुआ था।

बौद्ध-संगीतियाँ भी भारत में केवल चार ही हुई थी^१।

इस प्रकार जान पड़ता है कि डॉ० सरला त्रिगुणायत ने बौद्धधर्म और दर्शन की जटिल समस्या पर (वही, पृष्ठ ६) ही उसे पूर्ण रूप से समझने का प्रयत्न नहीं किया है। जहाँ तक हिन्दी साहित्य पर बौद्धधर्म के प्रभाव की बात है,

१. देखिये, भिक्षु धर्मरक्षित द्वारा लिखित, बौद्धधर्म-दर्शन तथा साहित्य, पृष्ठ १७३-१७८।

उसका भा अणुका उगने उमिर एउ पैगारिा ठग स नही प्रस्तुत किया है। सत-साहित्य पर एउ बौद्धधर्म के प्रभाव का उहाते साष्ट करने की ओर आ और भी उगता दिया है।

अउ गी आने पत्र-पत्र की मोक्षिता एउ उपादेयता के सम्बन्ध में प्रकाश डालते हुए उसका सगिष्ट परिचय करा देना चाहती हैं।

प्रस्तुत प्रकाश ए अध्याय में लिखता है। हिंदी सत साहित्य पर एउ बौद्धधर्म के प्रभाव की पूर्णरूपेण जानकारी के लिए बौद्धधर्म के विकास का आरंभिक इतिहास, अतः पत्र-पत्र अध्याय में भारत में बौद्धधर्म के विकास पर प्रकाश डाला गया है। इसके अगले बुद्धपूर्व भारतीय समाज धर्म और दार्शनिक स्थिति पर प्रकाश डालने हुए बुद्ध-जीवन, उपदेश, सिद्धांत तथा स्थिति-वादी जीव महायात्रा के विषय उपनिषद् का विवरण दिया गया है। भगवान् बुद्ध और बौद्धधर्म के सम्बन्ध में बहुत अधिकतर बहुत लिखा जा चुका है, किन्तु आज काता में विद्वानों में मतभेद अथवा असंगत धारणाएँ रही हैं। मैं उन पर सान्निध्य रूप से प्रकाश डाला है।

आचार्य धर्मपति का नाम भी यह कथन समीचीन नहीं है कि लुम्बिनी में सुद्धोदन महाराज की जमींदारी थी और वहाँ जाकर कभी-कभी वे रहा करते थे। उनके यहाँ रहते समय सिद्धार्थ कुमार का जन्म हुआ था^१। सभी साक्ष्य ए प्रमाणित हैं कि महायात्रा अपने मातृगृह जा रही थी। मार्ग में लुम्बिनी नामक उद्यान में सिद्धार्थ कुमार का जन्म हुआ था। बौद्धधर्मवादी यह कथा भी इतिहास विरुद्ध है कि सिद्धार्थ कुमार न स्वयं का कलह का देखकर गृह-त्याग किया था और उहाने चार निमित्तों को नहीं देखा था^२।

इसी प्रकार डॉ० वासीप्रसाद जायसवाल का यह कथन अप्राप्त है कि भिक्षुसंघ भारतीय गणतंत्र की देन था^३। श्री माहनगल महता 'त्रियोगी' का यह मन भी समीचीन नहीं है कि भिक्षुसंघ के कारण समाज की रीढ़ टूट गई^४।

दीपवस का यह कथन भी असंगत है कि द्वितीय सगोति वैशाली की बूढ़ागारशाला में हुई थी^५।

ऐसे ही महापण्डित राहुल साह्यायन ने महासाधिका निकाय के कुछ उपनिषद् का सम्बन्ध सम्मिलित निकाय से बतलाया है^६, जो असंगत है।

१ भगवान् बुद्ध, पृष्ठ ९१। २ वही, पृष्ठ १०६-१११।

३ हिन्दू राजतंत्र, भाग १, पृष्ठ ६८।

४ जातककालीन भारतीय संस्कृति, पृष्ठ १५९।

५ दीपवस ५, ६८।

६ पुस्तक निबन्धावली, पृष्ठ १२७-१३०।

इन सभी तथ्यों पर मैंने अपने प्रबन्ध में प्रकाश डाला है और सम्प्रमाण ऐतिहासिक सत्य का उद्घाटन किया है ।

दूसरे अध्याय में सन्तमत के स्रोत पर विचार किया गया है और बतलाया गया है कि किस प्रकार बौद्धधर्म की भित्ति पर सिद्ध और नाथ सम्प्रदाय से सन्तमत का उदय हुआ था । इस अध्याय में अन्तर्गत महायान के विकास के साथ यज्जयान, सहजयान, सिद्ध और नाथ सम्प्रदाय पर पलायन करते हुए बतलाया गया है कि निर्गुणवादी सन्तों की विचारधारा पूर्णरूप से बौद्धधर्म से प्रभावित थी और यह विचारधारा सिद्धों से होकर नाथा तक पहुँची थी तथा गन्ता ने नाथा से इसको ग्रहण किया था । अर्थात् जो बौद्धधर्म की निर्गुण (शून्य) विचारधारा सिद्धों और नाथा से होकर प्रवाहित हुई थी, उसी से सन्तमत का उदय हुआ था ।

महापरिणित राहुल साहूस्वामीय का यह पक्ष समोचीन नहीं है कि पालि त्रिपिटक में जो तन्त्र-मन्त्र के बीज पाये जाते हैं, वे पीछे के हैं^१ ।

डॉ० धर्मवीर भारती का यह मत भी ठीक नहीं है कि यज्जयान और सहजयान में बहुत अन्तर नहीं है^२ ।

मैंने इन बातों पर भली प्रकार प्रकाश डाला है और अपने मौलिक तथ्य प्रस्तुत किये हैं ।

तीसरे अध्याय में पूर्ववालीन सन्तों का बौद्धधर्म से सम्बन्ध बिलालापा गया है और संक्षेप में उनकी परिचय देते हुए उनकी वाणिमों में समाविष्ट बौद्धधर्म के तत्वों का विवेचन किया गया है । इन पूर्ववालीन सन्तों में कुछ निर्गुण उपासक थे और कुछ सगुण, किन्तु इनकी गूलभावना, साधना, आचार-व्यवहार आदि पर बौद्धधर्म की पूरी छाप पड़ी थी । मैं यह समझती हूँ कि वे वैष्णव, शैव, शक्ति आदि के अनुयायी होते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से बौद्ध भी थे । उनकी वाणी में, उनके चिन्तन में और उनके आचरण में अपने रूपान्तरित स्वरूप में बौद्ध-धर्म विद्यमान था ।

चौथे अध्याय में प्रमुख सन्त बबीर तथा उनके समसामयिक सन्तों पर बौद्धधर्म के प्रभाव का विवेचन किया गया है । बबीर के जीवन, धर्म, साधना आदि के सम्बन्ध में विद्वानों ने अनेक प्रकार से प्रकाश डाला है किन्तु किसी ने भी विस्तारपूर्वक बौद्ध-प्रभाव का अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया है । मैंने सिद्ध किया है कि बबीर का जन्म काशी में हो हुआ था और वे अपने माँ याप की सन्तान थे । उनके पूर्वज कोलिय जाति-परम्परा के थे, इसीलिए उन्होंने अपने को "बोरी", "कोली" आदि नामों से अभिहित किया है । साथ ही बबीर का निर्गुणवाद, विचार-स्वातन्त्र्य तथा समता, उलटवासियाँ, सत्तनाम, गुरुभक्ति, सहजसमाधि, हठयोग, अवधूत, सुरति-निरति आदि बौद्धधर्म से पूर्ण रूप से प्रभावित है ।

बौद्ध ने बौद्धधर्म का अध्ययन नहीं किया था और न ही किसी बौद्ध-विद्वान् से उक्त गत्तग ही हुआ था, किन्तु बौद्ध विचारों से प्रभावित सन्ता की परम्परा तथा जनसमाज में व्याप्त बुद्ध-शिक्षा का प्रभाव उन पर पड़ा था। मैंने इन अध्याय में एक नवीन प्रस्थापना प्रस्तुत की है, जिसमें हिन्दो-जैन प्रायः अपरिचित रहा है। मैंने स्पष्ट कर दिया है कि बौद्ध ने बौद्धधर्म के सीले, त्रिगुण समाधि, शान, स्मृति, अशुभ, अनित्य, दुःख, समफल के विश्राम, पाणि-गुण्य, प्राणायाम, अनागमिन्योग, दशभगवन्ता आदि का अपने शब्दों में वर्णन किया है और 'सत्तनाम' वाले बुद्ध को ही निराकार "सत्तनाम" माना है। इनके प्रचार पीपा, रैदाग, पन्ना, मोरारार्थ आदि सन्तों पर भी बौद्धधर्म का प्रभाव पड़ा था।

अनन्द, सत्तनाम, हठयोग, अवश्रुत, सुरति-निरति आदि शब्दों की व्याख्या मैंने नये ढंग से की है। यह मेरे शोध-प्रबन्ध की मौलिक विशेषता है।

पाँचवें अध्याय में सारा गुरुओं पर पड़े बौद्ध-प्रभाव का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। यह अध्याय अपनी दिशा में सर्वथा ही मौलिक अनुसन्धान है। अबतक किसी भी विद्वान् ने इन ओर दृष्टि नहीं दिया था। मैंने मिल गुरुओं के जीवन-वृत्तान्त के साथ ही उन पर बौद्ध-प्रभाव का सम्प्रमाण विवेचन किया है।

छठे अध्याय में सन्ता के सम्प्रदायों में बुद्धवाणी और बौद्ध-शासना का अध्ययन किया गया है तथा यह स्पष्ट किया गया है कि इन सन्त-सम्प्रदायों में उनके पूर्ववर्ती सन्तों की विचारधारा प्रवाहमान थी, अतः इन सन्त सम्प्रदायों में बुद्धवाणी और बौद्ध-शासना का सम्बन्ध भी उसी प्रकार हुआ है जैसा कि इनके पूर्ववर्ती सन्तों की वाणियों में मिलता है।

इस अध्याय में वर्णित कुछ सन्त सम्प्रदायों ने सिद्धांतों की जानकारी के लिए मुझे पाण्डुलिपियाँ तक का अध्ययन करना पड़ा और फर्स्टहाउस, पन्ना आदि नगरों तक की यात्राएँ करनी पड़ीं।

साथ सम्प्रदाय के सम्बन्ध में डॉ० पीताम्बररत्न बड़थाल का यह कथन समीचीन नहीं है कि भाष-दर्शन पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा है^१। इसी प्रकार श्री परशुराम चतुर्वेदी की "सत्तनाम" की व्याख्या भी ग्राह्य नहीं है^२। मैंने अपने प्रबन्ध में इन तथ्यों पर अनुसन्धानात्मक प्रकाश डाला है।

मुझे अपने साध-कार्य के निमित्त अनेक पुस्तकालयों से सहायता लेनी पड़ी। प्रणामी धर्म के ग्रन्थों के अध्ययन-कार्य में अखिल भारतीय प्रणामी धर्म सेवा समाज, पञ्चावती पुरी (पन्ना) के मन्त्री महोदय से बड़ी सहायता प्राप्त हुई। उन्होंने अपने सम्प्रदाय के सुद्वित-असुद्वित सभी ग्रन्थों को मुझे पढ़ने की

१. हिन्दो काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय, पृष्ठ ४४०।

२. उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ ५२८।

अनुमति दो, जबकि उन्हें केवल प्रणामी लोगों के लिए ही पढ़ने की अनुमति है। इस उपहार के लिए मैं उसका आभार मानती हूँ। मूलमन्थ कुटी विहार पुस्तकालय, सारनाथ के पुस्तकालयाध्यक्ष तथा महाबोधि सभा, सारनाथ के मन्त्री पूज्य भदन्त सपरत्न नायक स्थविर की भी मैं कृतज्ञ हूँ जिन्होंने बि मेरे अध्ययन-कार्य में यथासम्भव सहायता प्रदान की है।

मैं पाँच वर्षों के सतत परिश्रम से इस शोध-प्रबन्ध की प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकी हूँ। इस कार्य में गुरुजनों का आशीर्वाद सदा सहायक रहा है। मैं उन्हें अपनी विगम्य प्रणति निवेदन करती हूँ।

मुझे आशा है कि इस शोध-प्रबन्ध से हिन्दी-सन्तो के सम्बन्ध में अनेक प्रचलित भ्रान्तियाँ दूर होगी और मेरी यह कृति हिन्दी-साहित्य के लिए एक नयी देन सिद्ध होगी।

—विद्यादत्ती 'मालविका'

विषय-सूची

अध्याय

विषय

पृष्ठान

१ बौद्धधर्म का भारत में विवात (५वीं शताब्दी ई० पूर्व से १३वीं शताब्दी ई० तक)

[अ] स्वविरसाद बौद्धधर्म

१-५८

प्रागैश्यालीन भारतीय समाज, धर्म और दर्शन । बुद्ध का आविर्भाव, बुद्ध-जीवनी जन्म, शिक्षा, विवाह, महाभित्तिप्रमण, साधना, मार-विजय, बुद्धत्व प्राप्ति, समोदयेन के शिष्य ब्रह्मा द्वारा वाचना, धर्माग्र-प्रवर्णा, पैताग्रीम धर्मों का पारित्य और उद्देश, महाभित्तिप्रमण । बुद्धधर्म के मूल सिद्धान्त चार आर्यसत्य, प्रतीत्य समुत्पाद, बोधिपक्षीय धर्म, अरिण्य-दुःख-अनात्म, कर्म और पुनर्जन्म, शिष्य । समाज का मूल्य, विद्या और भिक्षुणी सभ, जाति पर उनका प्रभाव, शिक्षा का बुद्धधर्म में स्थान, स्वविरसाद बौद्धधर्म का ऐतिहासिक दिग्दर्श ।

[आ] महायान का उदय और विवात

५९-९३

प्रथम शताब्दी, बुद्धचरितों का संकलन, त्रिपिटक पालि का आरार, द्वितीय संगीति, स्वविरसाद से महायानाधिक आदि भिक्षुनिकायो का आविर्भाव, छठारण भिक्षु-निर्वाण, उदये सिद्धान्त का महायान परिषद, अशोक के समय में तृतीय महासंगीति, विदेशों में धर्म-प्रचार, बुद्धधर्म की जनता का धर्म दर्शन का प्रचार, महायान और होनवान, भाषासुद्ध द्वारा महायान का व्यवस्थित शिक्षा जाना, महायान और हीनयान का पारम्परिक तथा गैदासित्व सम्बन्ध, महायान के निरास, माहित्य और सिद्धान्त ।

२ सतमन के श्रोत और बौद्धधर्म

९५-११७

महायान का विकास, बौद्धधर्म में तान्त्रिक प्रवृत्तियों का प्रवेश, बज्र-यान का अम्बुदय, सहजयान, सिद्धों का युग, सिद्धों का जनसमाज पर प्रभाव, नायगम्प्रदाय का जन्म, बौद्ध धर्म की भित्ति पर सिद्ध और नायगम्प्रदाय से सन्तमन का उदय ।

३ पूर्वशालीन सन्त तथा उनपर बौद्धधर्म का प्रभाव

११९-१३५

पूर्वशालीन सन्त, बौद्धधर्म से उनका सम्बन्ध, सामान्य परिषद, जनदेव, सपना, लान्देव, वेणी, कामदेव, त्रिलोचन, साहित्य और ममीया, गमाविष्ट बौद्धधर्म के तत्त्वों का विवेचन ।

४ [अ] प्रमुख सन्त कबीर तथा बौद्धधर्म का सम्बन्ध

१३५-२१३

कबीर का जीवन-वृत्तान्त, सत, कबीर के समय में बौद्धधर्म की भारत में अवस्था, कबीर की वाणियों में बौद्ध-विचार, बौद्धधर्म का शून्यवाद ही कबीर

के निर्गुणवाद का आधार, विचार-स्वातन्त्र्य तथा समता में बबौर पर बौद्धधर्म की छाप, बबौर की उलटवासियाँ सिद्धो की देन, सत्तनाम पालिभाषा के सच्च-नाम का रूपान्तर, बबौर की गुरुभक्ति सिद्धो और नाथो की परम्परा, बबौर की सहजसमाधि सिद्धो के सहजग्यान से उद्भूत, बबौर का हठयोग बौद्धयोग में प्राप्त, अव्यूत बौद्धधर्म के धुताङ्गधारी योगियों की प्रवृत्ति, सुरति मन्द स्मृति (सनि) और निरति मन्द विरति के ही रूप, बबौर की रीती सिद्धो की रीती का अनुकरण, बौद्धधर्म के विभिन्न सत्त्वों का बबौर साहित्य में अनु-श्रवण, उगमहार ।

[७१] बबौर के सप्त सविज्ञान सन्त और उन पर बौद्धधर्म का प्रभाव २१५-२३९

तात्कालीन धार्मिक परिस्थिति, सेन नाई, स्वामी रामानन्द, रामबानन्द, पीपा, रैदान, धन्ता, मीराबाई, झालीरानी, बभार, उगदी साधना, मिदामन्त्र, बौद्ध-विचार का समन्वय ।

सिद्ध गुरुओं पर बौद्ध-प्रभाव

२४१-२८२

सिद्धधर्म के आदि गुरु नानकदेव, जीवन-युक्तान्त, साधना, बौद्ध देवों का भ्रमण, महायान का प्रभाव, तिब्बती बौद्ध और गुरु नानक, सिद्धधर्म के अन्य गुरु अगद, अमरदास, रामदास, अर्जुनदेव, हरगोविन्द, हरराय, हरटुण्णराय, तेगबहादुर, गोविन्दसिंह, योरी बन्दा बहादुर, अन्य साहित्य और बौद्ध-मान्यता । सन्तों की परम्परा में बुद्धवाणी की धीरे-धीरे का सन्तान

[७२] सन्तों के सम्प्रदाय

२८३-३५६

नाथ सम्प्रदाय, लालदास और उनका सम्प्रदाय, दादूदास तथा उनकी शिष्य परम्परा रज्जबजी, गुन्दरदास, गरीबदास, हरिदास, प्राणदास आदि । निरंजनी सम्प्रदाय के सन्त । बाबरी साहिब और उनका पन्थ : योरा साहब, यारी साहब, बेजबदास, बूला साहब, भुला साहब, भोगा साहब, हरला साहब, गोविन्द साहब, पलटू साहब । मल्लादास तथा उनका धर्म । बाबाभागी सम्प्रदाय । प्रणामी सम्प्रदाय । सत्तनामी सम्प्रदाय । धरनीश्वरी सम्प्रदाय । दरियादास और दरियादासी सम्प्रदाय । जिवनारायणी सम्प्रदाय । चरणदासी सम्प्रदाय । गरीबदासी सम्प्रदाय । पानप सम्प्रदाय । रामसनेही सम्प्रदाय ।

[७३] छुटकर सन्त

३५७-३७०

जम्भनाथ, खेग फरीद, सिगाजी, भीखनजी, दीन दरवेस, बुल्लेभाह, बाबा बिनाराम ।

सर्द मर शब्दों की सूची

३७१-३७९

पहला अध्याय

बौद्धधर्म का भारत में विकास

(पाँचवीं शताब्दी ई.पू. से तेरहवीं शताब्दी ई.स. तक)

[अ] रथनिस्वाद बौद्धधर्म

प्राग्योद्धकालीन भारतीय समाज, धर्म और दर्शन

भगवान् बुद्ध के जन्म ३ के पूर्व भारतीय समाज की सुस्पष्ट स्थित परम्परा एवं कुछ धर्मनिरपेक्ष हो गये थे। वादना काट की आयम-व्यवस्था धीरे-धीरे स्वयम् हो गयी थी और उनमें परिवर्तन आ गया था। धार्मिक अनुष्ठानों में रुढ़िवाद का स्थान ले लिया था। यज्ञ का आयोजन हितात्मक हो गया था। यद्यपि वैदिक काल में यज्ञ हिता-रहित होते थे। मुत्तनिपात के ब्राह्मणधर्मिणमुत्तम उसी प्राचीन व्यवस्था की ओर इंगित करते हुए कहा गया है—“पुराणे ब्राह्मणा यो यर्वा वे अनुष्ठानं चालने चाले ब्राह्मण इमं समयं नही दितामी देते^१। यज्ञ के उपस्थित होने पर वे गौत्रों का धर्म नहीं करते थे^२। पहले केवल तीन रोग थे—इच्छा, भूल और बुद्धा। पशु-यज्ञ से अद्वान्ते हो गये हैं^३।” तथापि वैदिक धर्मियों के इच्छित प्रसक्त थे कि वे अहिंसक, सम्यक् एवं धार्मिक थे^४। किन्तु उनसे कम-नाण्ड की विधि से जनता का मन डबना गया था और वह अब आध्यात्मिक विज्ञान की ओर अग्रसर हो रही थी। वैदिक देवताओं को अनेक ईश्वर, आत्मा, मुक्ति आदि की धर्मायें हुआ करती थी। उस समय उत्तर भारतीय समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र—ये चारो वर्ण थे, किन्तु इनकी जातियाँ नहीं थी। कहीं-कहीं और कभी-कभी ही व्यवसाय के अनुसार नीच-ऊँच की भावना दृष्टिगत होती थी, किन्तु जाति-प्राप्ति या छूआछूत की भावना जैसी कि बाद में उत्पन्न हुई, उस समय नहीं थी। धर्म भी कमप्रधान हो गये, किन्तु उनमें धीरे-धीरे जन्मजात श्रेष्ठता एवं हीनता की भावना पर करती जा रही थी, जिसका कि पीछे तथागत को विरोध

१ मुत्तनिपात, भिक्षु समरत्न द्वारा हिंदी में अनूदित, प्रथम संस्करण, पृष्ठ ५७।

२ वही, गाथा सख्या १२।

३ वही, गाथा सख्या २८-२९।

४ इसमें पुम्बरा आशु, सञ्जतत्ता तपस्सिनो—वही, गाथा १, पृष्ठ ५८।

वरता पडा था और गहना पडा था" "अनित धर्म से ही नीच-ऊँच होता है, जन्म से नहीं"।" बौद्ध साहित्य में ऐसे स्थल मिलते हैं जिन्हें ज्ञात होता है कि वर्ण-व्यवस्था यद्यपि व्यवसाय तब ही सीमित थी और विभिन्न वर्णों के स्त्री-पुरुष का वैवाहिक सम्बन्ध हा सत्ता था, किन्तु दोनों में उत्पन्न सन्तान उच्च वर्ण की ही मानी जाती थी^१।

समाज कई श्रेणियों में विभाजित था, जिनमें राजन्य, प्रभुवर्ग, पण्डित, कृषक, पूजन आदि प्रमुख थे, राजन्य और प्रभुवर्ग शासन-व्यवस्था सम्हालता था। उस समय राजतन्त्र एवं गणतन्त्र प्रणालियों में उत्तर भारत का राजनैतिक विभाजन था। माघ, कोसल, अंग, वज्जी, मल्ल, वाशो, कूरसेन, वत्स, अवन्ति आदि राज्या की द्वाराइयाँ थी जो सोलह महाजनपदों^२ में शामिल थी। इनमें माघ, वज्जी, वासी, कोसल अवन्ति आदि दक्षिण-पूर्वी एवं मुद्ग राजन्याय आधारितिला पर स्थित थे। दोष साम्राज्य लाभ उठाकर अपनी स्थिति बनाये रखे थे। इन सभी जनपदों का पारस्परिक व्यापार-सम्बन्ध था। एा राजा ने व्यापारी दूसरे राज्य में निर्भय एवं निष्पक्ष व्यापार पर सक्षम थे। पण्डित मार्गों से ईरान अंग-अंगण के व्यापारी उत्तरापथ के नगरों तक जा सकते थे और गन्धार तथा मद्र देश के पण्डित मध्य मण्डल^३ एवं अपरान्त और प्रत्यान्त प्रदेशों में अपने देश की बहुमूल्य वस्तुओं के विप्रेय हेतु विचरण कर सकते थे। यही नहीं, साम्राज्य^४ ने गौतम द्वारा स्वर्णभूमि^५ का पता दीपसमूह तब भारतीय पण्डित जाते थे। ऐसे ही गुप्तालय गृह्य ग वेविलोन, अलेक्जण्ड्रिया आदि पश्चिम के देशों तक अपने माल-व्याह्व पोता के द्वारा पहुँचते थे। पश्चिमी वातारा एा स्वतः मार्गों से होकर तत्कालीन भारतीय साम्राज्य अफगानिस्तान, अरब, ईरान आदि देशों तक पहुँचते थे। सिन्धुद्वीप पर भारतीय उपनिवेश की स्थापना एा^६ प्रदेश से गौतम द्वारा गये हुए एवं भारतीय राजगुमार ने ही की थी, जिसका विस्तृत वर्णन महावस^७ में आया हुआ है। इसका चित्रावन अजन्ता के गुहाचित्रों में भी किया गया है।

कृषक वर्ग रोती करता था और उसी में अपना गौरव समझता था। क्षत्रिय, ब्राह्मण-सभी लोग हल चलाते थे। हल चलाते हीम पार्श्व नहीं समझा जाता था। नरेश भी विशेष अवसरा पर हल चलाते थे। पालि साहित्य में महाराज सुजोदी^८ के हल चलाते का वर्णन

१ सुत्तनिपात, पसलसुत्त, भाषा २१, पृ० २६।

२ दीपनिवाय, अम्बट्टसुत्त १, ३।

३ सोलह जापद थे—वाशो, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदि, वत्स, कुर, पचाल, मत्स्य, कूरसेन, अवन्ति, गन्धार और तम्पोज।—समुत्तनिराय भूमिना, पृष्ठ १।

४ वर्तमान बिहार तथा उत्तर प्रदेश।

५ वर्तमान ताम्रलुख, जिला मेदिनापुर (पश्चिमी बंगाल)।

६ बर्मा।

७ वर्तमान गुजरात।

८ महावस, हिन्दी अनुवाद, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा प्रारम्भित तथा भदन्त आनन्द कौस्तुभायन द्वारा अद्वित, पृष्ठ ४४-४९।

९ बुद्धचर्या, श्री राष्ट्र साहित्यायन कृत, पृष्ठ ५-६।

मिलता है। ऐसे ही यँदिर-नाल में भी हल चलाने से उत्प्रेषण पाए जाते हैं। मुद्द-नाल में तो कृषि भारद्वाज नामा ब्राह्मण ने सवागत को परामर्श देते हुए कहा था—“धमग, मैं जोतता-जोता हूँ, जोताई-बुआई करके पाता हूँ। तुम भी जानो-जोओ और जोताई-बुआई करके खाओ।” उक्त समय भगवान् मुद्द ने भी अपने गो गुरान् बालानों में सरोच गद्दी दिया था। उन्होंने कहा था—“ब्राह्मण, मैं भी जोताई-बुआई करता हूँ और जोताई-बुआई करके पाता हूँ।” कृषि भारद्वाज ने पुष्ट—“आप अपने को कृषक तो बतला रहे हैं, किन्तु आपकी कृषि गरी रिताई देती है।” सवागत ने कहा—“थड़ा मेरा बीज है। तप हूँ। प्रजा मेरी पुआठ और हरीश हैं, लज्जा हरीश का दण्ड है। मा जोत हूँ। स्मृति पात्र और छेनुनी हूँ।”

कृषक वर्ग से अतिरिक्त विहीमार, जुलाहे, दालिया बनानेवाले, बदर्द, नार्द, कुम्हार, लोहार आदि वेगा करने वाले थे। ऐसे ही बण्डा पुवकुम आदि भी निम्न श्रेणी से व्यवसायी लोग थे। दास प्रथा का प्राप्ताप था। कुछ पन्चिमो इलाका में आर्य दाग और दास आर्य ही रहते थे। दाग प्रायः परेदू गौर शत थे, जिनसे साय अछा व्यवहार किया जाता था। छय लोग धान-धान तय साय कर मरते थे। वेवल कुछ परिस्थितियों में ही भिन्न व्यवसायों के साथ साय-धान निव माया जाता था। ऐ। वगन मिन्ते हैं रि लोग अपने पतिगत भयवा परम्परागत व्यवसाय का छेनु इच्छातुआर दूसर व्यवसाय का कर सकते।

महिलायें कृष्यार्थ में दग होती थी और गृहस्थामिनी मानी जाती थी। मृत वातना और बण्डा धुनना उनका एव प्रमुख कार्य था। महिला वर्ग की दगा वास्तव में चितनीय थी। उन्हें स्वतन्त्रता नहीं थी और न तो वे धामिग अगुछानो म वृष्य से समाग सम्मिलित हो सकती थी। वे अश्विन एव अनुद मानी जाती थी, किन्तु अब धीरे-धीरे महिला वर्ग में ननचेतना उत्पन्न होने लगी थी और उसी के फलस्वरूप मुद्दनाल में भिषुगिया तथा साध्वियों के साथ का प्रादुर्भाव हुआ। महिलाओं में शिना का प्रायः अभाव-मा था। उनके पठन-पाठन की समुचित व्यवस्था न थी। समाज में गणिकाओं का भी स्थान था जो समीत-नृत्य में निपुण होती थी। कुछ राज्यों में परम गुन्दरी तरुणी को “जनपदवरयागा” के पद से विभूषित किया जाता था। जो एक प्रकार से राजगर्वकी होती थी। उन्चकुलीन साध्वी एव पतिव्रता ललनाया का समाज में विशिष्ट स्थान था और इनमें से कुछ विदुषी एव खीर-बुएँ भी थी।

समाज में देवी-देवताओं की पूजा प्रचलित थी। उन्हें प्रसन्न रखने के लिए नाना प्रकार की बलि दी जाता थी। वृषदेवता, वादेवी, अँर, पर्यत, वृष, यज्ञ, गन्धर्व, नाग आदि की पूजा होती थी^१। मय बडे प्रतापी एव अलौकिक शक्तियाँ से घनी माने जाते थे। मयुरा, राजगृह, बालवी आदि नगरों में ऐसे यज्ञों से अनेक वेन्द्र थे। आजकल के डीह और वरम

१ मुत्तनिपात, पृष्ठ १५।

२ कृषिभारद्वाजमुत्त, मुत्तनिपात, पृष्ठ १५।

३ धम्मपद, पाया १८८-१८९।

की पूजा उसी पूर्व यश-भूजा की स्मृति लिए विद्यमान है^१। वैदिक काल में यश-धन की "ब्रह्मोय"^२ कहा जाता था। वैदिक साहित्य में "ब्रह्म" शब्द ही यश का सूचक था। उसी का अपभ्रंस "वरम" है^३। जैन और बौद्ध साहित्य में इन यश-यशगियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। वैशाखी में चैत्यो की पूजा बहुत प्रचलित थी। वहाँ सात चैत्य थे^४। कुसीनारा, राजगृह आदि स्थानों में भी चैत्य थे, जिनकी पूजा परम्परा से होती चली आ रही थी और उन्हें शक्तिशाली यशों से अधिगृहीत माना जाता था।

तप-मय का भी प्रचलन था, किन्तु तप-मय तथा यश-पूजा को उल्टा नहीं माना जाता था। ऐसी अनेक जीवियाएँ थी जिन्हें हीन समझा जाता था। जैसे अग-विद्या, अग्नि-हवन, दर्बी-हवन, तुप-होम, तण्डुल-होम, तैल-होम, घृत-होम, मूय से घृत देखर कुल्ले से होम आदि^५।

ज्योतिष में लोगों का विश्वास था, किन्तु कुछ लोग ऐसे थे, जो ज्योतिष को अल्प-विश्वास भी माते थे^६।

इस बात में निश्चिन्ता की अवस्था अच्छी थी। उसी-वर्षे सुन्दर रूप से चलते थे। समाज की आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी। वस्त्र-उद्योग पार्ष्व उन्नति पर था। कुटीर-धन्धों में लगे हुए लोग भी सुरी एवं प्रसन्न थे। व्यापारिक केन्द्र बनवा गये बणि-मया और जम्मागों ने कितारे अवस्थित थे। वाराणसी, सानेत धावस्ती, मारा, कौशाम्बी, वैशाखी, राजगृह, चम्पा तथा मिला गाम्पुज कुसीनारा आदि ऐसे ही नगर थे। सबको अपने व्यवसाय की स्वतन्त्रता थी। समाज में आर्थिक स्थिति के अनुसार ही एक माण्डण्ड था जिसने अनुसार धर्मिय-महाकाल ब्राह्मण-महाकाय, धेष्ठि, मन्त्राधेष्ठि, गुरुधेष्ठि और उत्तरधेष्ठि पदों से धनवान् लोग निर्भूत थे। राजा इनका दण्ड सम्मान करते थे और अनेक दानों में इनसे परामर्श लिया करते थे^७।

शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुल में होती थी। जहाँ आचार्य की दीक्षा देकर अन्धा सेवा करते छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। निर्धन और गरीबी नहीं प्रसार के छात्र समाज रूप से एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। उस समय वाराणसी, तालिका, राजगृह आदि प्रधान शिक्षाकेन्द्र थे। जहाँ अस्त्र-शास्त्र, आयुर्वेद आदि के साथ गभी पदार्थ की शिक्षा की व्यवस्था

१ उत्तर प्रदेश में बौद्धधर्म का विकास, पृष्ठ १६।

२ यजुर्वेद ३२, ९ तथा ४५।

३ उत्तर प्रदेश में बौद्धधर्म का विकास, पृष्ठ १६।

४ महापरिनिर्वाण सुत्त, दोषनिवाय, श्री राष्ट्रज साट्टत्यायन द्वारा अनुदित, पृष्ठ १३४।

५ ब्रह्मजाल सुत्त, दोषनिवाय, पृष्ठ ४।

६ जातक ४९। हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित, पृष्ठ ३३६।

नक्षत्र पतिमानेन अथो बाल उपचक्षणा।

अथो अत्यस्त नक्षत्र कि वरिस्सन्ति तारका ॥

७ बुद्धिस्ट इण्डिया, पृष्ठ ५७।

थी। इन मुद्राओं के लिए आचार्य, उपाध्याय तथा दिगामोक्ष-आचार्य (दिगामोक्ष-आचार्य) होते थे^१।

जाता मार्गत्रय का कार्य करने में नगर रहनी थी और अपना उगम गोमाय मानती थी। बाग मत्ता उपजा का निर्माण, पुल बंधवाना प्याऊ बंधाना वृक्ष गोदवाना और पवित्रा के विधाय के जिसे धर्मोपाय बनवाना बहुत ही उत्तम मार्गत्रय कार्य माने जाते थे^२। मार्ग को मार्ग बनाना योको को सजाई करना तथा सजावे उपयोग व योग्य स्थान को मुद्रा रखना महत्वपूर्ण मार्गत्रय कार्य माने जाते थे^३।

भगवान् बुद्ध के आविर्भाव के पूर्व उत्तर भारत की धार्मिक एवं दार्शनिक स्थिति जटिल हो गयी थी। गंगा प्रवास के मतवाद चले हुए थे। ब्रह्मवाद एवं अग्निवाद में पड़ी हुई जनता धार्मिक एवं दार्शनिक अन्त्याह में हा उन्नी हुई थी। एवं और उपनिषद् आदि के दार्शनिक ज्ञान की वर्षा होती थी उस दूधरी आर पत्र हंस बर्हि, मेघ आदि ब्रह्मवाण का योगदान था। निरीह-बुद्धि की बर्हि यज्ञ में पुत्र की अभिरक्षा के लोग करते थे, इनमें भैंर, बकरे, गाय भैंर जीर गाँव के जतिरिख अन्न भज और बर-यज्ञ सब का प्रवर्ण था। दान की स्वाभाविक जटिलताओं ने जन-जीवन बर्हिण था। उन समय सम्पूर्ण भारत व छ प्रमुख धर्मोपाय अपन-अपने धर्म तथा दान के प्रचार में लगे थे। जिनके नाम हैं—(१) पूजा ब्रह्मण (पूजा ब्रह्मण) (२) मन्त्रलि ब्रह्मण (मन्त्रो योगान), (३) अजित वेश ब्रह्मण (अजित वेश ब्रह्मण), (४) पञ्चवक्त्रवापन (पञ्चवक्त्रवापन), (५) निगण्ड नापपुत (निर्णय ज्ञानपुत्र) (६) राजय वेल्लिपुत (राजय वेल्लिपुत्र)^४। इन्हें तीर्थङ्कर भी कहा जाता था। इनमें पूर्णब्रह्मण अभियावादी थे। उनका मत था कि ससार में पाप पुण्य का कोई फल नहीं होता। पाहें कोई विज्ञान ही पाप करे या पुण्य, उसने कारण उसे बुरे भले विचार नहीं मिलेंगे^५। मन्त्रलि ब्रह्मण देववादी थे। उनका कथन था कि प्राणियों के बन्ध मोक्ष के कोई कारण नहीं हैं। नगर के ओर बिना बिनी हेतु के दुःख भोगते हैं। वे अपने ब्रह्म में नहीं हैं। वे ब्रह्म के फेर में पड़कर छ बातियां, चौगठ लाप छिमासठ मोनिया में गुप्त-दुःख का अनुभव करते हैं। जैसे सून की योगी फेंकने पर उछलती हुई गिरती है वैसे ही प्राणी आवागमन में पत्थर ही दुःख का अन्त कर सकेंगे^६। अजित वेश ब्रह्मण उच्छेदवादी थे। उनका मिथ्यात्व था कि आत्मा परमात्मा लोग, परलोक, माता पिता, पुण्य-पाप कुछ नहीं हैं। अनुप्य चार महाभूता के मिलकर बना है। जब वह मरता है तो पृथ्वी महापृथ्वी में लीन हो जाती है। ऐसे ही जल, तेज (अग्नि) तथा वायु ब्रह्मजल,

१ शाक १८।

२ समुत्तनिवाय, प्रथम भाग, मिथु धर्मरथिन द्वारा द्विती में अनूदित, जनरोपमुत्त १, ५, ७, पृष्ठ ३३।

३ धम्मपदट्टकथा, मधमाणवक की कथा।

४ दीपनिकाय १, २, पृष्ठ १९-२२।

५ वही, पृ० १९।

६ वही, पृ० २०।

तेज और वायु में। इन्द्रियाँ आवास में लीन हो जाती हैं। मरने के पश्चात् कोई नहीं रहता, जो कि पुन जन्म ले^१। प्रपञ्चकाल्यायन अस्तित्वावादी थे। उनका कहना था कि—पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुप्त, दुःख और जीव—ये सात अजर-अमर हैं। जो कोई तेज हथियार से तिर भी काटे तो भी कोई किसी को हिंसा नहीं करता, क्योंकि इन सातों वायों (समूहों) से अलग, विवर में हथियार गिरता है, यहाँ न कोई मारनेवाला है और न कोई मरवानेवाला है, न सुननेवाला है, न जाननेवाला है। ये सातों वायु अनिर्मित, अग्रह्य एवं अवश हैं^२। निगण्ड नायपुत्त को ही भगवान् महावीर कहते हैं। ये जैनधर्म के प्रवक्ता थे। ये चानुर्याम सवर का उपदेश देते थे। इनका कथन था कि—(१) निर्ग्रन्थ जल के व्यवहार का कारण (सयम) करता है, जिससे कि जल में रहनेवाले जीव न मरें, (२) निर्ग्रन्थ सभी पापों का कारण करता है, (३) सभी पापों के कारण करने से यह पापरहित हो जाता है, (४) निर्ग्रन्थ सभी पापों का कारण करने में लगा रहता है^३। सजय वेल्ह्विपुत्त अनिश्चिततावादी थे। उनका कथन था कि यदि कोई पूछे—क्या परलोक है? और यदि मैं समझूँ कि परलोक है तो बतलाऊँ कि परलोक है। मैं ऐसा भी नहीं कहता, मैं वैसा भी नहीं कहता, मैं दूसरी तरह से भी नहीं कहता, मैं यह भी नहीं कहता कि 'यह नहीं है।' मैं यह भी नहीं कहता कि 'यह नहीं, नहीं है।' ऐसे ही छेत्र, परलोक, देव, मनुष्य और जीव के विषय में उनसे अनिश्चित मत थे।

बौद्ध-ग्रन्थों के अनुसार उस समय ६२ मतवाद प्रचलित थे। इन मतवादों का संक्षिप्त वर्णन दीपनिकाय के ब्रह्मजालसुत्त में आया हुआ है^४। जिसमें जीव के प्रारम्भ को लेकर १८ और अन्त को लेकर ४४ दार्शनिक मतों का परिचय दिया गया है। वही-नहीं तिरसठ मतों का भी उल्लेख मिलता है^५। जैन-ग्रन्थों में इनकी संख्या ३६३ दी हुई है^६। भगवान् बुद्ध की उत्पत्ति से पूर्व इन्हीं दार्शनिक धारणाओं के प्रचार का आजीवन, मुण्डा, तेदण्डिय, परित्राजक, जटिलव, गावा, निगठ, अवेल्क आदि थे।

वेद, उपनिषद् एवं ब्राह्मण-ग्रन्थों के प्रवक्ता आचार्य भी थे और उनका जन-मानस पर विशेषकर ब्राह्मण-वर्ग पर प्रभाव था। वे ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, छन्दासा, ब्रह्मचर्य आदि ब्राह्मण-ग्रन्थों का प्रपञ्च करते थे^७। वेद-ग्रन्थों के रचयिता अट्टक, वामन, वामदेव, विद्वा-मित्र, यमदग्नि, अगिरा, भारद्वाज, वसिष्ठ, वाश्यप और भृगु^८ द्वारा गीत, प्रोक्त, समोहित मन्त्र-पदों का गुरु-मुखा में पठन-गाथा होता था और शिक्षित ब्राह्मणवर्ग उससे प्रभावित था।

१. वही, पृष्ठ २१।

२. वही, पृष्ठ २१।

३. वही, पृष्ठ २१। ४. वही, पृष्ठ २२। ५. दीपनिकाय १, १, पृष्ठ ५-११।

६. भगवान् बुद्ध आचार्य धर्मानन्द कोसम्बीवृत्त, हिन्दी में श्रीपाद जोशी द्वारा अनूदित, पृष्ठ ६७। "यानि च तोनि यानि न सद्धि"।

७. उत्तर प्रदेश में बौद्धधर्म का विवास, पृष्ठ १८।

८. दीपनिकाय, तैविज्ज सुत्त १, १३, पृष्ठ ८७।

९. वही, पृष्ठ ८७।

बुद्ध का आविर्भाव

बुद्ध-जीवनी

जन्म

भगवान् बुद्ध की जन्म तिथि के सम्बन्ध में अनेक मत हैं। किन्तु महावज्र और दीपवज्र की गणना के अनुसार बुद्ध-जन्म ६२३ ईस्वी पूर्व माना जाता है^१ और सम्प्रति अधिकांश विद्वान्^२ इस तारीख को स्वीकार करते हैं^३।

पालि तथा संस्कृत बौद्ध-साहित्य में भगवान् बुद्ध के जो जीवन-चरित्र उपलब्ध हैं, उनमें अधिक विवरण नहीं है। अपने थोड़ा भागन वास्ता के प्रति व्यक्त सम्मानमूलक एवं समतारित कुछ क्षणों को छोड़ कर प्रायः सभी में समानता है। वास्तव में सबका स्वीकार ही है।

बौद्ध-गायना के अनुसार जो व्यक्ति बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए कुछ साधक्य कर दण्डपार-मितात्रा^४ को पूरा करता है वह भविष्य में बुद्ध होता है। पारमितात्रा को पूर्ण करने के समय उसे 'माघिसत्व' कहा जाता है। जातककथा में गौतम बुद्ध की ५५० पूर्व जन्म-सम्बन्धी कथाएँ आधी हुई हैं, जिनमें उनसे दण्ड पारमितात्रा को पूरा करने का वर्णन है।

गौतम बुद्ध जन्म माघिसत्व थे और तुलित स्वर्ग में शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, तब तत्कालीन भारतीय समाज के दुःख-दार्द्रिय एवं अस्थिरता को देखकर उसने पाण के लिए देवताओं के स्वर्ग में जाकर उनसे प्रार्थना की—

पालाम ते महावीर उण्णञ्ज मातुबुद्धियं ।

सदेव तारयतो बुज्जस्सु अमते पद ॥

[अर्थ—हे महावीर, अब आगवा समय हुआ गया है, माँ के पेट में जन्म ग्रहण करें (और) देवताओं के सहित (मारे समार को भव-सागर में) पार करते हुए अमृत-पद (निर्वाण) का ज्ञान प्राप्त करें^५]।

माघिसत्व ने देवताओं की प्रार्थना पर अनुभूत्यापूर्वक ध्यान दिया और समय, दीप, देश, कुल, माता तथा आयु का विचार कर देवताओं को अपने मत्संज्ञक में उत्पन्न होने की स्वकृति दे दी। उन्होंने विचार करते हुए देखा कि 'सी वर्ष से कम आयु का समय बुढ़ो की

१ भगवान् बुद्ध आचार्य धर्मपितृ कौशाम्बी वृत्त, पृष्ठ ८९।

२ दी अलॉ हिस्ट्री ऑफ इण्डिया थी वी० ए० स्मिथ द्वारा लिखित, ऑक्सफोर्ड १९२४, पृष्ठ ४९-५०।

३ इसी आधार पर सन् १९५६ में सगर मर के बौद्धों ने २५००वीं बुद्ध-महापरिनिर्वाण जयंती मनाई थी।

४ दस पारमिताएँ ये हैं—दान, धीर, शील, शीघ्रम्य, प्रज्ञा, धीर्य शान्ति, सत्य, अधिष्ठान, धैर्य और उपेक्षा। जातक, हिन्दी, भद्रत आनंद कौसल्यायन द्वारा अनूदित, प्रथम भाग, पृष्ठ २७-३३।

५ धम्मपदकथा १, ८। मिश्र धर्मरक्षित द्वारा हिन्दी में अनूदित।

उपोसम (व्रत) के निगम का ग्रहण किया। फिर मुखौटहन शब्दावार में प्रविष्ट हो गुन्दर शब्दा पर लेटे निद्रिम-अवस्था में स्वप्न देता—

"उग पार महाराज (दिशाना) शब्दा-महित उठाकर हिमवत प्रदेश में ले जाकर गाठ योतन के मनाजिना १ ऊपर मानाजना छाया बाँधे महात्मा शान वृत्त के नीचे रखकर पड़े हो गए। तब उठाया शिवा ने जाकर महाप्राण दसी को जलनस्तदह^२ में लेजाकर मनुष्य-मल दूर करने के लिए स्नान कराया दिव्य वस्त्र पहनाया, गंधा से लेप किया, दिया पूजा से राजाया। यहां पाया म राजन पत्र के भीतर सुवर्ण विमान में पुष्प को भीतर फिर करके दिव्य शरा बिछाना उद्धान उग लिटाया। बोधिसत्व द्रव्य, गुन्दर हाथी वन सुवर्ण पर्वत पर विचार कर राजन पत्र पर चढ़ और उत्तर दिशा से आकर उत्तम स्वान पर पहुँचे। उसी क्षणहीन माना जोगी शूँट म द्रव्य पत्र था। उद्धान नाद कर स्वर्ण विमान में प्रवेश कर तीन बार माना को गंधा को प्रशिक्षण की फिर दाहिनी दमन को चौर कुक्षि में प्रविष्ट हुए जा पड़े। इस प्रकार वासितर न जापाठ पूणिमा के दिन उत्तराषाढ नक्षत्र में गर्भ में प्रवेश किया।"

दूगरे दिन जाता पर दया न उस स्वप्न को राजा से कहा। राजा ने चौसठ प्रवान प्राहणा को बुलवाया, और जाना रीधन सत्कार कर स्वप्न की बात कही। प्राहणा ने कहा, महाराज, चिन्ता न कर, राजा का पुत्र उत्पन्न होगा। यदि वह घर में रहा तो चक्रवर्ती राजा होगा और यदि घर से निकलकर भ्रमजिन होगा तो महासानी बुद्ध होगा।"

बोधिसत्व के गर्भ में आने के समय अनेक प्रकार की चमत्कारिक घटनायें घटित हुईं, जिनका निरूपण बाद निशान-न्या में आया हुआ है^३। उस समय सब दिशाओं शान्त हो गयीं, मृदुल मीनस पवन चलने लगे। असमय में वर्षा होने लगी, जल और स्थल में उत्पन्न होनेवाले सब प्रकार के पुष्प गिरने लगे। चारा और से पुष्पा को वर्षा हुई। आकाश में स्वर्गीय वाद्य बजने लगे।^४

मज्झिमनिकाय के अष्टरिययम्म सुत्त^५ के अनुसार जिस समय बोधिसत्व तुषित लोक से च्युत हो माना के गर्भ में प्रविष्ट हुए, उस समय सारे उत्तर के तेज का मात करने वाला अप्रमाण प्रवान और म प्रगट हुआ। सदा तमसावृत रहनेवाले स्वा भी उस प्रकाश से प्रकाशित हो उठे। पुष्पी माँ उठी। बोधिसत्व के माता के गर्भ में रहते समय चार देवपुत्री ने उनकी रक्षा की, निम्ने रि बाई माण्य या अमनुष्य हानि न पहुँचा सक। उस समय बोधिसत्व की माता स्वभावतः सदाचारिणी थी। उनका चित्त भाग की इच्छा से किसी पुरुष से नहीं लगा। उन्हें कोई राग नहीं हुआ। वह सुखी एवं स्वस्थ रही^६।

यह भी कहा गया है कि बोधिसत्व जिस कुक्षि में वास करते हैं वह चैत्य के गर्भ के समान फिर दूसरे प्राणी के रहने का उपभोग करने के योग्य नहीं रहती, इसलिए उनकी माता

१ मानसरोवर झील।

२ जातक निदान कथा पृष्ठ ६७।

३ जातक निदान कथा, पृष्ठ ६७।

४ मज्झिम निकाय, पृष्ठ ५०९-५११।

५ मज्झिम निकाय ३, ३, ३ पृष्ठ ५१०।

जन्म के एक सप्ताह के बाद ही भरवर तुषित लोह में जन्म ग्रहण करती हैं। जिस प्रकार दूसरी स्त्रियाँ दस मास से कम या अधिका में भी बैठती या लेटी भी प्रसव करती हैं, ऐसा बोधिसत्व की माता नहीं करती। वह दस मास बोधिसत्व को कुक्षि में धारण कर राटी ही प्रसव करती है। यह बोधिसत्व की माता की धर्मता (विशेषता) है^१।

आचार्य धर्मानन्द बोधिसत्व ने लिखा है कि बोधिसत्व का जन्म कपिलवस्तु से चौदह-पन्द्रह मील दूर लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था और लुम्बिनी में सुद्धोदन महाराज की जमींदारी थी जहाँ सभी-सभी के जाकर रहा करते थे^२। किन्तु प्राचीन बौद्ध-परम्परा और ग्रन्थों में प्राप्त कथना के आधार पर जातक निदान में वर्णित वृत्तान्त ही सत्य प्रतीत होता है। लुम्बिनी राज-उद्यान था और वही बोधिसत्व का जन्म हुआ था, किन्तु वहाँ कोई निवास स्थान नहीं था। महामाया देवी का गर्भ धारण किए दस मास जब पूरे हो गए तब उनकी इच्छा अपने मातृ-गृह (मायके) जाने की हुयी। उन्होंने महाराज सुद्धोदन से कहा। राजा ने कपिलवस्तु में देवदह जाने की सारी व्यवस्था कर उह भेज दिया। कपिलवस्तु और देवदह के बीच में दाना ही नगर वाला था लुम्बिनी का नाम एक मगल शालवन था। वहाँ पहुँचने पर लुम्बिनी वन के प्राकृतिक सौन्दर्य का देखकर देवी के मन में शास्वन में विचरण करने की इच्छा हुई। वह शालवा में प्रविष्ट हुई और एक सुन्दर शाक के नीचे जा उसी टाल पकड़ना चाहती। शाक की शाखा स्वतः झुक कर देवी के हाथ के पास आ गयी। उसने उसे पकड़ लिया। उस समय उसे प्रसव-वेदना आरम्भ हुई। रोग बनात पेर स्वयं अलग हो गए। शाक की शाखा पकड़े सटे ही सटे प्रसव हुआ था। उस समय चार महाप्रज्ञा वहाँ आए और स्वर्ण-जाल में बोधिसत्व को लेकर माता के सम्मुख किया और कहा, “देवि, समुत्पन्न हो तुम्हें महाप्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ है।” तदुपरान्त चारों महाराजाओं ने और फिर मनुष्यों ने बोधिसत्व का ग्रहण किया। मनुष्यों के हाथ से छूटकर उन्होंने पृथ्वी पर सटे ही पूर्व दिशा की ओर देखा। उन्होंने सभी दिशाओं का अवलोकन कर उत्तर की ओर सात पग गमन किया और यह महान् वाणी बोलते हुए कहा—“मैं लोक में अव है। मैं लोक में श्रेष्ठ हूँ। मैं लोक में श्रेष्ठ हूँ। यह मेरा अन्तिम जन्म है। अब फिर जन्म नहीं होगा।” जाता में कहा गया है कि जिस समय बोधिसत्व लुम्बिनी में उत्पन्न हुए उसी समय में राहुलमाता, छन आमात्य, बालकदायी आमात्य, आकाशीय हस्तिराज, अस्त्रराज कच्छक, ब्रह्मदेवि वृक्ष और रत्नरत्न से भरे चार घड़े भी उत्पन्न हुए^३।

बड़े समारोह के साथ दोनों नगरों के निवासी बोधिसत्व को लेकर कपिलवस्तु लौटे। जब देवताओं को यह ज्ञात हुआ कि बोधिसत्व का आविर्भाव मर्त्यलोक में हो गया है, तब ये

१ जातक, भाग १, पृष्ठ ६८ तथा बुद्धचर्या पृष्ठ २।

२ भगवान् बुद्ध, पृष्ठ ९१।

३ अगो हमस्मि लोकस्स, सेट्ठो हमस्मि लोकस्स, जेट्ठो हमस्मि लोक्कस्स, अय अन्तिमा जाति, नत्थि दानि पुनम्भवेति—मज्झिम निवाय ३, ३, ३, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ ५११।

४ जातक, प्रथम भाग, पृष्ठ ७०।

प्रसन्नचित हो यश की उछाड़ उछाड़ झोड़ा करने लगे। महाराज मुद्गोदन के पुलमाय मुद बालदेवल नामा तपस्वी मनोजिह्वा के लिए उस समय प्रयतिग दवगेव में गए हुए थे। वे प्यान और समाधि-श्रुत तपस्वी थे। उन्होंने देवताओं के प्रमन होने का कारण पूछा। देवताओं ने उत्तर दिया— 'मित्र, मुद्गोदन राजा का पुत्र उत्पन्न हुआ है। वह बोधिवृक्ष के नीचे बैठ बुद्ध हो पमचर प्रवर्तन करेगा। हम उसी आत बुद्ध-जोग का देगेगे और उगके धर्म की सुनेगे।' इसी कारण से हम लाग प्रसन्नचित हैं।' उसी बात सुनकर तपस्वी बाल-देवल कपिलवस्तु आये और महाराज मुद्गोदन के राज भवा में प्रवेग कर गिठ आसन पर बैठ गये। राजा के प्रणाम कर बुद्ध-मगत पछने पर उन्होंने कहा कि 'महाराज आपकी पुत्र उत्पन्न हुआ है उसे मैं दण्डना पाता हूँ। राजा ने कुमार को मंगाया और तपस्वी की वदना कराया काही बाजिगत्व के धरण उठार बालदेवल का पटा में जा लगे। तपस्वी ने आगत में उठार बाजिगत्व की प्रणाम दिया और उनके शरीर के लक्षणों का देखते हुए यह निश्चय कर लिया कि यह अवश्य बुद्ध होगा। यह अद्भुत पुरुष है और फिर मुस्करा उठा कि तु उसमें यह भी गिचार वरत हुए जा लिया कि मैं इस बुद्ध होने पर नहीं देख सकूंगा। मैं पहले ही मर गया हूँगा। यह मेरा दुर्भाग्य है—गोबने हुए रो उठा। महाराज मुद्गोदन ने देगा कि हमार बुद्ध भवो होंगे और अभी राज लग गा वो उठाने पूछा— 'क्या अन्ते, मेरे पुत्र पर कोई गान्त तो नह पडगा?' नहीं महाराज।

'तो आप किगत्रिए रो रह है?' इस प्रकार के पुरण की बुद्ध हुए नो देख सकूंगा। मेरा बड़ा दुर्भाग्य है। यही गाय अपनी लिए रा रहा हूँ।'

पाँचवें दिन बाधिसत्व का महलावर समारोहपूर्वक नामकरण किया गया। उनका नाम गिद्धाय कुमार दिया गया। उसी दिन राम, ध्वज गणन गनी कौण्डिन्य भोज सुयाम और मुदस इन आठ महाग्यातिगिया से बाजिगत्व का भविष्य पूछा गया। उनमें से सात ने भविष्य बतलाते हुए कहा—गिद्धाय कुमार ऐसे लक्षणों से युक्त है कि यदि वह गृहस्थ रहा तो चक्रवर्ती राजा होगा और यदि प्रव्रजित होगा तो बुद्ध। उनमें सभ्य कम आयु वाले कौण्डिन्य ने कहा—'इसके घर में रहने की सम्भावना नहीं है। यह अवश्य बुद्ध होगा।' सब राजा ने उनका पूछा—'क्या देव कर मेरा पुत्र प्रव्रजित होगा?'

'चार पुत्र लक्षण।'

'कौन-कौन से चार लक्षण हैं?'

'बुद्ध, शोक, मूल और प्रव्रजित।'

राजा ने आज्ञा दी—'अब से इस प्रकार के किसी लक्षण को मेरे पुत्र के पास मत जाने दो। मैं नहीं चाहता कि मेरा पुत्र बुद्ध बने। मैं तो उसे चक्रवर्ती सम्राट् देखना चाहता हूँ।'

अभी राजकुमार गिद्धाय के उत्पन्न होने का उत्सव मनाया ही जा रहा था कि सातवें दिन महाभाया देवी ने इस आनन्दित एवं उत्पलित कपिलवस्तु के समाज की असाह्य शोकागार

में डालकर इस धणभणुर ससार को त्याग दिया । यह तुलित स्वर्ग में एक रूपवती देवी के रूप में उदयन हुयी ।

महाराज शुद्धोदय ने राजकुमार सिद्धार्थ के पाठानुशेषण का भार अपनी दूसरी रानी महाप्रजापती गौतमी को सौंप दिया, जो महामाया की छोटी बहन थी कुछ उत्तम रूपवाली धार्या भी निपुण थी गयी । वाणिज्य अत्यन्त परिवार, महतो सोभा और श्री के साथ बड़ने लगे ।

शिक्षा

जब बोधिसत्त्व कुछ बच्चे हुए तो विधिपूर्वक विचारम्भ-संस्कार दिया गया और उन्हें पाठनाला भेजा गया । उनके शिक्षक गुरु विश्वामित्र थे । उन्हे पाण्य वाणिज्य ने सभी शास्त्रों की शिक्षाएँ प्राप्त की । उल्लिखित नामक ग्रन्थ में उन सभी विद्याओं का विस्तृत वर्णन है जिन्हें नि वाणिज्य ने अपने गुरु के पास प्राप्त की थी । उन्होंने यक्षपत्र में ही ध्यान लगाने का भी अभ्यास किया था और ध्यान-भावना में उनका विशेष मन लगता था । एक दिन यक्षिलयस्तु में रेत घोलने का उत्सव मनाया जा रहा था । सारा नगर देवताओं के विमान की भाँति अलङ्कृत था । सभी लोग गये यक्ष परने मालागंध से युक्त हो उत्सव मना रहे थे । उस दिन महाराज शुद्धोदय के रौता में एक हजार हल चल रहे थे । राजा का हल रत्न-सुवर्ण जडित था । बैलो की सीमें और घोड़े भी स्वर्ण-रञ्जित थे । राजा बड़ दल-बल के साथ पुत्र को भी साथ ले यही पढ़ाये । रौता के पास ही एक विशाल सपन छाया वाला जामुन का वृक्ष था । राजा ने उस वृक्ष के नीचे कुमार के लिए एक सुन्दर बिछौना बिछवा राजकुमार को उस पर बैठकर मुरझा की व्यवस्था कर दी और स्वयं आमात्या के साथ हल जोतने के स्थान पर गये । वहाँ उन्होंने गुहल हल को पकड़ा, आमात्या ने भी एक एक हल को और शेष जोतने वाला ने भी । हल चलने लगे । रेत जोते जाने लगे । यहाँ भीड़ इकट्ठी थी । लोग तमाशा देखने आये थे । बोधिसत्त्व ने पास बैठी धार्या भी तमाशा देखने के लिए घट्टी था गयी । बोधिगत्व छपर-छपर किसी को न देख आसन-भार आस्वात्त-प्रश्रवाग को रोक प्रथम ध्यान में स्थित हो गये । धार्या ने राने-पीने में कुछ देर कर दी । सभी वृक्षों की छाया गूम गयी, किन्तु उस जामुन वृक्ष की छाया मोल ही रानी रही । जब धार्या भागी तो उन्होंने बोधिसत्त्व की बिछौने पर आसन-भारे बैठे देखा । उस क्षमत्वार को देखा, उन्होंने जाकर राजा से कहा कि—देव ! कुमार इस तरह बैठे हैं । सभी वृक्षों की छाया लम्बी हो गयी है, किन्तु जामुन की छाया गोलवार ही खड़ी है । राजा ने भी घेग से जा उस क्षमत्वार को देखा और उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया ।

विवाह

क्रमशः बोधिसत्त्व सोलह वर्ष के हुए । राजा ने उनके लिये तीनों क्षत्रियों के अनुकूल तीन प्रासाद बनवा दिये और नर्तकियों की व्यवस्था कर दी । बोधिसत्त्व अप्सराओं के समुदाय से घिरे देवताओं की भाँति प्रासादों में विहरने लगे । एक दिन शाक्यों ने सभा की और महाराज शुद्धोदय से निवेदन किया कि राजकुमार का विवाह कर दिया जाय । राजा ने बात

मान ली थीर राजपुरोहित की गुणवती बन्धा की चीज करने के लिए भेजा। पुरोहित ने घोषित करने के अनुसार दण्डप्राप्ति की बन्धा को पाया, किन्तु राजा ने उचित समझा कि राज-कुमार की ही बन्धा-वर्ण करने का सुझाव दिया जाए। उन्होंने विद्वान्-गण सभी बन्धाओं को राज-प्रासाद में आकर उपहार ग्रहण करने के लिए निमन्त्रित किया। गतवर्ष दिन बन्धाओं राज-प्रासाद में आयी। घोषित करने के बाद ही तब से वे उनके सामने देर तक खड़ी न रह सकी। किन्तु दण्डप्राप्ति की पृथी यशोधरा जब उनके पास पहुँची तब एक दूत ने एक दूत के को धीरे धीरे देखा। राजकुमार ने उसे उपहार के साथ अपनी यशोधरा भंगूटी भी अर्पित कर दी। लोगों को यह देखकर ज्ञान हो गया कि राजकुमार ने यशोधरा को बरण कर दिया।

इसके पदचान् बरार राज कुलोदन ने दण्डप्राप्ति के साथ अपने पुत्र के विवाह का प्रस्ताव भेजा, किन्तु दण्डप्राप्ति ने अपनी पृथी का विवाह मित्रों से करने में अग्रगण्य प्रगट किया। उसे गण्य था कि राज-प्रासाद में नर्तकों के साथ दिन नखील करने बाग्य राजकुमार विविध पदाओं में मग्न होगा। जब यह गण्यचार मित्रों को मित्र, तब उन्होंने मूर्खता किया कि वे, राजा, मित्र, रणनीति अथवा बाह्य के प्रदर्शन में हर प्रकार प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए प्रस्तुत हैं। राजा ही प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और उसमें सभी गण्य युवकों को सम्मिलित होने के लिए निर्मन्त्रित किया गया। ललितविस्तर के अनुसार इन प्रतियोगिता में निम्नलिखित आयोजन किये गये थे—

- (१) एक हाथी का घब उठाकर दूर फेंकना।
- (२) लिपियों के ज्ञान की प्रदर्शित करना, जिसके निर्णायक विद्वान्मित्र चुने गये।
- (३) मणिक के प्रदर्शनों की चीज और झुंड हल करना, जिसके निर्णायक गणना-विचारक चुने गये।
- (४) अक्षरोद्धार।
- (५) बाण चलाना, जिसके लिये राजकुमार ने अपने पूर्वज सिंहहनु का भारी धनुष लिया।
- (६) मन्त्रमुद्र।
- (७) संगीत, नृत्य आदि ललित कला।
- (८) काव्य एवं ग्रन्थ-रचना।
- (९) ज्योतिष तथा विविध शास्त्रों का ज्ञान।
- (१०) वेद आदि ब्राह्मण साहित्य तथा तर्क शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन एवं राजनीति का ज्ञान।

इसके साथ यह घोषणा कर दी गयी कि जो इन प्रतियोगिताओं में विजयी होगा, उगो के साथ राजकुमारी यशोधरा का विवाह होगा। राजकुमारी यशोधरा भी वहाँ जयमाला के

१ मित्रार्थ कुमार की पत्नी का नाम राहुलमाता, यशोधरा (अपदान नामक ग्रन्थ में), गोपा (ललितविस्तर में), विन्वा देवी (मुमंगल विलासिनी के महापदानसुत की अट्टकथा में), भद्रकचरणा (महर्षि—हिन्दी, पृष्ठ १०) मिलते हैं।

साथ उपस्थित थी और प्रदर्शन देर रही थी। राजकुमार सिद्धार्थ विजयी घोषित हुए। यशो-धरा ने उन्हें जयमाता गतिायो तथा दण्डपाणि ने बड़े हर्षपूर्वक अपनी पुत्री का विवाह सिद्धार्थ कुमार से कर दिया। दोनों का वैवाहिक जीवन उबल प्रसादों में सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा।

जातक निदान^१ में सिद्धार्थ कुमार के शिल्पप्रदर्शन का वर्णन विवाहोपरान्त किया गया है और बतलाया गया है कि सिद्धार्थ कुमार के महासम्पत्ति का उपयोग करते हुए देर जाति-विरादरो में चर्चा छिड़ी कि राजकुमार शिल्प-रत्न को न सोरा भोगों में ही लिप्त हो रहा है। मुझ आने पर क्या करेगा? बोधिसत्त्व ने यह बात जब सुनी तब शिल्प-प्रदर्शन का आयोजन कराया और उस समय अध्वर्यु, बालवैद्य जाननेवाले धनुर्धारियों से भी बन्दर बारह प्रकार की बलाभा का प्रदर्शन किया। इन बलाभा का विस्तृत वर्णन सरभंग^२ जातक में आया हुआ है।

महाभिनिष्क्रमण

राजकुमार सिद्धार्थ को सासारिक भोग-विवास में ही लगा देर देवताओं को चिन्ता हुई, उन्होंने जिस कार्य की सिद्धि के लिए तुलित-भवन में जाकर बोधिसत्त्व से प्रार्थना की थी, उनके मन में निराशा भी होने लगी। उन्होंने परस्पर मन्त्रणा की और निश्चय किया कि सिद्धार्थ को अपने कर्त्तव्य का स्मरण दिलाया जाय। इस कार्य के लिए उन्होंने योजना बना ली।

एक दिन सिद्धार्थ कुमार ने अपने सारथी से कहा कि मैं राजाद्यान चलना चाहता हूँ। रथ तैयार करो। सारथी ने सुन्दर रथ को अलङ्कृत कर उसमें चार सिन्धु देशीय घोड़ों को जोत बोधिसत्त्व को सूचना दी। बोधिसत्त्व रथ पर चढ़ उद्यान की ओर चल पड़े, देवताओं ने अपने निश्चित कार्यक्रम के अनुसार पूर्व-निमित्त दिला देने का अवसर पाया। उन्होंने एक देवपुत्र को बुद्धासे से पीणित दूँटे दाँत, पी केरा, टेढ़े शुने हुए शरीर, हाथ में लकड़ी लिये, काँपते हुए दिलाया। उठे सारथी और बोधिसत्त्व ही देखते थे। बोधिसत्त्व ने सारथी से पूछा, "सौम्य, यह कौन पुरुष है? इसी गेज भी दूसरों ने जैसे नहीं है। शरीर भी दूसरों के जैसा नहीं है?"

"देव, यह बूढ़ा कहा जाता है।"

"सौम्य, बूढ़ा क्या होता है?"

"देव, इसे अब बहुत दिन जीना नहीं है।"

"तो क्या मैं भी बूढ़ा होऊँगा, क्या यह अनिवार्य है?"

"आप, हम सभी लोगों के लिए बुढ़ापा अनिवार्य है।"

"तो बस, उद्यान जाना रहने दो। यही से लौट चलो।"

सारथी ने राजकुमार की आज्ञा का रथ प्रगाढ़ की ओर लौटा दिया। राजकुमार प्रसाद में पहुँच कर दुःखी होकर चिन्ता करने लगा—“इस जन्म देने को धिक्कार है। जहाँ कि जन्म देनेवाले को बुढ़ापा सताती है।”

१. जातक, प्रथम भाग, पृष्ठ ७६।

२. सरभंग जातक १७, २ (जातक ५२२)। हिन्दी अनुवाद, पंचम खण्ड, पृष्ठ २०९-२३१।

इतना दीर्घ उद्यान से लौटने का कारण राजा ने सारथी से पूछा । सारथी से उक्त पटना को मुनवर राजा चिन्तित हो उठा । ज्योतिषियों की बात याद हो आयी । उगने कहा, मेरा नाश मत करो । पुत्र के लिये दीर्घ ही नृत्य तैयार करो । भोग भोगते हुए उसे विरक्ति नहीं आवेगी । राजा ने पहरा और भी बढ़ा कर राजकुमार की देख-रेख के लिए सबको सतर्क कर दिया ।

फिर एक दिन बोधिसत्व ने उसी प्रकार उद्यान जाते हुए देवताओं द्वारा रचित रोगी व्यक्ति को देख सारथी से पूछा—“यह कौन पुरुष है ? इनकी आँगों की दूगरी की जैसी नहीं है । ऐसे ही स्वर भी ?”

“देव, यह रोगी है ।”

“रोगी क्या होता है ?”

“यह रोग से पीड़ित है । अब सम्भवतः इन रोग में म उठ सकेगा ।”

“क्या मैं भी रोगी होऊँगा ?”

“आप, हम, सभी लोग रोगी होंगे, रोगी होना अनिवार्य है ।”

उस दिन भी दुःखित-हृदय हो राजकुमार लौट आये ।

फिर एक दिन उसी प्रकार उद्यान जाते हुए बोधिसत्व ने देवताओं द्वारा निर्मित मृत पुरुष को देखा और यह भी देखा कि बहुत से लोग एकत्र होकर नाना प्रकार के अच्छे-अच्छे कपड़ों से अर्धी (सीबिका) बना रहे हैं । राजकुमार ने सारथी से पूछा—“ये लोग क्या कर रहे हैं ?”

“देव, एक व्यक्ति मर गया है ।”

“तो जहाँ पर मूठक है वहाँ रख को ले चलो ।”

सारथी रख को वहाँ ले गया जहाँ कि मृतक था । राजकुमार ने उस मृतक को देखा । देखकर सारथी से पूछा—“यह भरना क्या है ?”

“यह मर गया है । अब इसके माता-पिता या दूगरे सम्बन्धी लोग इसको नहीं देख सकेंगे और यह भी उन्हें नहीं देख सकेगा ।”

“तो क्या मैं भी मर जाऊँगा ? क्या मुझे भी लोग नहीं देख सकेंगे और मैं भी उन्हें नहीं देख सकूँगा ?”

“आप, हम, सभी लोग मर जाएँगे । मृत्यु अनिवार्य है ।”

राजकुमार यह सुनते ही बहुत दुःखित हुआ और लौट आया । वह सोचने लगा कि यह जीवन सुधापा, रोग और मृत्यु का घर है । जैसे इनसे मुक्त हुआ जा सकता है ? इसी चिन्तन में उसके दिन-रात व्यतीत होने लगे ।

फिर एक दिन उद्यान जाते हुए बोधिसत्व ने देवताओं द्वारा निर्मित एक मुण्डित कापाय वस्त्रधारी प्रव्रजित (सन्यासी) को देख सारथी से पूछा—“यह कौन पुरुष है ? इसका सिर भी मुड़ा है । वस्त्र भी दूसरों के समान नहीं है ।”

“देव, यह प्रव्रजित है ।”

“प्रव्रजित क्या है ?”

“देव, यह अच्छे धर्माचरण के लिए, चान्ति पाने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, पुण्य संचय करने के लिए और प्राणियों पर अनुकम्पा करने के लिए प्रव्रजित हुआ है।”

“तो जहाँ वह प्रव्रजित है, वहाँ रप से चलो।”

प्रव्रजित के पास जाकर राजकुमार ने उससे यह कहा—“हे, आप बौध्द हैं ?”

“राजकुमार, मैं प्रव्रजित हूँ और अच्छे धर्माचरण के लिए प्रव्रजित हुआ हूँ।”

प्रव्रजित की बात सुनकर राजकुमार का मन प्रव्रज्या में लग गया। उसने उस दिन भर उद्यान में ही विनोद कर पुष्करणी में स्नान किया। वह सूर्यास्त के समय एक प्रस्तर-खण्ड पर बैठा। उस समय उसके परिचारकों ने उसे सुन्दर ढंग से सजाया। यह उसका अन्तिम श्रृंगार था। जब वह सभी अलंकारों से विभूषित हो राजप्रासाद छोड़ने के लिए रप पर आरुढ़ हुआ, तब उसी समय दूतों ने आकर समाचार दिया कि यशोधरा देवी ने पुत्र-रत्न को जन्म दिया है। इस समाचार को सुनकर राजकुमार को प्रसन्नता नहीं हुई, प्रत्युत उसे भय ही आया कि यह सासारिक बन्धन से मुक्ति के मार्ग में पड़ी बाधक न हो। उसने मुँह से निबल पड़ा—“राहुली जातो”, अर्थात् विघ्न उत्पन्न हुआ। राजा ने जब दूतों से राजकुमार के मुख से निकली वाणी को सुना, तो भवजात शिशु का नाम “राहुल” ही रखा।

राजकुमार का रप नगर में प्रविष्ट हुआ। उस समय प्रासाद के ऊपर बैठी वृशा-गीतमी नामक क्षत्रिय कन्या ने बोधिसत्व की रूप-शोभा को देखकर बहुत ही प्रसन्नता तथा हर्ष से यह कहा—

“निम्बुता नून सा माता निम्बुतो नून सो पिता।

निम्बुता नून सा नारी यस्साय ईदित्तो पति॥”

[परम शान्त है वह माता, परम शान्त है वह पिता और परम शान्त है वह नारी, जिसका इस प्रपार का पति हो।]

बोधिसत्व ने यह सुना तो सोचा कि इसने मुझे प्रिय वचन सुनाया है। मैं शान्ति को ढूँढ़ रहा हूँ और इसने उसी का सन्देश दिया है। आज ही मुझे गृह त्याग कर शान्ति की खोज में निजल जाना चाहिए। उन्होंने गुरु दक्षिणा स्वरूप अपने गले से एक लाख का मोती का हार उतार कर वृशा गीतमी के यहाँ भेज दिया। हार को पा वृशा गीतमी ने यह समझा कि राजकुमार उस पर रोष गए हैं।

राजकुमार प्रासाद में जा सुन्दर दीप्ता पर बैठ रहे। सुन्दर अलंकारों से विभूषित, नृत्य और संगीत में दक्ष नर्तकियों ने कुमार को प्रसन्न करने के लिए नृत्य, गीत और वाद्य को प्रारम्भ किया। बोधिसत्व का मन विरक्त होने के कारण नृत्य आदि में नहीं लगा और वे थोड़ी ही देर में सो गये। नर्तकियों ने जब देखा कि बोधिसत्व सो गए हैं, तब वे भी अपने बाजों को साथ लिए ही सो गयीं। उनके सो जाने पर बोधिसत्व की नीद खुली। उस समय सुगन्धित तेल-पूर्ण प्रदीप जल रहे थे। बोधिसत्व ने उन नर्तकियों को देखा। उनमें से किन्हीं के मुख से कफ और लार बहने से उनका शरीर भीग गया था। कोई दाँत बटकटा रही थी। कोई साँस रही थी। कोई बर्बाद रही थी। किन्हीं के मुँह खुले हुए थे। किन्हीं के वस्त्र हटे हुए थे। उनके इन विकारों को देखकर बोधिसत्व के मन में और भी विरक्ति उत्पन्न हो

आयी । उन्हें यह अपना प्रागाद-वध भवती हुई सज़ों से भरे बन्धे क्षमदान की भाँति जान पड़ा । मारा गछार बल्ले हुए घर की तरफ़ दिगाई पड़ा । उनसे मुँह से निकल पड़ा—“हा बच्छ, हा मोव”, उस समय उनका चित्त प्रशमना के लिए अत्यन्त जातुर हो गया । आज ही मुझे महाभिनिष्क्रमण (गृह-त्याग) करना चाहिए ।” ऐसा निश्चय कर वे पार्श्व से उतरे और द्वार के पास जाकर पूछा—“कौन है ?” द्वार के पास सोए हुए छन्दक (छन्) ने कहा—
“आर्यपुत्र, मैं छन्दक हूँ ।”

“आज मैं महाभिनिष्क्रमण करना चाहता हूँ । मेरे लिए एक घोड़ा तैयार करो ।”
“अच्छा देव ।”

छन्दक ने घोड़सार म जाकर अदपरज बन्धव को तैयार किया । हथर धौधिसत्व अपने नवजान पुत्र की देखने की इच्छा से यशोधरा के वस्त्र में गए । उस समय घर के भीतर प्रदीप जल रहा था । यशोधरा बेला, चमेली आदि से सजी छम्पा पर पुत्र के मस्तक पर हाथ रखे सो रही थी । धौधिसत्व ने पुत्र को अपनी गोद में उठाना चाहा, किन्तु वहाँ यशोधरा जाग म जाय, इस भय से चुपचाप खड़े होकर देखा और वहाँ से लौट आये ।

धौधिसत्व बन्धक के पास गए और उस पर सवार हो, मारपी छन्दक के साथ नगर से बाहर निकल पड़े । आपाङ्ग धूमिमा की राति थी । चारों ओर बजा पहरा लगा हुआ था । नगर का सिंहद्वार भी बन्द था, किन्तु देवताज्ञा ने अपने प्रताप से नगर के द्वार को खोल दिया और ऐसी मामूली पैलायी कि सभी राक्ष प्रगाढ़ निद्रा में सो गये । धौधिसत्व जब नगर से निकल कर आगे बढ़े, तब मार ने आकर कहा—“मार्य, मत निरलें । आज से सातवें दिन आपने लिए चक्ररत्न प्रवट होना, आप चक्रवर्ती राजा होंगे ।”

“तुम कौन हो ?”

“मैं चक्रवर्ती मार हूँ ।”

“मार, मैं भी जानता हूँ कि मेरे लिए चक्ररत्न प्रवट होगा, किन्तु मैं चक्रवर्ती राजा नहीं होना चाहता हूँ । मैं तो ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध बनना चाहता हूँ ।”

“आज से जब कभी तुम्हारे मन में सासारिक वितर्क उत्पन्न होंगे, तब मैं तुमसे पूछूँगा ।” तब से मार छामा की भाँति धौधिसत्व के पीछे लगकर सात वर्षों तक पीछा करता रहा ।

धौधिसत्व आगे बढ़ते, वे रात्रिभर चलते रहे । प्रायः तीन रात्रियों को पार कर तीन योजन की दूरी पर ‘अनोमा’ नामक नदी के तट पहुँचे । उन्होंने सोच लिया कि अब यही प्रवर्जित हो जाना चाहिए । छोड़े की उन्होंने ऐंड़ी से संकेत किया । आठ ऋषभ^१ छोड़ी नदी को कन्यक एक छलाश में ही पार कर लिया । उस पार जाकर राजकुमार ने अपने रत्नाभरणों को छन्दक को दे दिया और उसे कन्यक को लेकर कपिलवस्तु लौट जाने को कहा । उन्होंने अपने बेष पहन से नाटकर ऊपर केंक दिये, जिसे प्रयस्त्रिंश के देवताओं ने ग्रहण कर लिया । धौधिसत्व ने विचार किया कि मुझे प्रवर्जित होने के लिये श्रमण के उपयुक्त

१. दास्य, बोलिय और रामग्राम ।

२. एक ही वालिस हाथ का ऋषभ होता है—अभिधानपदीपिका ११६ ।

वस्त्रादि चाहिए, उस समय पट्टिवार महाब्रह्मा ने उनसे जित्त की जान आठ परिवारों को लाकर अर्पित किया। बोधिसत्त्व ने उन परिवारों को ग्रहण कर प्रयत्न्य ग्रहण की। उस समय बोधिसत्त्व की आयु २९ वर्ष थी।

उधर छन्दक बोधिसत्त्व की प्रणाम कर कपिलवस्तु की ओर चल दिया। वन्यक को बोधिसत्त्व की आँखा से ओसल होते ही महान् दुःख हुआ। उसने सोचा कि अब मुझे फिर अपने स्वामी का दर्शन नहीं होगा। उसका कलेजा फट गया और त्रयस्त्रिंश भवन में वन्यक नामक देवपुत्र होकर उत्पन्न हुआ। वन्यक की मृत्यु के पश्चात् छन्दक अकेला ही रोता-कलपता कपिलवस्तु गया।

दूसरे दिन प्रातः काल कपिलवस्तु में राज-प्रासाद की स्त्रियो ने राजकुमार को न देख राजा के पास इसकी सूचना भेजी। राजा घबड़ाये, दौड़े हुए आये और पूछ-ताछ के पश्चात् ज्ञात हुआ कि राजकुमार प्रासाद छोड़कर चले गये हैं। सारा राज-परिवार दुःखी एवं बहुत सन्तप्त हो गया। उधर छन्दक ने भी राजकुमार के वस्त्राभूषणों के साथ आकर उनके प्रव्रजित होने का समाचार सुनाया। इस समाचार से सारा नगर शोक-सागर में डूब गया। यशोधरा, महाराज शुद्धोदन और महाप्रजापती गौतमी की अन्तर्बेदना एवं मनोदशा का बहना ही क्या था।

आचार्य धर्मानन्द कौशाम्बी ने लिखा है कि सिद्धार्थ कुमार ने चार पूर्वनिमित्तों को देखकर गृहत्याग नहीं किया था, प्रत्युत उन्हें अपने आप्तों (स्वजना) द्वारा एक-दूसरे से लड़ने के लिए दास्यधारण करना भयावह लगा, घर अडचना और कूड़े-कचरे का स्थान जान पड़ा और ऐसा लगा कि उन्हें जन्म, जरा, भरण, व्याधि और शोक से मुक्ति पाने का प्रयत्न करना चाहिए^१। चिन्तु जातक, सुमलविलासिनी, पञ्चसूदनी आदि ग्रन्थों में उक्त चारों निमित्तों का ही वर्णन किया गया है और यह भी कहा गया है कि सभी बोधिसत्त्व इन्हीं चार निमित्तों को देखकर महाभिनिष्क्रमण करते हैं। जैसे कहा है—

जिण्णञ्च दिस्वा दुलितञ्च व्याधित, मतञ्च दिस्वा गतमायुसत्तय ।

वासायवत्थ पब्बजितञ्च दिस्वा, तस्मा अह पब्बजितोमिह राज ॥^३

[हे राजन्, बूढ़े और रोग से पीडित, आयु-समाप्त होकर मरे तथा बापाय वस्त्रधारी प्रव्रजित को देखकर मैं प्रव्रजित हुआ हूँ ।]

१ तिचीवरञ्च पत्तञ्च वासो सूची च वन्धन ।

परिस्तावनेन अट्ठेते युत्तयोगस्स भिक्खुनो ॥

[योग में युक्त भिक्षु के लिए तीन चीवर, पात्र, छुरा, सूई, वायवन्धन और पानी छानने का वस्त्र—ये आठ परिवार हैं ।]

२ भगवान् बुद्ध, पृष्ठ १०६-१११ ।

३ पञ्चसूदनी २, ४, ३, सुमलविलासिनी २, १, जातक आदि में भी ।

दोषनिवाय^१ से भी इसी बात की पुष्टि होती है। अतः बौद्धाचार्य जी का कथन भास्य नहीं है।

साधना

बोधिसत्त्व ने प्रव्रजित हो अनोमा नदी के किनारे अवस्थित अरूणिया नामक वस्त्र के आभा के बाग में एक सप्ताह तक गुरुत्पूर्वक व्यतीत किया। फिर वहाँ से तीस योजना मार्ग पैदात चलकर वे राजगृह पहुँचे। वहाँ उन्होंने मिश्रा के लिए नगर में प्रवेश किया। रात्रि नगर उनके रूप की देगकर आश्चर्य-वर्धित हो गया। मानो इन्द्र श्रमण-वेस में नगर में आ गया हो। यह समाचार राजा बिम्बिसार के पास भी पहुँचा। राजा ने प्रागाद के ऊपर खड़े हो बोधिसत्त्व की देखा और इनके सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने गुप्त-चरों को आज्ञा दी। गुप्तचर पीछे लग गये। बोधिसत्त्व न भिक्षात्र ग्रहण कर नगर से निवृत्त पाण्डव पर्वत की छाया में बैठकर भोजन करना प्रारम्भ किया। उस समय उनके आँत मुख से निवृत्त के समान जान पड़ने लगे क्योंकि उन्होंने ऐसा भोजन कभी आँत से देखा भी न था। उन्होंने अपने मन का समझाया और अपने उद्देश्य का स्मरण किया तथा दान्त होकर भोजन किया। राजा ने इन सब बातों को गुप्तचरों से सुनकर स्वयं बोधिसत्त्व के पास आ अपने सभी ऐश्वर्य अर्पित करने के लिए कहा और यह भी निवेदन किया कि आप सम्राट् स्थान पर राज-ऐश्वर्य का अनुभव करें। किन्तु बोधिसत्त्व ने किसी भी प्रकार जय विजयगार की प्रार्थना स्वीकार नहीं की, सब उगने यह अन्तिम निवेदन किया—“अष्टा, जब आप बुद्ध हों, तो पहले मेरे राज्य में आने की वृत्ता करें।”

बोधिसत्त्व राजा की वचन दे आहार कालाम के आश्रम में गये। वहाँ उससे ध्यान-समाधि की बातें सीखी और आनिचम्यायसन की प्राप्ति कर लिया, किन्तु इसने तो उन्हें गन्तोप नहीं हुआ। वे उद्भव रामपुत्र के पास गये और वहाँ उगसे नैवसज्जानासज्ञा का अभ्यास किया। फिर भी इस ध्यान-समापत्ति के लाभ से उन्हें पूर्ण क्षान्ति की प्राप्ति नहीं हुई। वे राजगृह की स्थापनर मगध देश में विचरण करते, जहाँ उरवेरा नामक स्थान था, वहाँ पहुँचे। बौण्डिन्य, भद्रिदय, कप्प, महानाम और अस्तजो नामक पाँच परिव्राजक भी, जो उनके साथी हो गए थे, वे भी विचरण करते वहाँ पहुँचे। बोधिसत्त्व ने वहाँ एक रमणीक सुन्दर भूमि-भाग में एक नदी की बरत देखा, जिसका घाट रमणीय एवं स्वतः था। चारों ओर विचरण करने के लिए ग्राम थे। उन्होंने यह देखकर सोचा—मेरी साधना के लिए यह स्थान बहुत उपयोगी है^२। और दुष्यर तपदर्शना प्रारम्भ कर दी। पाँचों परिव्राजक (पचवर्गीय) “अब बुद्ध होंगे, अब बुद्ध होंगे” इस आशा से छ वर्षों तक बोधिसत्त्व की सेवा में लगे रहे। उस समय बोधिसत्त्व अशत तिल-तण्डुल से बालश्रेष्ठ करने लगे। पीछे आहार ग्रहण करना भी छोड़ दिये। देवता रोम के छिद्रों से उनके शरीर में ओज डालते थे। वे निराहार के कारण बहुत दुबले

१. दोषनिवाय २, १, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ १०९।

२. मज्झिम निकाय १, ३, ६, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ १०५।

हो गये। उनका स्पर्ण वर्षा शरीर वाला हो गया। उनसे शरीर में विद्यमान बत्तीत महा-पुरुष लक्षण छिप गये। एक बार श्वासारहित ध्यान करते समय बहुत हो बरषा से पीड़ित एवं बेहोश हो टहलने के बतुबरे पर गिर पड़े। तदुपरान्त उन्होंने सोचा कि यह बुद्धत्व प्राप्त करने का मार्ग नहीं है। उन्हें अपने वचन में जामुन वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने की बात याद आई। उन्होंने सोचा शायद यही ज्ञान का मार्ग हो, किन्तु अत्यन्त धृष्ट पतली बाया से वह ध्यान-सुख मिलना मुश्किल नहीं था^१। अतः उन्होंने पुनः ज्ञान-पाश के ग्रामों में भिक्षाटन करने प्रारम्भ ग्रहण करना प्रारम्भ कर दिया। अब उनका शरीर पूर्ववत् स्वर्ण वर्ण हो गया। सब पञ्चवर्णीय भिक्षुओं ने सोचा कि ८ वर्षों तक दुष्कर तपस्या करने पर भी वह बुद्ध नहीं हो सके। अब ग्रामों में भिक्षा माँगकर भोजन कर रहे हैं, तो क्या बुद्ध होंगे? ये तो लातवी हैं। तप के मार्ग से भ्रष्ट हैं। वे बोधिसत्व का साथ छोड़ यहाँ से बटारह योजन दूर क्षत्रिय-पत्न^२ की बेटे गये।

सुजाता की खीर

उस समय उत्तरेला प्रदेश में सेनानी नामक एक ग्राम था। जहाँ सेनानी नाम का ही एक सम्पन्न गृहस्थ रहता था। उसकी सुजाता नामक एक पुत्री थी। सुजाता अब तरणी हुई, तब उसने एक वरगद के वृक्ष पर देवता मानकर यह प्रार्थना की थी, "यदि मैं अच्छे घर में विवाहित होकर पहले गर्भ से ही पुत्र प्राप्त करूँगी, तो बहुत बड़ी पूजा करूँगी।" उसकी वह प्रार्थना पूर्ण हुई। उसका विवाह वाराणसी नगरी में नगर-व्योमिष्ठ के पुत्र से हुआ और पहले गर्भ से यदा कुरुपुत्र नामक सुन्दर पुत्र प्राप्त हुआ। वह अब अपनी समुदाय से सेनानी ग्राम छोड़, तब बोधिसत्व की दुष्कर तपस्वर्या के ८ वर्ष ध्याती हो चुके थे। सुजाता ने वरगद वृक्ष की पूजा के निमित्त आयोजन किया। वैशाख पूर्णिमा के प्रातः ही उसने शुद्ध घास के दूध से शीर पकाना आरम्भ किया और अपनी पूर्ण नामक दासी को भोजन देकर घास को साफ करने के लिए कहा। वह जल्दी-जल्दी घास के नीचे गयी। ऊपर बोधिसत्व भी प्रातः काल शीघ्र आदि से निवृत्त हो भिक्षा-भाल की प्रतीक्षा करते हुए उसी वृक्ष के नीचे आकर बैठे। जब पूर्ण ने उन्हें देखा तो समझा कि वृक्ष-देवता स्वयं अपने हाथ से पूजा ग्रहण करने के लिए बैठे हैं। उसने शीघ्र लौटकर यह बात सुजाता से कही। सुजाता यह सुनते ही प्रसन्न हो उठी। वह खीर की घाल में रख दूसरे पीने के घाल से दूध पड़े से चौध बार सब अलवारों से जलकृत हो घाल को अपने सिर पर रख वृक्ष की ओर पत्र पड़ी। वह बोधिसत्व की वृक्ष के नीचे बैठ बहुत सन्तुष्ट हुई और उन्हें घास का देवता समझते देखने के स्थान से ही सम्मान-पूर्वक झुककर जा, सिर से घाल को उतारा और जल सहित बोधिसत्व के पास जा राखी हुई। पटिकार महाब्रह्मा द्वारा प्रदत्त मिट्टी का भिक्षा-पात्र इतने समय तक सदा बोधिसत्व के पास रहा, किन्तु इस समय वह अदृश्य हो गया। बोधिसत्व ने भिक्षा-पात्र को न देख दाहिने हाथ को फैलाकर जल ग्रहण किया। सुजाता ने पात्र सहित शीर को उन्हें अर्पण किया। बोधिसत्व

१ मज्झिम निकाय २, ४, ५, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ ३४५।

२ वर्तमान सारनाथ, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश।

ने गुजरात की ओर देगा। उसने “आप, मेरे आपको यह प्रज्ञा किया है। इसे ग्रहण कर गणानि कपायि।” यह वदना की ओर फिर जंगे मेरा मनारण पूण हुआ, पैम ही आपरा भी पूर्ण हो।” बहार एव लाग मुद्रा ने मूल्य ने उस स्थणवाय का पुराने गतल की भांति छोड़कर पत्र दिया।

बोधिगन्ध उस स्था से उठकर पात्र सहित निरजर नदी के निगारे गये। बाल को निगारे रग नदी में स्नान किया और फिर उपाचांग प्राण करने उस मोर को गया। फिर उसने पदवात् ताल सप्ताह तक उठाने बोई बना ग्रहण गरी किया। गौर गा लेने के पदवात् शोन ने पाल को नदी में पेंग दिया।

मार-विजय

बोधिगन्ध नदी के निगारे मुगुणित धावन में दिन बिताते सायनाय बोधिवृक्ष के पास गये। उस समय आश्रय नामा एव पास बाटने वाला ब्यान्ति मापने से आ रहा था। उगने उन्हें आठ मुट्ठी तुण दिया। उहान तुण के बाधिवृक्ष के नीचे जा तुणा के अग्रभाग को पकड़ कर हिनाया, जिससे आगन बन गया। बोधिसत्व ने बोधि-बुद्ध को पीठ की ओर करने पूर्व-मुद्रा बैठ अपरात्रित आसन लगा यह मन्त्रण किया—“बाहें मेरा चमडा, नसों, हड्डी ही क्यों न छोप रह जायें, पाहे क्षरीर, मांस, रक्त क्या न गूब जायें, किन्तु तो भी सम्पक् सम्बोधि को प्राप्त निते बिना इस आसन को नहीं छोड़ूंगा।”

उस समय देवपुत्र मार ने सोचा कि बोधिसत्व मेरे अधिकार से बाहर निकल जाना चाहते हैं। इन्हें नहीं निवन्ने देना चाहिए। यह क्षीप्र अपनी सेना के पास गया और मार-घोषणा करवा अपनी सेना लेकर निजत्र पदा। मार सेना के बोधिवृक्ष के पास पहुँचने पर उनमें से एव भी बोधिगन्ध के सामने राडा न रह सका। सभी सामने अस्ते ही भाग निकले। बोधिसत्व अवेले ही बैठे रहे। मार ने अपने अनुचर से कहा कि हम लोग सिद्धार्थ से सामने से मुठ नहीं कर सकते, अत पीछे से करें। जब बोधिसत्व ने मार की सेना को देगा तो उन्होंने यह गोचा—“ये इतने लोग मेरे अवेले के गिए बडा प्रयत्न कर रहे हैं। इस स्थान पर मेरी माना, पिना, भाई या दूमेरा कोई सम्बन्धी नहीं है। ये मेरी दग पारमिताये ही मेरे बिरवाल से पाठे हुए परिजन के समान हैं इसलिए इन पारमिताओ को ही ढाल बनाकर इस पारमिता शस्त्र की ही चलाकर मुझे इस सेना-समूह का निष्पन्न करना होगा और ये दस पारमिताया का स्मरण करते हुए बैठे रहे।

जातक निदान^१ में कहा गया है कि मार गिरिमेयत्र नामक हाथी पर चढ़कर सहस्र-वाहु से नाना प्रकार के आयुधा को ग्रहण किया था। मार सेना के सभी लोग विभिन्न प्रकार के हथियार लिए थे। सब नाना प्रकार के रग तथा मुखवाले बने थे। उनके भय से एका भी देवता न उठकर सका। अब मारदेव पुन ने बोधिसत्व को मगाने के लिए आधी उत्पन्न की। उसी समय पूव और पश्चिम से शत्रावात उठकर चारों ओर से पर्वत शिखरों को उखा-

छता, वृक्षों की नट्ट बरता, नगरों की चूर्ण विचूर्ण करता आगे बढ़ा, विन्तु बोधिसत्व के पुण्यप्रताप से उसकी प्रचण्डता उन्नीचीवर ७ घोंने की भी न हिला सकी । तब जल में डुबाने की इच्छा से उसने भयंकर महावर्षा आरम्भ की । उससे दिव्य वर से इतनी तेज वर्षा हुई कि उससे पृथ्वी में छेद पड़ गये, विन्तु बोधिसत्व के चौरर का बोना भी नहीं भीगा । तब उसने पत्थरों की वर्षा की । वे पत्थर बोधिसत्व के पास पहुँच कर दिव्य पुष्पा के गुच्छे बन गये । तदुपरान्त आवुध-वर्षा की । वे भी बोधिसत्व के पास पहुँच कर पुष्प बन गये ।

इस प्रकार मार ने वायु, वर्षा, पापाण, हथियार, घण्टकी राग, बालू, बीवड और अण्यकार की वर्षा की, विन्तु इतने से भी जब बोधिसत्व की न भगा सका तो अपनी सेना से कहा—“क्या देखते हो, इस कुमार की पक्की, मारो, भगाओ ।” और स्वयं गिरिमैखला हाथी पर बैठ अपने चक्र की से बोधिसत्व के पास जाकर बोला—“सिद्धार्थ, इस आसन से उठ । यह आसन तेरे लिए नहीं, मेरे लिए है ।” बोधिसत्व ने कहा—मार, तूने पारमिताएँ पूर्ण नहीं की और न तो रोग हितार्थ कार्य ही किये, यह आसन तेरे लिए नहीं, मेरे लिए है ।

मार अपने क्रोध के बेग की न रोक सका । उसने बोधिसत्व पर चक्र चलाया, किन्तु वह चक्र बोधिसत्व के ऊपर फूला का चंदका बन गया । तब मार की सेना ने बोधिसत्व की भगाने के लिए बड़ी-बड़ी पत्थर की गिलायें फेंकी । वे भी पुष्प-मालायें बनकर पृथ्वी पर बिखर गयीं । तब मार ने कहा—“पारमिताओं की पूर्ण करने वाले, बोधिसत्वों के बुद्धत्व-प्राप्ति के दिन जो आसन प्राप्त होता है, वह मेरे लिए ही है ।”

“मार, तेरे दान देने का बीज साक्षी है ?”

मार ने अपनी सेना की ओर हाथ फैलाकर कहा—“ये इतने रोग साक्षी हैं ।” उस समय ‘मैं साक्षी हूँ, मैं साक्षी हूँ’ सभी बोल उठे । तब मार ने बोधिसत्व से पूछा, “सिद्धार्थ, तूने दान दिया है, इसका बीज साक्षी है ?”

“तेरे दान देने के साक्षी तो जीवित प्राणी हैं, विन्तु इस स्थान पर मेरे दान देने का कोई जीवित साक्षी नहीं है । मेरी साक्षिणी तो वह अचेतन महापृथ्वी भी है ।”

बोधिसत्व ने यह कह कर अपने दाहिने हाथ को पृथ्वी से स्पर्श किया । “मैं साक्षिणी हूँ’ पृथ्वी से महानाद हुआ । इस सम्बन्ध में होते ही मार के गिरिमैखला हाथी ने दोनों घुटने टेक दिये । मार-सेना भाग निबली ।

पहले मार सेना के आने के समय ही देवता इधर-उधर भाग गये थे । वे अब बोधिसत्व के पास आ जुटे और उन्होंने बोधिसत्व पर पुष्प-वर्षा करते हुए घोषणा की—“जपो हि बुद्धस्य सिरोमतो अयं, भारस्स च पाप्ममतो पराजयो ।” (धोमान् बुद्ध की यह महान् विजय है और पापी मार की पराजय) ।

इस प्रकार सूर्यास्त होने से पूर्व ही बोधिसत्व ने मार की सेना को परास्त किया । उस समय बोधिसत्व के चौरर के ऊपर जो बोधिवृक्ष के अक्षुर गिर रहे थे, ऐसा जान पड़ रहा था कि मानो उनकी पूजा के लिए लाल मूँगे की वर्षा हो रही हो ।

बुद्धत्व-प्राप्ति

तदुपरान्त बोधिसत्त्व ने स्थिर चित्त हो समाधि-प्राप्ति के लिए चित्त लगाया । वे कामा और अकुराल धर्मों से अलग होकर वितर्क-विचार रहित स्थिति में उत्पन्न प्रीति और गुरु वाले प्रथम ध्यान को प्राप्त होकर विहरने लगे । इस ध्याना से उठकर स्मृति और संप्रजग्य से मुक्त हो वितर्क विचारा के शान्त हो जाने से भीतरी प्रसाद, चित्त की एकाग्रता से मुक्त, वितर्क और विचार से रहित समाधि से उत्पन्न प्रीति-गुण बाड़े द्वितीय ध्याना को उन्होंने प्राप्त कर लिया । फिर वे द्वितीय ध्यान में भी उठकर प्रीति और विराग से उपाश हो स्मृति और संप्रजग्य से मुक्त हो, शरीर से गुरु का अनुभव करते हुए तृतीय ध्याना को प्राप्त हो गये । उस ध्यान से भी उठे । गुरु और दुःख के ग्रहण से, सौम्यास्य और दीर्घनस्त्र के पूर्ण ही अस्त हो जाने से गुण-दुःख से रहित, उपेक्षा से उत्पन्न स्मृति की परिनिष्ठि चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर लिये^१।

इस प्रकार चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर स्थिर चित्त हो उन्होंने पूर्व-जन्मा के ज्ञान के लिए विमल को लगाया और उन्हें रात्रि के प्रथम याम में पूर्वनिवाणानुस्मृति ज्ञान (पूर्व जन्मों को जानने का ज्ञान) प्राप्त हुआ । और वे अपने अनेक पूर्व-जन्मा की याता-री जानने लगे । उन्हें प्रथम विद्या प्राप्त हुई । फिर उन्होंने प्राणिमा के जन्म-मरण के ज्ञान के लिए चित्त को मुकाया । तब वे दिग्ग चक्षु से कर्मानुसार गुणनि-दुर्गति प्राप्त प्राणियों को देखने लगे । इस दिग्ग-चक्षु का ज्ञान उन्हें रात्रि के तिसरे याम में हुआ । उन्हें यह द्वितीय विद्या प्राप्त हुई । अब बोधिसत्त्व ने चित्त-मग्न (आश्रय) के शय के लिए ज्ञान को लगाया । तब उन्होंने यथार्थ रूप से ज्ञान लिया कि यह दुःख है, यह दुःख-समुदय है, यह दुःख-निरोध है और यह दुःख-निरोध-मागमिनी प्रतिपदा है । इस प्रकार जानने ही उनका चित्त कामाश्रय, भवाश्रय और अविद्याश्रय से मुक्त हो गया । मुक्त हो जाने पर उन्हें ऐसा ज्ञान हुआ कि वे मुक्त हो गया हूँ । जन्म समाप्त हो गया है । ग्रहणार्थ पूरा हो गया है । जो करना था वह मैंने कर लिया है । अब यहाँ के लिए कुछ करना शेष नहीं है । रात्रि के चिछले याम में बोधिसत्त्व को यह तीसरी विद्या प्राप्त हुई^२ । वे त्रैविद्य हो गये । उन्हें प्रतीत्यसमुत्पाद का ज्ञान हो आया । उन्होंने देग लिया कि अविद्या के प्रत्यय से सत्कार होते हैं । सत्कार के प्रत्यय से विज्ञान, विज्ञान के प्रत्यय से नाम और रूप, नाम और रूप के प्रत्यय से छ आयतन, आयतन के प्रत्यय से स्पर्श, स्पर्श के प्रत्यय से वेदना, वेदना के प्रत्यय से तृष्णा, तृष्णा के प्रत्यय से उपादान उपादान के प्रत्यय से भव, भव के प्रत्यय से जाति (जन्म) जाति के प्रत्यय से धूदा होना, धरना, शोक धरना, रोना-भीटना, दुःख उठाना, बेचैनी और परेशानी होती है । इस प्रकार सारा दुःख-सामुदाय उठ खड़ा होता है^३ ।

प्रतीत्यसमुत्पाद का सीधे और उल्टे जय बोधिसत्त्व मनन करने लगे तो पृथ्वी कर्षि उठी और उन्हें अरुणोदय के समय बुद्धत्व का साक्षात्कार हो गया । अब वे भगवान् बुद्ध हो गये । बुद्धत्व को प्राप्त करते ही उनके मूय से वे गायार्थ निकल पड़ी —

१ विशुद्धिमार्ग भाग १, पृष्ठ १२९-१४९ । हिंदी में मिश्र धर्मरचित द्वारा अनूदित और मज्झिमनिकाय २, ४, ५ हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ ३४९-३५० ।

२ मज्झिमनिकाय २, ४, ५, पृष्ठ ३५० ।

३ उदान मिश्र जगदोष काश्यप द्वारा हिन्दी में अनूदित, पृष्ठ १-२ ।

अनेकजातिससार सधाविसस अनिम्बिस ।
 गह्वारा गवेसन्तो दुक्काजाति पुनप्पुन ॥
 गह्वारव दिट्ठोसि पुन गेह न पाहसि ।
 सब्बा ते फागुवा भग्गा गहरूट विसरित ।
 विससारगत चित्त तण्हान रायमज्झमा ॥

[बिना रथे अनेक जन्मों तक ससार में दौड़ता रहा (इस पाया रूपी) गृह की बनाने वाले (तृष्णा) की खोजते हुए पुन पुन दुःख (भय) जन्म में पड़ता रहा । हे गृहवारक, (तृष्णे) मैंने तुझे देखा लिया, अब फिर तू घर नहीं बना सकेगा । तेरी सभी कड़ियाँ भग्न हो गयी, गृह ना जितार गिर गया । चित्त सत्सार-रहित हो गया । अर्हत्व (तृष्णा धम) प्राप्त हो गया^१] ।

धर्मोपदेश के लिए ब्रह्मा द्वारा याचना

भगवान् बुद्ध एक सप्ताह तक अपने प्राप्त विमुक्ति-गुरु का आनन्द लेते उसी आसन पर बैठे रहे । दूसरे सप्ताह में यहीं से उठकर आसा से पूर्व ओर खड़े हो अपने ज्ञान-प्राप्ति के आसा की एकटक से एक सप्ताह तक देखते रहे । फिर तीसरे सप्ताह में खड़े होने के स्थान और उस बज्जासन के बीच एक हाथ चौड़े स्थान में चक्रमण करते हुए बिताया । चौथे सप्ताह में रत्नधर में अभिषर्मा का मनन करते हुए व्यतीत किया । पाँचवें सप्ताह में बोधिवृक्ष की चलवर शजपाळ नामक वरगद वृक्ष के पास गये और वहाँ भी धर्म का विचार करते हुए विमुक्ति-गुरु का आनन्द लेते बैठे रहे । उस समय तब देवपुत्र मार भगवान् के दीपा की देखता हुआ पीछा करता रहा । किन्तु अब उसने देखा कि वे मेरे अपिचार से बाहर हो गये हैं तो बहुत चिन्तित हो भूमि पर रेखा खींचते उदास हो बैठ रहा । उस समय मार की तृष्णा, अरति और रत्ना नामक पुत्रियाँ उससे पाग आयी । उन्होंने अपने पिता के चिन्तित होने का कारण पूछा । मार ने सारा वृत्तान्त उन्हें बह सुनाया । तब लक्ष्मियों ने कहा, ' तात, आप चिन्ता न करें । हम स्त्रियाँ हैं । उधे अभी रामादि के पास में बाँधकर ले आयेगी ।' मार के मना करने पर भी ये शृंगार, हाव-भाव एवं सम्पूर्ण गारी सुलभ मुक्तियों द्वारा भगवान् की मोहित करने के लिए उनके पास गयी । उन्होंने विविध मोहक चेष्टाओं एवं मधुर वचनों से उन्हें मोहित करने का प्रयत्न किया, किन्तु भगवान् बुद्ध पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । वे अपनी हार मानकर अपने पिता के पास लौट गयी^२ ।

तथागत उस सप्ताह की वही व्यतीत कर 'मुचिन्द' नामक वृक्ष के नीचे गये । उस समय पूरे सप्ताह की बदली रही । भगवान् की छव से बचाने के लिए नगराज मुचलिद ने उनके ऊपर अपने पात्रों की फीलावर और रात में डूरी से उनके शरीर को लपेट रखा । भगवान् एक सप्ताह तक उसी दशा में विमुक्ति-गुरु का आनन्द लेते रहे । सातवें सप्ताह में वे राजायतन वृक्ष के पास गये और उन्होंने सातवाँ सप्ताह वही बैठकर बिताया । इन सात

१. धम्मपद, गाथा सरया १५३, १५४, मिश्र धर्मरक्षित द्वारा हिन्दी में अनूदित, पृष्ठ ५४ ।

२. समुत्त निवाम ४, ३, ५ । मिश्र धर्मरक्षित द्वारा हिन्दी में अनूदित, पृष्ठ १०५-१०७ ।

सप्ताह में भगवान् ने न भुग्न घोषा, न शरीर-पुद्गिणी और न भोजन ही किया। उन्होंने विमुक्ति-गुण का आनन्द ऐसे हुए ही दिना को व्यतीत कर दिया। उनकासर्वे दिन उन्होंने भुग्न-हाथ घोषा और शरीर क्रिया की।

उग समय सप्तसु और भस्मिन् नामक दो व्यापारी पाँच सौ बेलगाड़िया के साथ उत्तल देग में व्यापार करने के लिए मध्यदेश जा रहे थे। उदारी भगवान् बुद्ध को देखकर उन्हें प्रणाम किया और भोजन के लिए मट्ठा और लड्डू देते हुए प्रार्थना की— भन्ते, भगवान् कृपाकर इस आनर को ग्रहण करें।” तब भगवान् ने सोचा कि मैं इन वस्तुओं को निज में ग्रहण करूँ। हाथ में लेना उचित नहीं है। जिस दिन भगवान् ने गुजाग को शरीर को ग्रहण किया था, उसी दिन उनका पान अक्षय्य हो गया था और तब से उनके पास पान नहीं था। उनके इस विचार को जानते ही चारों महाराजा चारों दिशाओं से परस्पर के भिक्षा-पान लाए। भगवान् ने उनमें से एक पान को ग्रहण किया और उगी में मट्ठा और लड्डू लेकर भाजन किया। भोजन करने के परवान् भगवान् ने दोस्तानुमोदा किया। उस दोस्तान् भगवान् से कहा—“ भन्ते, हम दोनों भगवान् तथा धर्म को शरण जाते हैं। आज तो भगवान् हम दोनों को अञ्जलिबद्ध धारणागत उपासक समझे। सत्कार में ही दोनों का यचना से प्रथम उपासक हुए। उन व्यापारियों ने भगवान् से पूजा के निमित्त बार्द वस्तु मांगी, तब तपागत ने अपने शिर पर दाहिने हाथ को फेरकर उन्हें कुछ बैश दिए। उन व्यापारियों ने उन बैशों का भीतर रखकर अपने नगर में एक सुन्दर चैत्य का निर्माण कराया। उस सप्ताह के बीतने पर भगवान् राजावसन से अजपाल बरगद के नीचे धर्म और वहाँ एकांत में ध्याना-वस्थित हो विहार करने लगे। तब उनके चित्त में यह वितक पैदा हुआ—“मैंने गम्भीर, बहुत ही कठिनाई से जानने योग्य, केवल तर्क से अप्राप्य उत्तम धर्म को पा लिया है। ये सत्कारी लोग धाम-वाग्ना में अनुरक्त हैं। इन्हें प्रतीत्य समुत्पाद का समझना कठिन है। सभी सत्कारों के समाप्त हो जाने पर सुष्णा के धर्म से प्राप्त जो निर्वाण है, वह भी इनके लिए कठिन है। यदि मैं उपदेश करूँ और वे उसे न समझ पायें, तो मेरे लिए यह कष्ट मान ही होगा।”

तपामत के धर्मोपदेश को अनिच्छा को जान सहस्रति ब्रह्मा ने विचार किया। यदि तपागत अर्हत् सम्पूर्ण सम्युद्ध का चित्त धर्म प्रचार को और न बुका तो लोक का मादा ही जायगा।” सुरत वह ब्रह्मलोक से अन्तर्ध्यान हो भगवान् के सामने प्रकट हुए और दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने प्रार्थना की— भन्ते, भगवान्, धर्मोपदेश करें। सुमत, धर्मोपदेश करें। अल्प मल खाते प्राणी भी हैं। धर्म के न सुनने से वे गट्ट हो जायेंगे। आप उपदेश करें। धर्म को सुनने वाले भी हाग।” तब भगवान् ने ब्रह्मा के अभिप्राय को जान प्राणिया पर दया करके बुद्ध-नेत्र से लोक का अवलोकन किया। तब उन्हें अल्पमल, तीक्ष्ण-बुद्धि, सुखभाव, सुबोध्य

१ उदीसा।

२ मज्झिम निवाय १, ३, ६ हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ १०६। विनयपिटक, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ ७७-७८।

प्राणी दिखाई दिये। जो परलोक तथा घुसाई से डरने वाले थे। उन्होंने ब्रह्मा से कहा—“मैं उपदेश करूँगा। अमृत का द्वार सबके लिए खुला है।” तदुपरान्त तपागत ने यह विचार किया कि मैं पहले किसे उपदेश दूँ? कौन इसे सोच जान लेगा? तब उनके मन में हुआ कि आलारकालाम विद्वान् पूरप हैं। उसी को पहले धर्मोपदेश करूँ, यह सोच समझ लेगा, किन्तु उन्हें ज्ञात हुआ कि एक सप्ताह पहले ही आलारकालाम का देहान्त हो गया है। फिर उन्होंने उद्रक रामपुत्र को उपदेश करने का विचार किया, किन्तु वह भी उसी रात मर गया था। तब तपागत ने सोचा कि पंचवर्गीय भिक्षु मेरे बहुत काम करने वाले थे। उन्होंने साधना में लगे रहने पर मेरी सेवा को भी, क्या न मैं पहले उन्हें ही उपदेश दूँ। उन्होंने यह भी विचार किया कि पंचवर्गीय भिक्षु इस समय कहाँ हैं? तब उन्होंने अपने दिव्य शक्ति से देखा कि वे वाराणसी के स्रुपितन मृगदाम में विहार कर रहे हैं। वे उरवेला में इच्छानुसार विहार कर वाराणसी की ओर चल दिये। मार्ग में ऊपर नामग आजीवन ने उन्हें देखा। देखकर वह उनके पास गया और पूछा कि ‘आपके तीन गुरु हैं? आप किससे धर्म को मानते हैं?’ भगवान् ने कहा—“मेरा कोई गुरु नहीं है। मैं सम्यक् सम्बुद्ध, दान्ति और निर्वाण को प्राप्त हूँ। मैं किसी जनपद के ध्येष्ठ नगर वाराणसी को जा रहा हूँ। वहाँ धर्मचक्र प्रवर्तन कर अमृत-दुन्दुभी वजाऊँगा।”

तपागत वहाँ से प्रमत्त यात्रा करते हुए स्रुपितन मृगदाम पहुँचे।

धर्मचक्र प्रवर्तन

पंचवर्गीय भिक्षुओं ने तपागत को आते हुए दूर से ही देखा। उन्होंने आपस में निश्चय किया कि यह धम्म जौतम साधना भ्रष्ट है। हमें न तो इसकी प्रशंसा करना चाहिए और न तो सम्मान-सत्कार ही। बैठने वाला बैठा आसन दे देना चाहिए। यदि इच्छा होगी तो बैठेगा। जैसे-जैसे भगवान् उनके पास आते गये, वैसे वैसे उनके पहले के विचार परिवर्तित होते गये। जब भगवान् उनके पास पहुँच गये तब एक ने उनका पात्र लिया, दूसरे ने आसन बिछाया और तीसरे ने पैर धोने के लिए जल और पीढा ला रखा। भगवान् बैठकर पैर धोये। भगवान् ने उन्हें उपदेश देना चाहा, तो पहले उन्होंने तपागत को साधना-भ्रष्ट जानकर ध्यान ही नहीं दिया, तब दास्ता ने उठते पूछा—“जग पहले भी मैंने कभी ऐसा कहा था कि मैं अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध हूँ?”

“नही, भन्ते।”

बता, क्या था। पंचवर्गीय भिक्षु तपागत की वाता पर ध्यान देने लगे। तपागत ने धर्मचक्र प्रवर्तन गुरु का उपदेश देते हुए कहा—“ध्वक्ति को काम-वासना से लिप्त रहने तथा अपने को धष्ट देने वाले इन दो अन्तों को त्यागकर मध्यम मार्ग (मज्झिमा पटिपदा) पर चलना चाहिए। इसी पर चरने से बल्याण तथा ज्ञान प्राप्ति सम्भव है। मध्यम मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग का ही नाम है। चार आर्यसत्यो के बोध के उपरान्त व्यक्ति के सारे सासारिक

बन्धन बट जाते हैं। वह श्रुतवरणीय हो जाता है। परमज्ञान्ति निर्वाण का सागालार कर लेता है।”

तथागत ने यह प्रथम धर्मोपदेश आप्पात्रो पूर्णिया को दिया था।

भगवान् ने इस उपदेश की सुनकर अञ्जनावोण्डिय को “जो कुछ उत्पन्न होने के स्वभाव वाला है वह मय नाग होनेवाला है।” यह विमल धर्म-वन्धु उत्पन्न हुआ। तब अञ्जनावोण्डिय ने भगवान् के पास प्रव्रज्या एवं उपसम्पदा की याचना की। भगवान् ने कहा, “मिथु, आत्रो, धर्म स्वास्वान है, भली प्रचार दु ग के हाथ के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो।” वही आपुप्पान् वौण्डिय की उपसम्पदा हुई। तदुपरांत भगवान् के उपदेश की सुनकर आपुप्पान् वण और आपुप्पान् भरिय को धर्म वन्धु उत्पन्न हुआ और वे भी भगवान् के पास उपसम्पन्न हुए। उगने पीछे तीन मिथु मिगाटन करने भोजन करने और उमरे सभी लोग मान्य करते। कुछ दिना के पश्चात् आपुप्पान् मत्तानाम और आपुप्पान् अद्विजिन् की भी धर्म-वन्धु उत्पन्न हो गया और वे भी उपसम्पदा प्राप्त कर लिए।

उग दिना वाराणसी के गेठ का यम नामक एवं गुरुमार लइवा था। वह घर में काम-यागना में जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन उस हम जीवन से विरमिष्ठ उत्पन्न हो गयी। वह प्रातः ही वाराणसी से निकल कर ऋषिपत्तन मृगदाय की ओर चल दिया। भगवान् ने जब उमकी भेंट हुई। तब उमने कहा—“मारा ससार मन्तव्य और पाहित है।” भगवान् ने उगे उपदेश दिया। भगवान् के उपदेश की सुनकर जैसे बालिमा-रहित शूद्र वस्त्र भली प्रकार रग पकड़ता है, वैसे ही यमकुलपुत्र का धर्म-वन्धु उत्पन्न हुआ।

यम को खोजते हुए उगवा पिता की वही पहुँचा, जहाँ यम और भगवान् विराजमान थे। भगवान् ने उसे भी उपदेश दिया। उमने उपदेश सुनकर कहा—“मैं भगवान् की धरण जाता हूँ, धर्म और भिन्नगुण की भी। मुझे आज स आप अञ्जलिबद्ध धरणागत उपासक समझें।” यह नगरस्थिति ही सत्तार में तीन यमको वाला प्रथम उपासक हुआ।

यम भी भगवान् के पास प्रव्रजित एवं उपसम्पन्न हो गया। उसने पश्चात् वाराणसी के उससे चार मित्र भी उसका अनुगमन करते हुए भिन्नु हो गए। इसी प्रकार वाराणसी के आनपास के अन्य भी पचास तरुणों ने भगवान् के पास प्रव्रज्या तथा उपसम्पदा ग्रहण की। इस प्रकार भगवान् के साथ उग समय सत्तार में एकसठ अर्हत् थे। वर्षा के तीन मास ऋषिपत्तन मृगदाय में व्यतीत होने के पश्चात् भगवान् ने भिन्नुजा से कहा—“भिन्नुओ, जितने भी स्वर्गीय और सासारिक बन्धन हैं, मैं उन सबसे मुक्त हूँ और तुम भी मुक्त हो। भिन्नुओ, बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए, लोक पर दया करने के लिए, देवताओं और मनुष्यों के प्रयोजन के लिए, हित के लिए, सुख के लिए विवरण करो। एक साथ दो मत जाओ। भिन्नुओ, आरम्भ, मध्य, और अन्त सभी अवस्था में कल्याणकारक धर्म का उससे बाल्यो और भावो सहित उपदेश करके सर्वाथ में परिपूर्ण परिसुद्ध ब्रह्मचर्य का प्रकाश करो।”

पैंतालीस वर्षों तक चारिका और उपदेश

तथागत धर्म-प्रचार के लिए भिन्नुओ को दिशाओं में प्रेषित कर स्वयं उध्वेला की ओर चल दिये। मार्ग में उन्होंने तीस भद्रवर्गीय नामक तरुणों को प्रव्रजित किया। उध्वेला पहुँचने

पर उरबेल काशीप, नदी काश्यप और गया काश्यप—ये तीन जटाधारी सन्गासी भी अपने सम्पूर्ण शिष्यसमूह के साथ भगवान् के शिष्य हो गये। उरबेला तथा गया में कुछ दिनों व्यतीत कर तथागत विचरण करते राजगृह पहुँचे। जब मगध के राजा बिम्बिसार ने सुना कि काश्यप-कुल से प्रप्रजित धम्म गोतम राजगृह पहुँच गये हैं और उनकी ऐसी गगलतीति फैली है कि “वे भगवान् अर्हन्त हैं, सम्मार् सम्मुद्ध हैं देवताओं और मनुष्यों के शास्ता हैं।” तब वह बहुत बड़े मनुष्यों के समूह के साथ भगवान् के दर्शन के लिए गया और भगवान् के उपदेश को सुनकर उसे भी विमल धर्म-बन्धु उत्पन्न हो गया। यह भी उनका उपासक बन गया।

बिम्बिसार ने अपने वैशुवन उद्यान को भगवान् तथा उनके साथ की अर्पित कर दिया। जो पीछे बल्लार वैशुवन महाविहार नाम से प्रसिद्ध हुआ।

भगवान् की कीर्ति धीरे-धीरे चारों ओर फैलने लगी। ज्ञान-विद्या लोभ उनके पास आने लगे। उनके राजगृह में रहते हुए शारिपुत्र और मौद्गल्यायन भी जाकर उनके पास भिक्षु बन गये थे। जो पीछे प्रपात शिष्य बने। महाराज्य ने भी वही प्रवृत्ति ली थी।

जिस समय तथागत वैशुवन उद्यान में विहार कर रहे थे, उस समय शुद्धोदन महाराज को पता लगा कि मेरा लड़का शांत प्राप्त कर उपदेश कर रहा है और वह राजगृह में है। तब उन्होंने कपिलवस्तु जाने के लिए अपने आमात्यों द्वारा निमन्त्रण भेजा। जितने आमात्य निमन्त्रण लिये, वे भगवान् के पास जाकर प्रप्रजित हो गये और फिर लौटकर आये नहीं। तब महाराज शुद्धोदन ने अपने समर्थसाधक आमात्य (विजी सचिव) पालउदायी को भगवान् को लाने के लिए भेजा। पालउदायी द्वारा निमन्त्रित हो तथागत ने चैत्र मास के प्रारम्भ में राजगृह से कपिलवस्तु के लिए प्रस्थान कर दिया। क्रमशः चलते हुए भगवान् भिक्षु-संग के साथ कपिलवस्तु पहुँचे और वहाँ जम्बोद्वाराम नामक उद्यान में ठहरे। भगवान् के दर्शन के लिए शारा नगर उमड़ पड़ा। महाराज शुद्धोदन तथा सभी शांत राजकुमार एवं राजकुमारियाँ उनके दर्शनार्थ गये। एक बात बड़े सम्मेलन के समान कपिलवस्तुवासी लोगों की भीड़ एकत्र हुई थी। भगवान् ने उन्हें उपदेश दिया। वे भगवान् के उपदेश से सन्तुष्ट हो अपने-अपने घर लौट गये, किन्तु किसी ने भगवान् को भोजन के लिए निमन्त्रित नहीं किया।

दूसरे दिन भिक्षाटन के समय तथागत ने भिक्षुसंग सहित नगर में प्रवेश किया। उनके भिक्षाटन करने की बात सुनकर आश्चर्य-चकित हो सभी लोग देखने लगे। राहुलमाता ने भी उन्हें भिक्षाटन करते देखा। देखते ही उन्होंने महाराज शुद्धोदन को सूचित किया। राजा सुनते ही घबड़ाये हुए, घोड़ी सँभालते हुए बंग से भगवान् के पास गये। और बोले—“हमें क्या लज्जाते हैं? क्यों भिक्षा माँग रहे हैं? क्या इतने भिक्षुओं के लिये मेरे यहाँ भोजन नहीं मिल सकता?”

“महाराज, हमारे वेश का यही आचार है।”

“अन्ते, हमारा शत्रिय वेश कभी भिक्षाचारी नहीं रहा है।”

‘महाराज, वह तो आपका राजवंश है, हमारा वेश बुद्धों का वंश है और हम भिक्षाचार से ही जीविका चलाते हैं। यहीं पर सड़क के सडेही भगवान् ने सर्वेष में राजा को उपदेश दिया।

जिसने गुनार राजा ने अनायासी पल की प्राप्ति कर लिया। उन्होंने भगवान् का पात्र अपने हाथ में ले लिया और भिक्षुओं की शक्ति प्राप्ति के लिए जानकर भोजन कराया। भोजन के उपरान्त राहुमान्ना की छोटी सभी रीतिगत के आ-आकर भगवान् की वन्दना की। जब राहुमान्ना से कहा गया कि आज्ञा आर्यपुत्र की वन्दना करो, तो उन्होंने कहा—“गति मेरे में गुण है तो आर्यपुत्र स्वयं मेरे पास आयेगे। जो पर ही वन्दना करेगी।”

भगवान् भी राजा की आज्ञा के अनुसार भिक्षुओं के साथ यशोधरा के पास गये। यशोधरा ने जहाँ पैरों की पड़ने पर गिर से लगा अपनी इच्छा के अनुसार वन्दना की। राजा ने यशोधरा के गुण सुनाते हुए कहा कि मेरी बेटी आपसे बापाय वरना पढ़ने की गुनवर स्वयं भी बापायधारिणी हो गयी। वह स्वाहाधारिणी है। यशोधरा तथा ऊँचे आगमादि से विरक्त है। तब यशोधरा ने भी वन्दनार्थर 'जातक' कहकर यशोधरा के गुणों का वर्णन किया।

दूसरे दिन राहुमान्ना नन्द का जन्मदिन मूल-प्रवेश एवं विवाह होने वाले थे। उसी दिन भगवान् ने नन्द की भी प्रशंसा कर दिया। सातों दिन यशोधरा ने राहुमान्ना की आज्ञा कर भगवान् के पास भोजन और कहा कि व सेर पिता है। उक्त उत्तराधिकार मांग। राहुमान्ना भगवान् के पास जाकर आज्ञा—‘गमन सेरी छाया गुणमय है।’ और भी इसी प्रकार की बातें करती लड़ा रहा। जब भगवान् आपन से उठकर चले तब राहुल कुमार भी उनके पीछे-पीछे हो लिया। यशोधराम में पहुँचने पर भगवान् ने सारिपुत्र से कहा—“सारिपुत्र, राहुल का प्रशंसित करो।” राहुल भी सात वर्ष की अवस्था में ही भिक्षु हो गया। जब महाराज गुडोदन की यह बात हुआ तो उन्हें बहुत पट्ट हुआ। उन्होंने भगवान् के पास आकर विवेकन दिया—“मन्ते, भविष्य में माना पिता की आज्ञा के बिना किसी को प्रशंसित न किया जाय।” भगवान् ने महाराज गुडोदन की बात स्वीकार कर ली।

राहुल कुमार की प्रशंसा के पदवान् भगवान् मल्ल देश की ओर चारिया के लिए चल दिए। मल्ल देश के अनुपित नामा ग्राम में ठहरे। वहाँ पर भद्रिय, अनुपद, आनन्द, भृगु विम्विल और देवदत्त ये छ छात्र कुमार भिक्षु गये। उपाधि नामक नाई भी वही प्रशंसित हुआ। इनमें नाई पहले प्रशंसित हुआ और छात्र राजकुमार पीछे। भगवान् वहाँ से विचरण करते हुए राजगृह गये और सीतवन नामक स्थान में ठहरे। जिस समय भगवान् सीतवन में ठहरे हुए थे, उसी समय श्रावस्ती का महासेठ अनायपिण्डिक (मुदत्त) किसी काम से राजगृह आया हुआ था। वह भगवान् से मिलने और उनके उपदेश से प्रभावित हो भिक्षु-सभ सहित उन्हें दास दिया तथा श्रावस्ती आने के लिए भी निमन्त्रण दिया। भगवान् ने उसके निमन्त्रण को स्वीकार कर लिया। राजगृह में इच्छानुसार विहार कर भगवान् ने श्रावस्ती की ओर प्रस्थान किया। उच्च अनायपिण्डिक ने श्रावस्ती पहुँच कर १८ करोड़ मुद्रा से जेतवन की भूमि की प्रशंसा कर, चौवन करोड़ मुद्रा की श्रद्धा कर जेतवनाराम नामक विहार बनवा कर प्रस्तुत किया। जब भगवान् भिक्षुसभ-सहित श्रावस्ती पहुँचे, तब अनायपिण्डिक ने अपने पूरे परिवार सहित बड़े उत्साहपूर्वक भगवान् का स्वागत किया और आगत-अनागत बुद्ध-प्रमुख

चातुर्दिश भिक्षुसभ को अर्पित किया। पीछे विज्ञाता महा उपासिका ने भी श्रावस्ती में पूर्वाराम नामक एक विहार का निर्माण कराया था। जो सत्ताइस करोड़ मुद्रा में निर्मित हुआ था। भगवान् ने इस दोनो विहारों में पच्चीस वर्षोंवास किया था। यहाँ से भगवान् पुन चारिका करते राजगृह लौट गये थे। भगवान् ने चौथा वर्षाराम राजगृह के वेणुवन वलदर निवास में किया और यहाँ उन्होंने उग्रसेन श्रेष्ठिपुत्र का बुद्ध-धर्म में दीक्षित किया, जो कि एक रस्मी पर नाचनेवाली नटिनी के योग-पाश में घोंघकर स्वयं गट बना गया था।

भगवान् के बुद्धत्व प्राप्त करने के पाँचवें वर्ष में महाराज मुद्दीदा की मृत्यु हो गयी थी। उन्हो दिनों गाम्प और पोलिया में रोहिणी नदी के जल के लिए विचार उठ उठा हुआ था। भगवान् ने स्वयं जाकर उठे क्षात किया। भगवान् दूसरी बार पणिन्वस्तु पहुँचे और म्यप्रोधाराम में टहरे। महाप्रजापती गौतमी भगवान् के पास आयी और भिक्षुणी बनने के लिए अनुमति चाही, किन्तु भगवान् ने अनुमति न दी। ये यहाँ से वैजाली चले गये। ये वहाँ महायन की बूटागारशाला में विहार करते थे। तब महाप्रजापती गौतमी अपने पेशों को बटाकर बापाय घस्त्र पहन बहुत-सी दाक्य स्त्रिया के साथ भगवान् के पास पहुँची। आयुष्मान् आनन्द की सहायता से उसने भिक्षुणी बनने की आज्ञा प्राप्त कर ली और वही से भिक्षुणी-सभ का प्रारम्भ हुआ।

भगवान् ने छठी वर्षायात मयुल पर्वत पर किया। उन दिनों राजगृह में एक सेठ की एक चन्दन की लकड़ी का टुकड़ा मिला था। उसने उसे सराद कर भिगा-पात्र बना बाँस पर लटका दिया और घोषणा कर दी, कि जो साधु-सन्यासी हृद्धिमान् हो, वह उठकर उठे ले ले। अनेक तैथिया ने उस पात्र को लेने का असफल प्रयत्न किया। उस समय पिण्डोल भारद्वाज नामक एक भिक्षु ने नगर में भिक्षाटन के लिए जा हृद्धिबल से उक्त पात्र को ले लिया। जब भगवान् को यह ज्ञात हुआ तब उन्होंने पिण्डोल भारद्वाज को धिक्कारा और नियम बनाया—'भिक्षुओ, गृहस्थों को उत्तरमनुष्य धर्म श्रद्धिप्राप्तिहार्थ नहीं दिसाना चाहिए। जो दिसाए उस दुष्टृत की आपत्ति होगी।' भगवान् ने उस भिगा-पात्र को टुकड़े-टुकड़े करा दिया।

जब विम्बिसार को यह ज्ञात हुआ कि भगवान् ने भिक्षुओं के लिए प्रातिहार्य करना मना कर दिया है, तब वह भगवान् के पास आया और प्रातिहार्य करने के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा। भगवान् ने कहा कि भिक्षु प्रातिहार्य नहीं करेंगे, किन्तु मैं प्रातिहार्य वहूँगा और आज से चार मास पश्चात् आपाङ्ग पूणिमा की श्रावस्ती में वहूँगा। भगवान् चारिका करते श्रावस्ती गये और उन्होंने वहाँ यमक प्रातिहार्य की। सातवीं वर्षायात भगवान् ने त्रयस्त्रिंश लोक के पाण्डुबाम्बल शिलासन पर किया और अपनी माता की प्रभुता पर अभिधर्म पिटव का उपदेश दिया। आश्विन पूणिमा के दिन भगवान् सवास्य नामक स्थान पर स्वर्ग से उतरे और वहाँ से विचरण करते श्रावस्ती के जेतवनाराम पहुँचे। अब कोशल नरेश प्रसेनजित् भी उनका भगत हो गया। इसी समय चिञ्चा माणविका ने निष्कलक भगवान् को वलकित करने का दुष्प्रयास किया था। वहाँ से भगवान् चारिका करते मुगुमारगिरि गये और भेषकलावन मृगदाय में आठवीं वर्षायात किया। भगवान् ने वीधिराज कुमार को यही उपदेश दिया था।

गोरी वर्षावाग भगवान् ने बौद्धात्मी में किया और वहाँ से कुछ देस की ओर चल पडे ।
वम्मागदम्म नामक नगर में पहुँचे । एत वाहण ने मागन्दिम नामक अपनी परम सुन्दरी पुत्री
को उहाँ देने का प्रस्ताव किया, किन्तु भगवान् ने विस्मय के साथ उसे अस्वीकार करते हुए
इस गाथा को कहा—

“स्त्रियान् तण्हं अरतिं रमञ्च, नाहोसि छन्दो अपि मेघुनम्मि ।

विमेविदं मुत्तरीतपुण्ण, पादापि न गम्पुगिणु न द्दच्छे ॥”^१

[तुष्णा, अरति और रमा को देखकर भी मेघुन की इच्छा नहीं हुई । मल-मूत्र से
भरा हुआ यह शरीर क्या है ? इसे पैरों से भी छूना नहीं चाहता ।]

वहाँ से विचरण करने भगवान् बौद्धात्मी पहुँचे । उस समय बौद्धात्मी के भिक्षुओं में
विषय को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ था । भिक्षु दो भागों में होकर परस्पर विवाद कर
रहे थे । वे भगवान् के समक्षाने पर भी यहाँ चान्त हुए । तब भगवान् वहाँ से अले ही निवर्त
पारलेय्यक वन में चले गये और दसवीं वर्षावाग वहीं किया । वहाँ से भगवान् धावस्ती गये ।
त्यारहवीं वर्षावाग उन्होंने सप्तम देस के नामक गाव्यन ग्राम में किया और शरहवीं वर्षावाग वेरञ्जा
में । जब भगवान् वेरञ्जा में वर्षावाग कर रहे थे, तब वहाँ मत्ताभुभिंश पडा था । उत्तरायण से आये
व्यापारियों के जो जो बूट-भीम कर भिक्षु भोजन करते थे और भगवान् को देते थे । वर्षावाग
के तीन मास इसी प्रकार बिताये । वहाँ से भगवान् समुत्त गये और बुन्दानन^२ नामक विहार में
टहरे । आयुष्मान् महाकात्यायन जो अवन्ति नरेश चण्ड प्रद्योत के पुरोहित-मुत्र थे, प्राप.
वही विहार करते थे । तेरहवीं वर्षावाग भगवान् ने बालिय पर्वत पर किया और चौदहवीं
धावस्ती में । वहाँ से चलकर भगवान् कपिलवस्तु पहुँचे और पन्द्रहवीं वर्षावाग कपिलवस्तु
में किया । सोलहवीं वर्षावाग आलवी नगर में किया । जहाँ आलवनयस का उन्होंने दमन
किया था । भगवान् आलवी से राजगृह चले गये और वहाँ छत्रहवीं वर्षावाग किये । वहाँ से
भगवान् आलवी होते हुए बालिय पर्वत गये और दो वर्षावाग उन्होंने क्रमशः यहीं किया ।
वहाँ से चारिका करते हुए भगवान् राजगृह आये और चौगवीं वर्षावाग यही किया । इस बार
भगवान् ने राजगृह से धावस्ती के लिए प्रस्थान किया और क्रमशः पञ्चवीस वर्षावाग धावस्ती
में किया । धावस्ती में रहते हुए ही भगवान् ने अमूलिमाल डाकू को बौद्धधर्म में दीक्षित किया ।
इन पञ्चवीस वर्षों में भगवान् वर्षावाग में धावस्ती में निवास करते थे तथा अन्य समयों में मध्य-
देश के जनपदों में विचरण कर धर्मोपदेश देते थे । माघ, कोशल, वज्जि, वत्स, पंचाल, चेदि,
अग, अगुत्तराप, सुम्भ, कुण्ड, सूरसेन, विदेह, वात्सी, शाक्य, कोलिय, मल्ल, कालाम, मग्न आदि
जनपदों के निगमों एवं ग्रामों में तथापत के विचरण कर धर्मोपदेश करने का वर्णन त्रिपिटक में
मिलता है । डॉ० भरतसिंह उपाध्याय ने उक्त जनपदों के उन नगरों को एक विस्तृत सूची
प्रस्तुत की है, जिनमें कि तयागत ने निवास किया था तथा धर्मोपदेश दिया था^३ ।

१. सुत्तनिपात, मागन्दिमसुत्त ४७, पृष्ठ १८३ ।

२. पालि नाम बुन्दानन—अगुत्तर निकाय ।

३. बौद्धविज्ञा की छया में, पृष्ठ ४०-४२ तथा बुद्धकालीन भारतीय भूगोल, पृष्ठ १५-१८ ।

महापरिनिर्वाण

थावस्ती में भगवान् के रहते हुए ही उनसे प्रधान शिष्य सारिपुत्र और मौद्गल्यायन का परिनिर्वाण हो गया था। यशोधरा और राहुल भी परिनिर्वाण हो गये थे। भगवान् अन्तिम समय में थावतस्ती से चारिवा करते राजगृह गये और वहाँ से अम्बलट्टिका, नागन्दा, पाटलिग्राम, षोडिग्राम, नातिवा होते हुए वैशाली पहुँचे। वैशाली के वेलुव ग्राम में उन्होंने अन्तिम क्षणों का बिता दिया। वहाँ वे अत्यधिक रोगी हो गये। अम्बपाली गणिका वैशाली में ही उनकी शरण में आयी और अपने आग्रवन को दान दिया। वहाँ से भगवान् भण्डग्राम हस्तिग्राम, आम्रग्राम, जम्बूग्राम और भोगनगर होते हुए पाया गये। पाया में उन्हें शुन्दवर्मा पुत्र ने सूकरमद्वक का भोजन कराया जिससे तथगत की अतिसार रोग हो गया। वहाँ से चलकर वैशाखपूर्णिमा के दिन कुसीनारा में पहुँचे और मल्ला के शालयन उपवत्ता में जोड़ शाक-कुशों के नीचे अन्तिम शय्या पर लेटे हुए यह अन्तिम उपदेश दिया—'एन्द दानि भिक्खवे, आमन्तयामि वो वयधम्मा सत्तारा अप्पमादेन सम्पादेय'। (भिक्षुओ, अब मैं तुम्हें कहता हूँ—सभी सत्कार माधवान् हैं। अत्रमाद के साथ जीवन के लक्ष्य को पूरा करो)।

परम कारुणिक उन वास्ता था, जिन्होंने वि स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् भी पैतालीस वर्षों तक बहुजाहिताय, बहुजनसुखाय विचरण कर अमृत दुःखों वजायी, ई० पू० ५४३ की वैशाखी पूर्णिमा की रात्रि के अन्तिम प्रहर में महापरिनिर्वाण हो गया^२।

बुद्धधर्म के मूल सिद्धान्त

बुद्धधर्म एक महान् धर्म है। इससे दार्शनिक सिद्धान्त भी गम्भीर हैं। फिर भी इसके उपदेश जनसाधारण तथा विद्वान् सबके लिए सहज-बोध्य हैं। इसकी सार्वभौमिकता का मूल कारण गाव-हृदय पर पड़ने वाला गम्भीर प्रभाव है। देखने में यह बहुत सरल एवं सुबोध्य जान पड़ते हुए भी गम्भीर है। एक समय आयुष्मात् आनन्द ने तथगत के पास जाकर कहा कि भन्ते, मुझे यह धर्म गम्भीर होते हुए भी सरल-सा दीखता है। तब भगवान् ने उन्हें कहा था कि ऐसा मत कहो, वास्तव में यह गम्भीर है। बुद्धिमान् एवं ज्ञानी ही इसे समझ सकते हैं^३। हम ऊपर यह आये हैं कि भगवान् को भी इस धर्म की गम्भीरता का विचार करते हुए धर्मोपदेश के प्रति अनुत्साह उत्पन्न हो आया था, तब सहस्रपति ब्रह्मा ने उन्हें धर्मोपदेश करने के लिए प्रेरित किया था। बौद्धधर्म के मूल सिद्धान्तों का हम यहाँ संक्षेप में परिचय दे रहे हैं।

चार आर्यसत्य

बुद्धधर्म के मूल उपादान चार आर्यसत्य हैं। वास्तव में सारा बुद्धधर्म उन्हीं में अन्तर्भूत^४ है। इसे बुद्धों का स्वयं उत्पादित एवं उत्तर्य की ओर से जाओवाला (बुद्धा

१ भैषज्य विशेष अथवा सूअर का मांस—महापरिनिब्बानसुत्त, पृष्ठ २०९।

२ महापरिनिब्बानसुत्त—भिक्षु धर्मरक्षित द्वारा सम्पादित एवं अनूदित, पृष्ठ १७४ (प्रत्य-परिचय, पृष्ठ २ भी)।

३ दीपनिवाय २, २, हिंदी अनुवाद, पृष्ठ ११०। ४ मज्झिमनिवाय १, ३, ८।

सामुगलिका पद्मदेवता) धर्मोपदेश कहते हैं । जब तक इसका ज्ञान नहीं होता, तब तक कोई भी व्यक्ति बुद्ध नहीं हो सकता और न तो बिना इनके ज्ञान के मुक्ति ही प्राप्त हो सकती है । भगवान् बुद्ध ने कहा है—“भिग्गुओ, चार आर्यसत्य को नहीं जानने के कारण मेरा तथा तुम्हारा बिरबाल सा संसार में घूमना पड़ा रहा । हम लोग चार आर्यसत्तों को ठीक से नहीं देखने के ही कारण आमतौर पर चार पादों के बिना, किन्तु अब उगे हम लोगों ने देख लिया, अब तृष्णा नष्ट हो गयी । दुःख का मूल बट गया । फिर जन्म तेना नहीं है” ।

तथागत ने उपनिषत्त मृगदाय में जिस धर्म का सर्वप्रथम प्रवचन दिया, जिसे धर्मचक्र-प्रवर्तन कहते हैं वह चार आर्यसत्तों का ही उपदेश था । उन्होंने पञ्चवर्णीय भिग्गुओं से कहा था कि जब तक भिग्गु आर्यसत्तों का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त हो गया, तब तक मैंने यह घोषणा नहीं की कि मैं सर्वोत्तम ज्ञान को प्राप्त कर लिया हूँ । इनके यथार्थ ज्ञान के उपरान्त ही मैंने अपने बुद्धत्व-प्राप्त करने की घोषणा की^१ ।

चार आर्यसत्तों को समस्त बुद्धल धर्मों का मूल भी कहा जाता है—जितने कुशल धर्म हैं, वे सभी आर्यसत्य में निहित हैं^२ ।

चार आर्यसत्य ये हैं—(१) दुःख आर्यसत्य, (२) दुःख समुदय आर्यसत्य, (३) दुःख निरोध आर्यसत्य, (४) दुःख निरोधमार्गानि प्रतिपदा आर्यसत्य । इन आर्यसत्तों का ज्ञान किन्ही-किन्ही को स्रोतापन्न अवस्था में आश्रित रूप में होता है । किन्ही-किन्ही को सहजागामी और अनगामी अवस्था में । किन्तु, अर्हत् अवस्था में पूर्ण रूप से इनका ज्ञान होता है^३ ।

आर्यसत्य का वास्तविक अर्थ यथार्थ सत्य है । कहा है—“यह सत्य है, यह अवितत्य है, यह अन्याय नहीं है” । दुःख वास्तविक सत्य है । उसकी उत्पत्ति भी वास्तविक सत्य है । जब उत्पत्ति सत्य है तो उसका निरोध और निरोध का मार्ग भी अवश्यम्भावी है । दुःख की व्याख्या विस्तारपूर्वक करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, क्योंकि दुःख से सारा संसार पीड़ित एक बाधित है, फिर भी तथागत के शब्दों में संक्षेप में इसकी व्याख्या इस प्रकार है—“संसार में पैदा होना दुःख है, बूढ़ा होना दुःख है, मरना दुःख है, शोक करना दुःख है, रोना-पीटना दुःख है, पीड़ित होना दुःख है, विनित होना दुःख है, परेशान होना दुःख है, इच्छा की पूर्ति न होना भी दुःख है । प्रिय व्यक्तियों से विभोग और अप्रिय व्यक्तियों से संयोग दुःख है । संनैप में पाँच उपादान स्कन्ध भी दुःख हैं^४ । इसे ही दुःख आर्यसत्य कहते हैं ।

समुदय शब्द का अर्थ उत्पत्ति है । दुःख की उत्पत्ति को ही दुःख समुदय कहा जाता है । यह उत्पत्ति तृष्णा के कारण होती है । चाह और कामना का ही नाम तृष्णा है । जिस-

१ महापरिनिब्बानसुत्त, पृष्ठ ४४-४५ ।

२ बुद्धवचन, पृष्ठ १-२ ।

३ बौद्धयोगी के पत्र, पृष्ठ ११०-१११ ।

४ समुत्तनिकाय, ५४, ४, १ । विमुत्तिमार्ग, दूसरा भाग, पृष्ठ १०८ ।

५ समुत्तनिकाय ५४, २, १, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ ८०७ ।

जिस योगि में प्राणी उत्पन्न होते हैं, वही-वही तृष्णा के कारण आनन्द का अनुभव करते हैं और वही से मरना नहीं चाहते। तृष्णा ही उन्हें वही पेंसाये रहती है। यह तृष्णा तीन प्रकार की होती है—(१) काम-तृष्णा, (२) भव-तृष्णा, (३) विभव-तृष्णा। अतः इस तृष्णा को ही दुःख समुदय आर्यसत्य कहते हैं।

निरोध का अर्थ है ख़व जाना, बंद हो जाना अथवा नष्ट हो जाना। उसी तृष्णा से सम्पूर्ण रूप से मुक्ति पा जाना अर्थात् उस तृष्णा का नाश हो जाना ही दुःख निरोध आर्यसत्य है। विमुक्तिमार्ग में कहा गया है—“परमार्थ से दुःख-निरोध आर्यसत्य निर्वाण कहा जाता है। चूंकि उसे पाकर तृष्णा अलग होती और निरुद्ध हो जाती है, इसलिए विराग और निरोध कहा जाता है”।

दुःख की शान्ति अर्थात् निर्वाण प्राप्ति की ओर ले जानेवाले मार्ग को दुःख निरोध गामिनी पतिपदा कहते हैं। मध्यम मार्ग (मज्झिमा पटिपदा) भी इसी का नाम है। इसके आठ अंग हैं। ये आठ प्रज्ञा, शील और समाधि के विभाग से इस प्रकार विभक्त हैं—

१ सम्यक् दृष्टि	}	प्रज्ञा
२ सम्यक् सवत्थ		
३ सम्यक् वर्मात्त	}	शील
४ सम्यक् आजीविता		
५ सम्यक् वचन		
६ सम्यक् व्यायाम	}	समाधि
७ सम्यक् स्मृति		
८ सम्यक् समाधि		

दुःख के विनाश के लिए यह अष्टांग मार्ग है (एवायमो मग्गो)।

सम्यक् दृष्टि सच्ची धारणा को कहते हैं। कुशल और अकुशल को पहचानना इसका लक्षण है। बुरी दृष्टिवादी को त्याग कर कुशल वस्तुओं को अपनाना इसका प्रधान कर्म है। विमुक्तिमार्ग में कहा गया है—‘चार आर्यसत्य के प्रतिबंध के लिए हमें हुए मोहों का, निर्वाण के लिए आलस्यन माला, और अबिरा ने अनुशय को नाश करने वाला प्रज्ञाचक्षु, सम्यक् दृष्टि है’।

मिथ्या सवत्था को त्यागकर वस्तुवाणवारख़ शब्दों में लगना ही सम्यक् सवत्थ है। तीन प्रकार के सवत्था को सम्यक् सवत्थ कहते हैं। (१) नैष्कर्म्य सवत्थ, (२) अव्यापाद सवत्थ, (३) अविहिंसा सवत्थ। यह सवत्थ मिथ्या सवत्थ को नाशकर चित्त को निर्वाण में लगाने वाला है”।

अनुचित भाषण को त्यागकर उचित एवं प्रिय वचन बोलने को ही सम्यक् वचन कहते हैं। असत्य भाषण न करना, चुगली न खाना, बटु वचन न बोलना और ध्वंसात न करना सम्यक् वचन है।

१ विमुक्तिमार्ग, भाग २, पृष्ठ ११९।

२ विमुक्तिमार्ग, भाग २, पृष्ठ १२१।

३ वही, पृष्ठ १२१।

उचित मार्ग करने को सम्यक् कर्मान्त कहते हैं। जीव हिंसा न करना, चोरी न करना, काम-भोगों में मिथ्याकार न करना ही सम्यक् कर्मान्त है। विमुक्तिमार्ग में कहा गया है कि जीव हिंसा आदि से विरति ही सम्यक् कर्मान्त है^१।

मिथ्या आजीविता (पेसा) को छोड़कर उचित काम-धन्ये में लगने को सम्यक् आजीविता कहते हैं। ये पाँच प्रकार के व्यापार वित्त हैं, जिन्हें उपासका को नहीं करना चाहिए—

१. हथियारों का व्यापार।
२. पशुओं का व्यापार।
३. मांस का व्यापार।
४. शराब का व्यापार।
५. विष का व्यापार।

भिक्षुओं को कुहन (टगडेवाजी) आदि से उपाजित मिथ्याजीव से बचना चाहिए। आजीविता की पारंगुडि इसका लक्षण है।

उचित प्रयत्न करने को सम्यक् व्यायाम कहते हैं। कहा है—“जो उस सम्यक् वचन, सम्यक् कर्मान्त और सम्यक् आजीव कहलाने वाले शील को भूमि पर प्रतिष्ठित हुए व्यक्ति का उसके अनुरूप आत्मस्य को नाम करने वाला प्रयत्न है वह सम्यक् व्यायाम है^२।” सम्यक् व्यायाम चार प्रकार का होता है —

१. शरीर, वचन और मन से समय का प्रयत्न करना।
२. दुरे विचारों को त्यागने का प्रयत्न करना।
३. भावना करने में मन को लगाने का प्रयत्न करना।
४. प्राप्त सद्गुणों की रक्षा तथा उसे बढ़ाने का प्रयत्न करना।

कुशल धर्मों के प्रति सदा सतर्क रहने को सम्यक्-स्मृति कहते हैं। यह चार प्रकार से सम्भव है। जिस-जिस अवस्था में उसका शरीर ही उस उस अवस्था में उसे जानते रहना अर्थात् कायानुपश्यी होकर विहार करना। सभी सुख-दुःख तथा उपेक्षा के अनुभवों को जानते रहना अर्थात् वेदनानुपश्यी होकर विहार करना। चित्त की सभी अवस्थाओं को जानते रहना अर्थात् धर्मानुपश्यी होकर विहार करना। इन्हीं को चार स्मृति प्रस्थान कहते हैं।

कुशल चित्त को एकाग्रता को ही समाधि कहते हैं। चारों स्मृति प्रस्थान समाधि के निमित्त हैं। चारों सम्यक् प्रयत्न समाधि की सामग्री हैं। इन्हीं आठ बातों में मन लगाने को समाधि-आवना कहते हैं। जब चित्त एकाग्र हो जाता है, तब ध्यान प्राप्त होते हैं और उसके पश्चात् अभिज्ञायें तथा समापत्तियाँ प्राप्त होती हैं। आध्यात्म के रास्ते के उपरान्त निर्वाण का साक्षात्कार होता है। यही परम सुख है।

प्रतीत्य समुत्पाद

प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध-दर्शन का आधार है^१। इसे बिना जाने बुद्धधर्म की समझ सवना सम्भव नहीं है। भगवान् ने स्वयं कहा है—“जो प्रतीत्य समुत्पाद को देखता है, वह धर्म को देखता है, जो धर्म को देखता है, वह प्रतीत्य समुत्पाद को देखता है^२।” प्रतीत्यसमुत्पाद को कार्य-कारण का सिद्धान्त कहते हैं। “इसके होने से यह होता है और इससे उत्पन्न होने से यह उत्पन्न हो जाता है तथा इसके नहीं होने से यह नहीं होता है और इससे रक् जाने से यह रक् जाता है^३।” इसे जानना ही प्रतीत्यसमुत्पाद है। तथागत ने कहा है—‘भिद्युओ, प्रतीत्यसमुत्पाद बौद्ध-सा है? भिद्युओ, अविद्या के प्रत्यय से सत्कार, सत्कारो के प्रत्यय से विज्ञान, विज्ञान के प्रत्यय से नामरूप, नामरूप के प्रत्यय से छ आयतन, आयतनो के प्रत्यय से स्पर्श, स्पर्श के प्रत्यय से वेदना, वेदना के प्रत्यय से तुष्णा, तुष्णा के प्रत्यय से उपादान, उपादान के प्रत्यय से भव, भव के प्रत्यय से जाति (जन्म), जाति के प्रत्यय से जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुःख दौर्मनस्य, उपायास उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार इस सारे दुःख-समूह का समुदय होता है। भिद्युओ, यह प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है^४।”

प्रतीत्य शब्द का अर्थ है कारण और समुत्पाद का अर्थ है उत्पन्न होना। अनादि काल से व्यक्त की उत्पत्ति हेतु-फल के अनुसार हो रही है और जबतक हेतुफल बने रहेंगे, तबतक उसकी सन्तति अविच्छिन्न रूप बनी रहेगी। इस सन्तति को अटूट बनाये रखने में किसी अदृश्य शक्ति का सम्बन्ध नहीं है, प्रत्युत हेतुफल (कार्य-कारण) के कारण यह सम्बन्ध सदा बना रहता है। एक के विनाश के पश्चात् उसी के कारण से दूसरे की उत्पत्ति होती है और यह क्रम उस समय तक बना रहता है, जबतक कि हेतु का सर्वथा विनाश न हो जाय।

प्रतीत्यसमुत्पाद के चार अंग हैं। ऊपर तथागत के शब्दों में उन्हें उद्धृत किया गया है। उन्हें इस प्रकार समझना चाहिए —

१ अविद्या	←	अविद्या	८
२ सत्कार		सत्कार	१४
३ विज्ञान		विज्ञान	०४
४ नाम-रूप		नाम-रूप	१
५ आयतन		आयतन	७
६ स्पर्श	→	स्पर्श	०

अविद्या आदि कारण है और इससे ही विनष्ट होने से सारा चक्र समाप्त हो जाता है। अनुलोम तथा विलोम से ये चौबीस होते हैं। जिस प्रकार अविद्या के प्रत्यय से सत्कार होते हैं और सारा चक्र गतिमान् हो जाता है, उसी प्रकार अविद्या के निरोध से सत्कारों का निरोध

१. दर्शन दिग्दर्शन, पृष्ठ ५१३।

२. मज्झिमनिकाय १, ३, ८।

३. उदान, पृष्ठ १ तथा ३।

४. समुत्तनिवाय १२, १, १, हिन्दी अनुवाद, पहला भाग, पृष्ठ १९२।

हो जाता है^१ और सम्पूर्ण चक्र गमाया हो जाता है। इन अंगों में एग से दूसरे के प्रत्यय होने के शीघ्रता प्रकार है। इन्हें भी 'प्रत्यय' कहते हैं। गट्ठा नामा ग्रन्थ में इन प्रत्ययों की विनाश व्याख्या की गयी है^२। ये प्रत्यय हैं—

(१) हेतु प्रत्यय,	(२) आलम्ब्य प्रत्यय,	(३) अधिपति प्रत्यय,
(४) अनन्तर प्रत्यय	(५) निग्रय प्रत्यय,	(६) गट्ठात प्रत्यय,
(७) अन्योन्य प्रत्यय,	(८) निग्रय प्रत्यय	(९) उपनिश्रय प्रत्यय,
(१०) पुरेजान प्रत्यय,	(११) परवान् जात प्रत्यय,	(१२) आशेवन प्रत्यय,
(१३) कर्म प्रत्यय,	(१४) विपाष प्रत्यय,	(१५) आहार प्रत्यय,
(१६) इन्द्रिय प्रत्यय,	(१७) ध्यान प्रत्यय,	(१८) मार्ग प्रत्यय,
(१९) सम्प्रयुक्त प्रत्यय,	(२०) विप्रयुक्त प्रत्यय,	(२१) अस्ति प्रत्यय,
(२२) नास्ति प्रत्यय,	(२३) विना प्रत्यय,	(२४) अविगम प्रत्यय।

जिस प्रकार बीज से अकुर होता है और अकुर बढ़कर वृक्ष होता है, बीज को अकुरित होने के लिए उपयुक्त भूमि, जल, वायु और वातावरण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अविद्या आदि हेतु उन प्रत्ययों के सहारे फलित होते हैं और भव चक्र गतिशील हो जाता है। जिस प्रकार दग्ध बीज से अकुर आदि को उत्पत्ति नहीं होती, उसी प्रकार राग, द्वेष और मोह के दाय होने से मष्ट अविद्या और फिर पल्लवित नहीं होती और भव-चक्र सदा के लिए निवृद्ध हो जाता है।

यह प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध-दर्शन का प्रधान अंग होता हुआ भी गम्भीर है। भगवान् ने इगवी गम्भीरता में विषय में कहा है—“आनन्द, यह प्रतीत्य समुत्पाद गम्भीर है और गम्भीर के रूप में दियाई देने वाला है। आनन्द, इस धर्म के अज्ञान से, अवबोध न होने से, ऐसे यह प्रमा (प्राप्ती) अंशुराई तांत-गी हो गयी है। बंधी गाँठ-नी हो गयी है। मूँज-भाभड सी हो गयी है। अपाय, दुर्गति, विनिपात, ससार का अतिव्रमण नहीं बर पाती”।^३

बोधिपक्षीय धर्म

भगवान् बुद्ध ने अपने सम्पूर्ण जीवन काल में जो धर्मोपदेश दिया था, वह सब बोधि-पक्षीय धर्म में समाविष्ट हैं। बोधिपक्षीय धर्म समस्त बुद्धदर्शन का आधार है। इसीलिए तत्प्रागट ने भिक्षुओं को बार-बार स्मरण दिलाया था कि उन्होंने जिन बोधिपक्षीय धर्मों का उपदेश दिया है, वे भली प्रकार उनका आचरण करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे और उनके अभ्यास में ही विमुक्ति का साक्षात्कार होगा। यह बुद्ध-शासन भी दीर्घकाल तक रहेगा। अपने महा-परिनिर्वाण प्राप्त करने के समय तक भगवान् ने इन्हीं धर्मों की ओर भिक्षुओं का ध्यान आकर्षित किया था—“इसलिए भिक्षुओं, मैंने जो धर्म जानकर उपदेश किए हैं, तुम

१. उदान, पृष्ठ ३।

२. तवनीत टीका, पृष्ठ १८१-२३१।

३. दीपनिकाय २, २, विमुद्धिमार्ग भाग, २, पृष्ठ १९२।

भली प्रकार सीतकर उनका सेवन करना, भावना करना, घटाना, जिसमें कि यह ब्रह्मचर्य चिरस्थायी हो, यह ब्रह्मचर्य बहुजन के स्निग्ध-सुख तथा सोह पर अनुसम्पा करने के लिए हो। देव-मनुष्यों के अर्प-हित-मुक्त के लिए हो। भिक्षुओं, भेने वीन से धर्म, जानकर उपदेश दिए हैं? जैसे कि (१) चार स्मृति प्रस्थान (२) चार सम्यक् प्रधान (३) चार सृष्टिपाद (४) पांच इन्द्रिय, (५) पांच बल, (६) सात बोध्यग, (७) आर्य अष्टांगिक मार्ग^१ ।” इन्हें ही बोधिपथीय धर्म कहते हैं। ये सैंतीस हैं। इनके सम्बन्ध में किसी प्रकार का मतभेद अपना विवाद नहीं था। सभी भिक्षु एक मत में इनका पालन एवं आचरण करते थे^२।

“बोधि” शब्द का अर्थ है ज्ञान और ‘पथीय’ पथ का द्योतक है। सात्त्विक के धर्म बोधिपथीय धर्म है जो ज्ञान के पथ में रहनेवाले हों जिनके पालन करने से ज्ञान की प्राप्ति हो सके। आचार्य बुद्धघोष ने इनकी व्याख्या इस प्रकार की है—ये सैंतीस धर्म बूझने (जानने) के अर्थ से ‘बोधि’ नाम से पुकारे जाने वाले आर्य-मार्ग के पथ में होने से बोधिपथीय बड़े जाते हैं। “पथीय” का अर्थ है उपचार करने वाले^३।

स्मृति का उपस्थान ही स्मृति-प्रस्थान कहा जाता है। वायानुपस्थान, वेदानुपस्थान, चित्तानुपस्थान तथा धर्मानुपस्थान—ये चार स्मृति प्रस्थान हैं। वाया को उसकी स्थिति के अनुसार जानते रहने की स्मृति को वायानुपस्थान कहते हैं। सुख-दुःख आदि अनुभूतियों को जानते रहने की स्मृति का नाम वेदानुपस्थान है। चित्त की सभी अवस्थाओं को जानते रहने की स्मृति ही चित्तानुपस्थान है। मन के सभी धर्मों को जानते रहने की स्मृति धर्मानुपस्थान है। इनकी विस्तृत व्याख्या दीपनिकाय के महासतिपट्टान सुत्त में की गयी है^४। इन चार स्मृति प्रस्थानों का उपदेश करके त्यागत ने कहा है—“भिक्षुओं, जो कोई इन चार स्मृति प्रस्थानों को इस प्रकार सात वर्ष भावना करे, उसकी दो फलों में एक अवश्य होता चाहिए—इसी जन्म में आज्ञा (अर्हत्व) का साक्षात्कार या उपाधिसेप होने पर अनागामी-भाव। रहने दो भिक्षुओं, सात वर्ष, जो कोई इन चार स्मृति प्रस्थानों को इस प्रकार छ वर्ष भावना करे, पांच वर्ष, चार वर्ष, तीन वर्ष, एक वर्ष, सात मास, छ मास, पांच मास, चार मास, तीन मास, दो मास, एक मास, अर्द्ध मास, सप्ताह भर भावना करे। भिक्षुओं, ये जो चार स्मृति प्रस्थान हैं, वे प्राणिमो की विशुद्धि के लिए, शोक-वृष्ट के विनाश के लिए, दुःख-शौर्मनस्य के अतिव्रमण के लिए, मृत्यु (न्याय) की प्राप्ति के लिए, निर्वाण की प्राप्ति और साक्षात् करने के लिए, एकाग्रता मार्ग है^५।” चार स्मृति प्रस्थानों का अभ्यास करते हुए विहरने की आत्म-शरण होकर विहरना कहा गया है^६। चित्त की एकाग्रता और समाधि-प्राप्ति के लिए यह प्रधान साधन है।

‘प्रधान’ का अर्थ है प्रयत्न। “शोमन प्रयत्न सम्यक् प्रधान है^७।” सम्यक् प्रधान से निर्वाण का साक्षात्कार होता है। यह चार प्रकार का होता है। (१) अनुत्पन्न पाप या

१. महापरिनिब्बानसुत्त, पृष्ठ १०३।

२. विंशुद्धिमार्ग भाग २ पृष्ठ २६७।

३. दीपनिकाय २, ९, पृष्ठ १९८।

४. विंशुद्धिमार्ग भाग २, पृष्ठ २६७।

२. मज्झिमनिकाय ३, १, ४, पृष्ठ ४४२।

४. दीपनिकाय २, ९, पृष्ठ १९०-१९८।

६. महापरिनिब्बानसुत्त, पृष्ठ ६५।

अनुगत धर्मों को न उत्पन्न होने देने के लिए प्रयत्न करना । (२) उत्पन्न पाप या अनुगत धर्मों के विनाश के लिए प्रयत्न करना । (३) अनुत्पन्न कुशलधर्मों की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना । (४) उत्पन्न कुशलधर्मों की वृद्धि के लिए प्रयत्न करना^१ ।

गृह्णित का अर्थ है सिद्ध होना^२ । गृह्णित का पाद ही गृह्णितपाद है । वह चार प्रकार का होता है—(१) छन्द गृह्णितपाद, (२) धीर्य गृह्णितपाद, (३) चित्त गृह्णितपाद, (४) मीमांसा गृह्णितपाद । भगवान् ने कहा है—“छन्दामी, मेरे श्रावक का प्रतिपदा बतला दो है जिस पर आरुढ़ हो मेरे श्रावक चार गृह्णितपादों की भावना करते हैं और बहुत से मेरे श्रावक इनको भावना कर अर्हत् पद प्राप्त हो बिहरते हैं^३ ।” इसी चार गृह्णितपादों के सम्बन्ध में भगवान् न अन्तिम समय में कहा था—“आनन्द, जिनने चार गृह्णितपाद साथ हैं, बड़ा लिए हैं, रास्ता कर लिए हैं, घर कर लिए हैं । अनुत्पिप्त, परिचिन और सुगमास्त्र कर लिए हैं । यदि वह चाहें तो बल्पभर ठहर सक्ता है या करप के बचे बाक तब । तयागत ने भी आनन्द, चार गृह्णितपाद साथे हैं, यदि तयागत चाहें तो बल्पभर ठहर खरते हैं या बल्प के बचे काल तब^४ ।”

इन्द्रिय पाँच हैं—(१) श्रद्धा (२) धीर्य (३) स्मृति (४) समाधि, (५) प्रज्ञा । ये उपगम अर्थात् निर्माण (सम्बोधि) की ओर के जानेवाले हैं^५ । त्रिगुह्णितमार्ग में कहा गया है—अश्रद्धा, आलस्य, प्रमाद, विरोध, संमोह की पट्यान्ने से, पछाटना कहलाने वाले अधिपति के अंग से इन्द्रिय हैं^६ ।”

यह भी पाँच हैं—(१) श्रद्धा, (२) धीर्य, (३) स्मृति, (४) समाधि, (५) प्रज्ञा । ये भी अश्रद्धा आदि में नहीं पछाटे जाने से अविचलित होने के अर्थ से बल हैं^७ ।

“बोधि” (ज्ञान) प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अंग होने से ही बोध्यग कहा जाता है^८ । इनमें युक्त व्यक्ति ही सम्बोधि प्राप्त करता है । ये सात हैं—(१) स्मृति सम्बोध्यग, (२) धर्म विचय सम्बोध्यग, (३) धीर्य-सम्बोध्यग, (४) प्रीति सम्बोध्यग, (५) प्रशब्धि सम्बोध्यग, (६) समाधि सम्बोध्यग, (७) उपेक्षा सम्बोध्यग । तयागत ने इन सात बोध्यगों की भावना के सात फल बतलाये हैं—“भिद्युओ, इस प्रकार सात बोध्यगों के भावित और जम्मात हा जाने पर इसके सात अच्छे परिणाम होते हैं । कौन-से सात अच्छे परिणाम ?

(१) अपने देवते ही देवते परम ज्ञान को पंढर देत लेता है ।

(२) यदि नहीं तो मरने के समय उसका लाभ करता है ।

(३) यदि वह और नहीं, तो पाँच नीचेवाले सयोजनों के क्षीण हो जाने से अपने भीतर ही भीतर निर्वाण पा लेता है ।

१ मज्झिमनिकाय २, ३, ७, पृष्ठ ३०८ । २ त्रिगुह्णितमार्ग, भाग २, पृष्ठ ४ ।

३ मज्झिमनिकाय, २, ३, ७, पृष्ठ ३०८ ।

४ महापरिनिब्बान सुत्त, पृष्ठ ६७ ।

५ मज्झिमनिकाय २ ३ ७, पृष्ठ ३०८-९ ।

६ त्रिगुह्णितमार्ग, भाग २, पृष्ठ २६८ ।

७ त्रिगुह्णितमार्ग, भाग २, पृष्ठ २६८ ।

८ त्रिगुह्णितमार्ग, भाग २, पृष्ठ २६८ ।

(४) यदि वह भी नहीं, तो पाँच नीचेवाले संयोजनों के क्षीण हो जाने से आगे बतलकर निर्वाण का लेता है ।

(५) यदि वह भी नहीं, तो अस्सार निर्वाण को प्राप्त करता है ।

(६) यदि वह भी नहीं, तो सस्सार निर्वाण को प्राप्त करता है ।

(७) यदि वह भी नहीं, तो ऊपर उठने वाला (उर्ध्व स्रोत), ध्रैष्ट मार्ग पर जाने वाला (अवनिष्टगामी) होता है ।

मिश्रुओ, सात बोध्यगो के भावित और अम्यास हो जाने पर यही उससे सात अच्छे परिणाम होते हैं^१ ।" भगवान् ने यह भी कहा है कि सात बोध्यगो को भावना करने से विद्या और विमुक्ति पूर्ण होती है^२ । जो इनका अम्यास करता है वह निर्वाण की ओर दृष्ट होता है^३ ।

आर्य अष्टांगिक मार्ग का चार आर्यसत्यो के अन्तर्गत वर्णन किया जा चुका है ।

ये सतीत बोधिपक्षीय धर्म असंस्तृतागो (निर्वाण की ओर ले जाने वाले) बड़े गये हैं^४ । भगवान् ने इन सतीत बोधिपक्षीय धर्मों का उपदेश देने के पदघात कहा है—“मिश्रुओ, ये वृष-मूल हैं ये शून्ध-गृह हैं, ध्यान करो, मत प्रमाद करो, ऐसा नहीं कि पीछे पदघाताप करना पड़े । तुम्हारे लिये मेरा यही उपदेश है^५ ।”

अनित्य-दुःख-अनात्म : त्रिलक्षण

बुद्धदर्शन संसार को अनित्य, दुःख और अनात्म इन तीनों दृष्टियों से देखता है । इन्हीं दृष्टियों को त्रिलक्षण कहते हैं । बिना इनको जाने बुद्धदर्शन को समझा नहीं जा सकता है । इन्हें जानकर और भली प्रवार इनका मनन करके ही विपश्यना द्वारा निर्वाण का साक्षात्कार किया जा सकता है । धम्मपद में इन तीनों का महत्त्व इस प्रकार बतलाया गया है —

सध्वे सङ्खारा अनिच्चा'ति यदा पञ्जाय पस्सति ।

अथ निव्विन्दति दुक्खे, एस मग्गो विमुद्धिया ॥^१

[सभी संस्कार अनित्य हैं—ऐसा जब प्रज्ञा से देखा जाता है, तब सभी दुःखों से निर्वेद (विराग) को प्राप्त होता है, यही विमुक्ति (निर्वाण) का मार्ग है ।]

सध्वे सङ्खारा दुक्का'ति यदा पञ्जाय पस्सति ।

अथ निव्विन्दति दुक्खे, एस मग्गो विमुद्धिया ॥^२

[सभी संस्कार दुःख हैं—ऐसा जब प्रज्ञा से देखा जाता है, तब सभी दुःखों से निर्वेद को प्राप्त होता है, यही विमुक्ति का मार्ग है ।]

१ समुत्तनिकाय, भाग २, पृष्ठ ६५२ ।

२ समुत्तनिकाय, भाग २, पृष्ठ ६५४ ।

३ समुत्तनिकाय, भाग २, पृष्ठ ६०१ ।

४ धम्मपद, गाथा-संख्या २७८ ।

२ समुत्तनिकाय, भाग २, पृष्ठ ६५३ ।

४ समुत्तनिकाय, भाग २, पृष्ठ ६०१ ।

६ धम्मपद, गाथा-संख्या २७७ ।

मय्ये धम्मो अतत्ता'ति ददा पञ्चाय पत्तति ।

अथ निश्चिन्त्यति दुक्को, एग मणो विगुट्ठिया ॥^१

[सभी धर्म (पञ्चस्वयं) अन्तर्म हैं,—ऐसा जब प्रज्ञा से दखता है, तब सभी दु रा । निर्वेद को प्राप्त होता है, यही विगुट्ठि का मार्ग है ।]

मगर मैं जो कुछ भी है वह सब अतित्व है । सब एक समान रहनेवाला नहीं है । सभी उत्पत्ति स्थिति और नाश होने से तीन लक्ष्य में किम्वत्त है । रूप, वेदना, सज्ञा, संस्कार और विज्ञान सभी अतित्व हैं^२ । इसीलिए विगुट्ठिमार्ग में अतित्व पचस्वयं को कहा गया है^३ । जो अतित्व स्थापना है वह दु रा है और जो दु रा है वह अनात्मा है । इसीलिए बुद्ध दर्शन अतित्व दु रा, अनात्मा एवं तीन लक्ष्य को प्रज्ञा रूप से मानता है—' भिगुओ, रूप अतित्व है । जो अतित्व है वह दु रा है । जो दु रा है वह अन्तर्म है । जो अनात्मा है वह न तो मेरा, न तू में न तो मेरी आत्मा है । इसे यथार्थतः प्रज्ञापूर्वक देगना चाहिए^४ ।' जिन हेतु और श्रवणों से पञ्चस्वयं को उत्पत्ति होती है वे भी अतित्व दु रा अनात्मा हैं^५ । सापिण्डन मृगदाय में भयवान् ने पचस्वयं भिगुओ को उपदेष्टा देव हुए अतित्व दु रा और अनात्मा को इस प्रकार समझाया था—'भिगुओ रूप अनात्मा है । यदि रूप आत्मा होता तो यह दु रा का कारण नहीं बनता और तब कोई ऐसा कत्त सकता—'मेरा रूप ऐसा होवे, मेरा रूप ऐसा नहीं होवे' क्योंकि रूप अनात्मा है । इसीलिए यह दु रा का कारण होता है और कोई ऐसा नहीं कह सकता—'मेरा रूप ऐसा होवे, मेरा रूप ऐसा नहीं होवे । भिगुओ, वेदना, सज्ञा, संस्कार, विज्ञान अनात्मा हैं, तो भिगुओ, क्या समझते हो रूप अतित्व है या अतित्व ?'

'अतित्व भन्ते !'

'जो अतित्व है वह दु रा है या सुख ?'

'दुःख भन्ते !'

'जो अतित्व, दु रा और निपरिणामधर्मा है । क्या उसे ऐसा समझना दीव है कि यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरी आत्मा है ?'

'नही भन्ते !'

' भिगुओ, इसीलिए जो भी रूप अतीत, अनागत, वर्तमान भीतरी, बाहरी, स्थूल, सूक्ष्म, हीन, प्रणीत, दूर में या निकट में है सभी को यथार्थतः प्रज्ञापूर्वक ऐसा समझना चाहिए कि यह मेरा नहीं है । यह मैं नहीं हूँ । यह मेरी आत्मा नहीं है^६ ।'

१ धम्मपद काथा, मध्वा २७९ ।

२ समुत्तनिकाय, २१, १, २, १, दूसरा भाग, पृ० ३३० ।

३ विगुट्ठिमार्ग, भाग १, पृ० २५८ ।

४ समुत्तनिकाय, २१, १, २, ४, पृ० ३३०, दूसरा भाग ।

५ समुत्तनिकाय, २१, १, २, ७-९, दूसरा भाग, पृ० ३३१ ।

६ समुत्तनिकाय २१, २, १, ७, दूसरा भाग, पृष्ठ ३५१-५२ ।

भगवान् बुद्ध वे मे दार्शनिक दान्तिरारी विचार थे। दुःख कहने और मानने पर भी अनित्य और अनात्म के विचार भारतीय दर्शन में उनसे पूर्व नहीं प्रवेश पा सके थे। दुःख की व्याख्या भी अन्य दार्शनिकों से भिन्न थी। व्यक्ति की उत्पत्ति से पैर मृत्यु पर्यन्त चित्त-सन्तति के रूप में परिवर्तनशील जीवन उत्पत्ति, स्थिति और रम्य इन क्षणत्रय के अनुसार क्षणिक है। वह शास्त्रत, ध्रुव, चिरम्पायी, सदा एव-सा रहनेवाला नहीं है। वह बिहृत होनेवाला है। इसी प्रकार वह दुःखमय है। सुखानुभूति तृणाप से ओस की बूंद चारने के समान क्षणिक मात्र है। विमो की अपने ऊपर वशता प्राप्त नहीं है। कोई भी ईश्वर, परमात्मा या अलौकिक शक्ति ऐसी नहीं है, जो उसे निर्मित करे या अपनी इच्छा के अनुसार उसका संचालन करे। बुद्ध धर्म की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि वह अनित्य, दुःख और अनात्म को मानते हुए आत्मा, परमात्मा को नहीं मानता, किन्तु जीवन को इसी जन्म तक सीमित नहीं मानता। कर्म-विपाक के अनुसार व्यक्ति का पुनर्जन्म तबतक होता रहता है जबतक कि वह निर्वाण या साक्षात्कार न कर ले।

कर्म और पुनर्जन्म

भगवान् बुद्ध धर्मवादी थे। वे कर्मों का विभाजन कर बतलाने के कारण विभक्तवादी (विभक्तवादी) भी थे। वे अक्रियावाद के निन्दक एवं कर्मवाद के प्रशंसक थे। बुद्धधर्म के अनुसार कर्म और उत्पत्ति विपाक (फल) के दो ही विद्यमान हैं। कर्म से विपाक होता है और विपाक से कर्म और फिर कर्म से पुनर्जन्म, इस प्रकार यह संचार चल रहा है—

यस्मा विपाका वृत्तन्ति, विपाको कम्मसम्भवो ।

यस्मा पुनरुत्भवो होति एव लोको पवत्तति ॥^१

जब कर्म रच जाता है, तब विपाक रच जाता है और फिर पुनर्जन्म नहीं होता। कर्म के ही कारण प्राणियों में विभिन्न प्रकार के भेद दिखाई देते हैं। एवं बार शुभ नामक एक ब्राह्मण तरण ने भगवान् से पूछा था—“हे गौतम, क्या हेतु है, क्या कारण है कि मनुष्य हो होते मनुष्य रूपवाला न होनता और उत्तमता दिखाई पड़ती है? हे गौतम, यहाँ मनुष्य अल्पायु देखने में आते हैं और दीर्घायु भी, बहुरोगी-अल्परोगी, बुरूप-रूपवान्, असमर्थ-समर्थ, दरिद्र धनवान्, निर्दुष्टि-अज्ञावान् मनुष्य यहाँ दिखाई पड़ते हैं। हे गौतम, क्या कारण है कि यहाँ प्राणियों में इतनी होनता और उत्तमता दिखाई पड़ती है?”

“माणव, प्राणी कर्मस्वन् (कर्म ही है अपना जिनका) है, कर्म-आयाद, कर्म-योगि, कर्म-वन्द्य और कर्मप्रतिस्तरण है। कर्म ही प्राणियों को इस हीनता और उत्तमता में विभक्त करता है”।^२

१ बौद्धधर्म के मूल सिद्धान्त—मिथु धर्मरक्षित द्वारा लिखित ।

२. मज्झिमनिकाय २, ५, ९ पृष्ठ ४१४ ।

३ विंशुद्धिमार्ग, भाग २, पृष्ठ २०५ ।

४. मज्झिमनिकाय ३, ४, ५, पृष्ठ ५५२ ।

इस उद्घरण से कर्म के प्रति बुद्धधर्म का मन्तव्य स्पष्ट ज्ञात हो जाता है। अच्छे-बुरे कर्मों के कारण ही व्यक्ति अच्छा-बुरा होता है और उसी से उसकी उत्पत्ति में विषमता दिखाई देती है। इसीलिए तथागत ने कहा है—“सारे पापों का न करना, पुण्यों का संघय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना—यह बुद्धों की शिक्षा है”^१। इसलिए व्यक्ति को पापा, बाणी और मन से सदा मुक्त (पुण्य) कर्म करने चाहिए तथा अशुद्ध (पाप) कर्म छोड़ देना चाहिए। कर्म से ही कोई ऊँच-नीच होता है। कर्म से ही कोई ब्राह्मण होता है और कर्म से ही नीच (वसल)। जन्म से कोई नीच और जन्म से ब्राह्मण नहीं होता^२।

कर्मों का विभाजन अनेक प्रकार से किया गया है। विन्दुद्विभाग में कर्मों के कर्मान्तर और विपादान्तर चार प्रकार से समझाये गये हैं^३। दृष्टकर्म वेदनीय, उपपद्य वेदनीय, अपराप्य वेदनीय और अहोमि कर्म के चार प्रकार के कर्म-विभाजन हैं। दृष्टकर्म वेदनीय उस कर्म को कहते हैं जिसका कि फल इसी जन्म में मिल जाता है। मरने के बाद ठीक दूसरे जन्म में उपपद्य वेदनीय का फल प्राप्त होता है। अपराप्य वेदनीय कर्म जब अवसर पाता है तब अपना फल देता है, किन्तु जो कर्म करना फल कभी भी नहीं दे सकते उन्हें अहोमि-कर्म कहते हैं।

दूसरे भी चार प्रकार के कर्म होते हैं—यद्यहर, यद्वहुल, यदागन्त और कृतत्वात्। जो कर्म सधेरे महान् होता है, वह योद्ध कर्म देता है उसे यद्वपर कर्म कहते हैं। जो प्राय किया गया होता है उसे यद्वहुल कर्म कहते हैं। जो कर्म मृत्यु के समीप किया गया रहता है उसे यदागन्त कहते हैं और इनसे रहित बार-बार किया गया कर्म कृतत्वात् कहा जाता है।

इसी प्रकार अन्य भी चार कर्म-भेद हैं—जनव, उपस्तम्भक, उपपीडक और उप-घातक। जिस कर्म के कारण प्रतिशन्धि होती है उसे जनव कहते हैं। जिस कर्म के कारण बहुत दिनों तक जीवन बना रहता है, उसे उपस्तम्भक कहते हैं। जो कर्म बाधा उत्पन्न करता है उसे उपपीडक कहते हैं और उपघातक कर्म वह है जो सभी प्रकार के कर्म विपाक को हटाकर स्वयं अपना फल देने लगता है।

बुद्धधर्म आत्मा को न मानते हुए भी कर्म और पुनर्जन्म को मानता है। कहा है—“कर्म या कर्त्ता नहीं है और न विपाक को भोगनेवाला। बुद्धधर्म (संस्कार) मात्र प्रवर्तित होते हैं—इस प्रकार जानना सम्भव दर्शन है”^४। भगवान् बुद्ध ने स्वयं अपने ५५० पूर्व-जन्मों की कथाएँ बतलाई हैं। जातकटुक्का ऐसी ही कथाओं का संग्रह है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब इस शरीर से निकलकर दूसरा जन्म धारण करने वाली कोई आत्मा जैसी वस्तु नहीं है। जब मृत्यु होती है तब यहाँ के पञ्चस्कन्ध गहो रह जाते हैं और कर्म के कारण दूसरी प्रतिशन्धि हो जाती है। मिलिन्द प्रश्न में इसे इस प्रकार समझाया गया है—

“भन्ते, ऐसा कोई जीव है जो इस शरीर से निकल कर दूसरे में प्रवेश करता है”^५
‘नही महाराज !’

१. धम्मपद १८३, पृष्ठ ६५।

२. सुत्तनिपात, वसलसुत्त, भाषा २७।

३. विन्दुद्विभाग, भाग २, पृष्ठ २०४।

४. विन्दुद्विभाग, भाग २, पृष्ठ २०५।

“भन्ते, यदि इस शरीर से निवृत्तकर दूसरे शरीर में जाने वाला कोई नहीं है तब तो वह अपने पाप-कर्मों से मुक्त हो गया ?”

“हाँ, महाराज, यदि उसका फिर भी जन्म नहीं हो तो अवश्य वह अपने पाप-कर्मों से मुक्त हो गया और यदि फिर भी वह जन्म ग्रहण करे तो मुक्त नहीं हुआ। जैसे महाराज, यदि कोई आदमी किसी दूसरे वा आम चुरा से तो दण्ड का भागी होगा या नहीं ?”

“हाँ भन्ते, होगा।”

“महाराज, उस आम को तो उसने रोपा नहीं था जिसे उसने लिया, फिर दण्ड का भागी कैसे होगा ?”

“भन्ते, उसी रोपे हुए आम से ही यह भी उत्पन्न हुआ, इसलिए वह दण्ड का भागी होगा।”

“महाराज, इसी प्रकार एक पुरुष इस शरीर से अच्छे और बुरे कर्मों को करता है। उन कर्मों के प्रभाव से दूसरा शरीर जन्म लेता है, इसलिए वह अपने पाप-कर्मों से मुक्त नहीं हुआ।

जैसे महाराज, कोई एक वस्ती से दूसरी वस्ती जला से तो क्या यहाँ एक वस्ती दूसरी से सक्रमण करती है ?”

“नहीं भन्ते।”

“महाराज, इसी तरह बिना एक शरीर से दूसरे शरीर में कुछ गये हुए ही पुनर्जन्म होता है।

महाराज, क्या आपको कोई श्लोक याद है जिसे आपने अपने गुण के मुस से सीखा था ?”

“हाँ याद है।”

“महाराज, क्या वह श्लोक आचार्य के मुख से निवृत्तकर आपमें घुस गया है ?”

“नहीं भन्ते।”

“महाराज, इसी तरह बिना एक शरीर में कुछ गये हुए ही पुनर्जन्म होता है।”

कर्म और पुनर्जन्म का सारतम्य तब तब बना रहता है जब तब कि निर्वाण का साक्षात्कार न हो जाय, किन्तु जब निर्वाण का साक्षात्कार हो जाता है तब कर्म और पुनर्जन्म एक जाते हैं, अविद्या के कारण ही व्यक्ति कर्म करता रहता है और उन्हीं कर्मों से सस्कार बनते रहते हैं और सम्पूर्ण भव-चक्र जारी रहता है, किन्तु जब अविद्या नष्ट हो जाती है, विद्या प्राप्त होती है, तब कर्म का शय हो जाता है और सस्कारों का होना बन्द हो जाता है और फिर पुनर्जन्म नहीं होता।

निर्वाण

निर्वाण बुद्धधर्म का अन्तिम लक्ष्य है। इसे इसी जीवन में अनुभव किया जा सकता है। जिस प्रकार भगवान् बुद्ध ने बोधि-बुद्ध के नीचे निर्वाण का साक्षात्कार किया था। वह गम्भीर,

दुर्बोध्य, शान्त, उत्तम एवं सर्व रहित है। यह ज्ञानियों द्वारा अपने भीतर अनुभव करने की वस्तु है। यह न उत्पन्न होता है और न विनष्ट होता है। यह एव स्थिति है जो परम शान्त और रोग-शोक से रहित है।^१ यह परम सुख है।^२ उसे प्राप्त कर परम शान्ति प्राप्त होती है।^३ इतीन्द्रिय निर्वाण की उत्तम शान्ति अथवा शान्तपद भी कहते हैं। यह निर्वाण विमुक्ति रस वाला है।^४ इसका ज्ञान राग, द्वेष, मोह के साथ होने पर होता है। यह बुद्धधर्म का सार है। यहाँ न तो पृथ्वी है, न जल है, न वायु है, न प्रज्ञान है, न अन्धकार है। निर्वाण का गमना आगम नहीं।^५ निर्वाण की स्थिति के सम्बन्ध में प्रबोध डालते हुए भगवान् ने कहा है—“भिक्षुओ, वा एक आपत्तन है, अहाँ न तो पृथ्वी, न जल, न तेज, न वायु, न आराशानरसायन, न विज्ञानानरसायन, न अस्तिव्यापत्ता, न मैत्र्यज्ञानासञ्जायन है, वहाँ न तो यह लोक है, न परलोक है, और न चन्द्रमा-सूर्य है। भिक्षुओ, न तो मैं उसे अगति और न गति कहता हूँ, न स्थिति और न व्युत्ति करता हूँ। उसे उत्पत्ति भी नहीं कहता हूँ। यह न तो यही दहस है, न प्रयत्नित होता है और न उसका कोई आधार है। यही दुःख का अन्त है।”^६ निर्वाण अज्ञात, अभूत, अमृत और अगम्य है।^७ निर्वाण प्राप्त कर लेने से आवागमन रद्द जाता है और जन्म-मृत्यु नहीं होते। तब यह लोक और परलोक भी नहीं होता है। यही दुःख का अन्त है।^८ निर्वाण के सम्बन्ध में उपदेश देते हुए भगवान् बुद्ध ने कहा है—“यह घरीर जाठ, भूत, उत्पन्न, वृत्त, ससृष्ट, अमृत्, बुद्ध्या और मृत्यु से पीडित, रोगों का घर, रागभयुर तथा आहार और तुल्य से होने वाला है, उसमें प्रेम करना ठीक नहीं, उसका निस्तार (निर्वाण) शान्त है। यह सर्व से नहीं जाना जा सकता, यह ध्रुव, अज्ञात, न उत्पन्न होने वाला तथा शोक और राग रहित है। सभी दुःख का वहाँ निरोध हो जाता है। यह उत्साह की शान्ति एव परम सुख है।”^९

निर्वाण की अमृतपद भी कहा जाता है और यह अमृत इसलिए है कि जरा, जम, व्याधि से रहित अमृत पद है। यह परम योगक्षेम है। उसे प्राप्त कर लेने के पश्चात् कुछ करना शेष नहीं रहता, इसलिए यह भव का निरोध भी है। एव यही वस्तु ऐसी है, जो निर्य है। व्यक्ति को इसका अनुभव सर्वप्रथम सोतापत्ति फल की प्राप्ति के समय किञ्चित्मान होता है। उसके पश्चात् सनुदागामी और अनागामी में क्रमशः अधिक, अहंत्व-फल की प्राप्ति के साथ इसका पूर्ण साधारण हो जाता है। अहंत्व भी इसे ही कहते हैं। ध्यान प्राप्त भिक्षुओं को इस जीवन में इसके सुख की अनुभूति सतावेदयित निरोध समाप्ति के समय पूर्ण रूप से होती है, किन्तु यह वैवल ध्यान से प्राप्य नहीं है।

निर्वाण प्राप्त व्यक्ति जब परिनिर्वाण की प्राप्ति होता है, तब उसकी अवस्था उसी प्रकार होती है, जिस प्रकार कि लोहे की घन की चोट पड़ने पर जो चिनगारियाँ उठती हैं वह

१ इतिवृत्तक, पृष्ठ ३६।

२ घरीर भाषा १५।

३ उदान, पृष्ठ ११०।

४ उदान, पृष्ठ ११०-१११।

५ उदान, पृष्ठ १२१।

२ धम्मपद १५, ८ (निब्वान परम सुख)।

४ विनयपिटक चुल्लवग्ग।

६ उदान, पृष्ठ १०९।

८ उदान, पृष्ठ १११।

तुरन्त ही मृग जाती है। वहाँ गयी, कुछ पता नहीं चलता। इसी प्रकार काम-व्ययन में मुक्त हो निर्वाण पाये हुए, अचल सुख प्राप्त किये हुए व्यक्ति की गति का कोई भी पता नहीं लग सकता।^१ उसकी निर्वाण-प्राप्ति प्रदोष के वृक्ष जाने के समान होती है^२।

प्राप्ति-भेद के अनुसार निर्वाण दो प्रकार का होता है। सोपादिशेष निर्वाण और अनुपादिशेष निर्वाण। शरीर रहते इसी जीवा म निर्वाण के जिस सुख का अनुभव करते हैं अर्थात् राग, द्वेष मोह के क्षय होने पर इस जीवन में ही त्रिषु निर्वाण-मुख की अनुभूति होती है वह सोपादिशेष निर्वाण है और जिस निर्वाण सुख की अनुभूति पञ्चस्व-ध के न रहने पर होती है अर्थात् परिनिर्वाण प्राप्त करने के पश्चात् जिस अजर, अमर, शिव, अच्युत, परमशान्त, सुख, अमृत का लाभ होता है वह अनुपादिशेष निर्वाण है। भगवान् बुद्ध ने सोपादिशेष निर्वाण का उरवेला में बोधिवृक्ष के नीचे साक्षात्कार किया था और अनुपादिशेष निर्वाण का लाभ उन्हें बुद्धीशरा में महापरिनिर्वाण के समय हुआ था।

संघ का महत्त्व

बुद्धधर्म में संघ एक प्रमुख इकाई है। त्रिरत्न में एक रत्न है। यह निर्वाण प्राप्त, जीवन-मुक्त भिक्षुओं का संघ है, जिसमें चार पुरुष युग्म और आठ पुरुष पुद्गल होते हैं। वह भगवान् का श्रावक संघ सुमार्ग पर चलनेवाला है। सीधे मार्ग पर चलनेवाला है। उचित और न्याय मार्ग पर चलनेवाला है। वह आह्वान करने योग्य है। पाहुन बनाने योग्य है। दान देने योग्य है। हाथ जोड़ने योग्य है और श्लोक के लिए पुण्य देने का सर्वोत्तम द्रोण है^३। इस सङ्घ का बहुत बड़ा महत्त्व है। संघ के सामने व्यक्ति तुच्छ है। यहाँ तक कि संघ बुद्ध से भी महान् है। एक समय महाप्रजापती गौतमी भगवान् बुद्ध के पास गयी और उन्हें अपने हाथ से धाते और बुने हुए एक जोड़े वस्त्र की दान देना चढ़ी। भगवान् ने उसे स्वयं न ग्रहण कर संघ को देने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संघ को देने से मैं भी पूजित होऊँगा और संघ भी^४। इससे स्पष्ट है कि बुद्धधर्म में संघ का क्या स्थान है।

भिक्षु और भिक्षुणी संघ

भगवान् बुद्ध ने संघ की स्थापना सर्वप्रथम 'सुपिपतन मृगशाय' में की थी और वहीं महाकुलपुत्र का पिता सत्तार में सबसे पहले विचारण ग्रहण किया था। बुद्ध, धर्म और संघ ये त्रिवारण कहलाते हैं। सब उपासक-उपासिका, भिक्षु-भिक्षुणी को इन शरणों को ग्रहण करना पड़ता है। भगवान् बुद्ध से पूर्व ऐसा संगठित भिक्षु संघ नहीं था। वैदिक काल में भिक्षुओं के जमात थे, किन्तु धर्म प्रचार आदि के लिए उनमें संगठन नहीं था। भगवान् बुद्ध का भिक्षु संघ एक संगठित संस्था के समान था। यही कारण है कि कुछ विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि भगवान् बुद्ध का भिक्षु-संघ कोई नयी स्थापना नहीं थी, प्रत्युत उन्होंने गणतन्त्रों के आधार पर भिक्षुओं के एक प्रजातन्त्र वर्ग का निर्माण किया था, जो राजनीतिक

१. उदान, पृष्ठ १२७।

२. विमुद्दमार्ग, भाग १, पृष्ठ १९९।

३. रत्नमुक्त, सुत्तनिपात गाथा १४।

४. मज्झिमनिकाय, ३, ४, १२, पृष्ठ ५७९।

सपटनो की भाँति एग घामिज संपटन बा^१। इस सप-निर्माण की प्रवृत्ति बरते हुए श्री वासी प्रसाद जायगजाद ने लिखा है—“बौद्ध सप के जन्म का इतिहास सारे ससार के त्पामियों के सम्प्रदायों के जन्म का इतिहास है। इसलिए भारतीय प्रजातन्त्र के सपटनात्मक गर्भ से बुद्ध के घामिज सप के जन्म का इतिहास केवल इस देशवालों के लिए ही नहीं, बल्कि सारे ससार के लिए भी विशेष मनोरञ्जक होगा^२।” श्री जायगजाद ने भिन्नु-सप की जो महत्ता बतलायी है वह तो स्वीकार्य है किन्तु भारतीय गणतन्त्रों की देन बहना समत नहीं, क्योंकि भगवान् का भिन्नुसंघ एग पवित्र परिभाषा के साथ युक्त है। बट घ्यामिया के लिए वर्णित बालीग बर्मस्थाओं में एग बर्मस्थान भी है^३। जिसकी अनुस्मृति से ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जिसकी मूर्त भर भी पूजा तो बर्ष के अग्निहोत्र से थोड़ा है^४। विमुक्तिमार्ग में कहा गया है— गयानुस्मृति में लगा हुआ भिन्नु सप का गौरव और प्रतिष्ठा करने वाला होता है। वह श्रद्धा आदि में विपुलता को प्राप्त होता है। प्रीति और प्रमोद-बहुल होता है। भय-भय का गहनेवाला तथा दुःख को सत्ने की सामर्थ्य वाला होता है। सप के साथ रहने का निधार होता है। भयगुणानुस्मृति के साथ रहनेवाले का सरीर एक्क सप के उपोषण गृह के समान पूजनीय होता है। सप के गुण की प्राप्ति के लिए चित्त शुद्धता है। उल्लापनीय वस्तुओं के आ पड़ने पर उसे सप की सम्पुर्ण देवने के समान लज्जा और शर्मा हो जाता है। यदि वह ज्ञान को नहीं भी प्राप्त कर लेता है तो मुक्ति परामर्श होता है^५। ऐसे विमुक्ति की ओर से जानेवाले सप की प्रजातन्त्र का अनुकरण मात्र बहना भिन्नु सप की वास्तविक परिभाषा का अतिरमण करना है। उपासक का आवन सप ज्ञानियों का सप है। वह राग, द्वेष और मोह से रहित परम शुद्ध भिक्षुओं का संघ है।

भगवान् का सप जिस पवित्र उद्देश्य से चारिवा बर विद्व का बस्थापन किया उसकी गुणपरिमा वर्णनातीत है। प्रारम्भ के कुछ समय तक केवल भिक्षु सप ही था, किन्तु महाप्रजापती गौतमी के प्रवर्जित हो जाने के पश्चात् भिन्नुणी संघ की भी स्थापना हो गयी थी। इन दोनों सभों ने आनोत्सर्ग के साथ ही “बहुजन हिताय बहुजन सुखाय” महान् कार्य किया। भिक्षु सप ने सथागत के धर्म-धोष से ससार को उद्घोषित किया तो भिक्षुणी सप ने बर्म की दुन्दुभी बजायी। भगवान् के संघ के चार भग थे—भिन्नु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिका। इनमें भिन्नु और भिक्षुणी गृह का स्वागत मुक्ति-मार्ग के पथिक हो गये थे और उपासक तथा उपासिका गृहवासी होते हुए इन गृह-स्थापियों के अवलम्ब थे।

भगवान् बुद्ध ने मदा यह प्रयत्न किया कि उनसे भिक्षु और भिक्षुणी सप में कमी मतभेद पैदा न हो। सप मिलजुल कर रहें। उन्होंने इस बात के महत्व को बतलाते हुए सप की उन्नति के लिए सात अपरिहानीय बर्मों का उपदेश किया, जिनमें से सात धर्म थे

१. हिन्दू राजतन्त्र, पहला खण्ड, पृष्ठ ६८।
२. हिन्दू राजतन्त्र, पहला खण्ड, पृष्ठ ७२।
३. अगुत्तर निवाय, ६, १, ९।
४. धम्मपद, भाष्य १०६।
५. विमुक्तिमार्ग, पहला भाग, पृष्ठ २०१।

हैं—(१) बार-बार बैठक करना । (२) एक साथ बैठना और उठना तथा संघ के कामों को करना । (३) निषयो का उत्तरूपन न करना । भली प्रवृत्ति उनपर चलना । (४) बुद्ध भिक्षुओं का सत्कार-सम्मान करना । (५) बार-बार आवागमन में डालने वाली तृष्णा के बंध में न पड़ना । (६) आरम्भक साधनासंगो में रहने की अभिलाषा करना । (७) अपने गुरुभ्रातृयो की सुख-सुविधा का ध्यान रचना ।

जब तक भिक्षु इन सात बातों का पालन करते रहेंगे तब तक उनकी उन्नति होती रहेगी, अवगति नहीं^१ । यही धर्म भिक्षुओं सभ के लिए भी उन्नतिगामी है । भगवान् बुद्ध ने संघ के फूट की शक्त ही निम्न की थी और उन्होंने संघ में फूट तथा मैत्री होने के कारणों पर भी प्रकाश डाला था^२ । उन्होंने यह भी कहा था कि जो सभ में मैत्री करता है वह महान् पुण्य को प्राप्त करता है और बूढ़ उत्पन्न करने वाला वरुणगामी होता है—“सभ की एवता सुखदायक है और सुखदायक है मिलजुल कर रहनेवालों का अनुग्रह भी । भेद में रत, धर्म में स्थित पुरुष अपने योगक्षेम का भाव नहीं करता । सभ में भेद करने वाला भद्र वह स्वर्ग में आनन्द करता है^३ ।” जो भिक्षु सभ में बूढ़ डालता है उसे सम्यक्सत्त्व की आपत्ति होती है^४ । यही विधान भिक्षुणियों के लिए भी आवश्यक है^५ । धम्मपद में भी भगवान् बुद्ध ने सभ की मैत्री को सुखदायक कहा है —

सुखो बुद्धार्न उप्पादो सुरा सदम्मदेसना ।

सुखा समस्तं सामक्यो समम्याल तपो सुतो^६ ॥

[सुखदायक है बुद्धों का जन्म, सुखदायक है सद्वर्तन का उपदेश, सभ में एवता सुख-दायक है और सुखदायक है एवतायुक्त हो वप करना ।]

ऐसे महान् भिक्षु और भिक्षुणी सभ की धारण जाकर आत्म-हित करने का आदेश विमानवत्थु में दिया गया है—“जो चार बुद्ध पुरो को मुग्ध है और जो धर्मदर्शी आठ पुरुष-पुद्गल है, जिन्हें दिया गया दान महाफलदायक कहा गया है—उस सभ की धारण जाओ^७ ।”

जनता पर प्रभाव

भगवान् के भिक्षु-भिक्षुणी संघ में सभी वर्गों एवं कुलों के लोग प्रवर्जित होकर सम्मिश्रित हुए थे, बुद्धधर्म में जातिभेद, कुल-भेद, वर्ग या वर्णभेद के लिए स्थान नहीं था । सब समान थे । जैसे समुद्र में मिल जाने के उपरान्त सभी सरितार्यें अपना नाम रखी देती हैं और केवल “समुद्र” नाम से ही जानी जाती हैं, वैसे ही छत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्र—चारों वर्गों

१. महापरिनिब्बान सुत्त, पृष्ठ १३-१५ ।

२. विनयपिटक, पृष्ठ ५९३-९४ ।

४. विनयपिटक, पृष्ठ १२-१३ ।

५. धम्मपद, गाथा, संख्या १९४ ।

३. विनयपिटक, पृष्ठ ४९४ ।

५. विनयपिटक, पृष्ठ ४६ ।

७. विमानवत्थु ५३ (गाथा संख्या ३) ।

ये ८१ गध में सम्मिलित होकर शाक्यपुत्रीय धम्म (बौद्धधर्म) हो जाते थे, उनके पूर्व के नाम-गान समाप्त हो जाते थे^१ । गध की यह एक महारू विशेषता थी । इस गध में राजा-रक, ब्राह्मण-पाण्डित सभी एक समान आदृत एवं सम्मानित थे । ये सभी विभिन्न परिस्थितियों में परवा छोड़कर प्रव्रजित हुए थे, अतः उनका जाता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा । ये जनता से आये थे और उनसे सुख दुःखों से भली प्रचार परितुष्ट थे, अतः उनकी बातों का जनता पर प्रभाव पड़ना अतिवार्थ था । भिक्षु भिक्षुणी सघ ने ग्राम-ग्राम पैदल चारिका कर लोगों को समान दिखलाया । यही-यही उनका विरोध किया गया था, किन्तु यह धार्मिक था । मगध में जब प्रसिद्ध-प्रसिद्ध कुलपुत्र भगवान् के पास भिक्षु हो गये थे तब लोग देखकर निद्रा करते और दुःखी होते थे—“अपुत्र बनाने की धम्म गौतम आया है, विषया बनाने की धम्म गौतम आया है, कुल-नाश के लिए धम्म गौतम आया है । अभी उसने एक सहस्र जटिला का प्रव्रजित किया । इन ढाई गौ सजय के परिग्रजिका को भी प्रव्रजित किया । अब मगध के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध कुलपुत्र भी धम्म गौतम के पाग प्रव्रजित हो रहे हैं । वे भिक्षुआ को देखकर इस प्रकार कहते थे—

“महाधम्म मगधो के गिरिजन न आया है ।

राज्य न सभी घेला था तो ले लिया, अब चिरका लेनवाला है ?”^२

किन्तु जब लोगो को ज्ञात हो गया कि भगवान् का सघ धर्म-मार्ग पर आसक्त है तब वे ही उनसे प्रसन्न हो गये । “आपका स्वागत है, आपका आना उत्तम हुआ ।” राजा मगध श्रेणिक विम्बिसार से आवुष्मान् गौतम ही अधिक सुख विहारी हैं ।^३ वे मनुष्य सुखी हैं जो बुद्ध की उपासना कर गौतम के दासन में लग, अप्रमत्त होकर सिद्धा ग्रहण करते हैं ।^४

भिक्षु और भिक्षुणी सघ ने बुद्धधर्म का प्रचार बड़े उत्साह और लगन से किया । लोक पर अनुकम्पा बरके ही उन्होंने उपदेश दिया । यही कारण था कि राजा विम्बिसार, प्रसेनजित्, पुक्कुसात्ति, चण्डप्रद्योत, उदयन, घोषिराजकुमार, शान्त्य, मन्ड, लिच्छवि आदि बुद्ध भक्त हो गये । भिक्षु-भिक्षुणियों के लिए स्थान-स्थान पर विहारों का निर्माण हो गया । अनाथपिण्डिक, विनाया, घोषित आदि धनवानो ने उनके लिए अपना सर्वस्व-स्योछाडकर दिया । उनके घर प्रतिदिन भिक्षु-भिक्षुणियों के लिए भोजन-दान दिया जाने लगा और उनका डार इन सघों के लिए सदा खुला रहने लगा । इस सघ में प्रविष्ट लोगो में कोई किसी का भाई था, तो कोई पिता, कोई पुत्र या तो कोई भाजा, कोई माँ थी तो कोई पुत्री, कोई बहिन थी तो कोई पत्नी । सभी श्रद्धा से गृहत्याग कर प्रव्रजित हुए थे, अतः उनका स्वागत होना स्वाभाविक था । यही कारण था कि थोड़े ही दिना में भिक्षु भिक्षुणी सघ ने सदस्यों की संख्या पर्याप्त बढ़ गयी थी और सम्पूर्ण देश में वाप्याय वस्त्रधारी विचरण करने लगे थे । इनके प्रभाव में आकर लोगों ने पञ्चरात्र का पालन प्रारम्भ कर दिया । जोर्वहिसा, जोरी, कामभोगों के

१ उदान, पृष्ठ ७५ ।

२ विनयपिटक, पृष्ठ १०० ।

३ मज्झिमनिकाय, पृष्ठ ६० ।

४ समुत्तनिकाय भाग १, पृष्ठ ६४ (वेणुसुत्त २, २, २) ।

मिथ्याचार, मृपावाद और मादाद्रव्यों का सेवन बन्द हो गये। लोग धार्मिक और सदाचार से घनने का प्रयत्न करने लगे। यज्ञ में होने वाली हिंसा घट हो गयी और उसे लोग बल समझने लगे। इस सभी के कारण समाज की बहुत कुछ बुराइयाँ बन्द हो गयीं। बुराइयों को बन्द करने के लिए शासकों को बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं हुई। कुछ लोग बतते हैं कि इन सभी पर जनता पर बुरा भी प्रभाव पड़ा। बहुत से परिवार नष्ट हो गये। कारण, माता-पिता, पुत्र-पुत्री, पति-पत्नी के वियोग ने उनकी रीढ़ तोड़ दी और वे फिर सहाय न रहे। देश में विरातो का ही इस समाज बन रहा हुआ^१। तबन्तु इसमें वास्तविक तत्त्व केवल इतना ही है कि यह सब केवल मिथ्या भौतिक रहने वाला ही नहीं था, प्रत्युत समाज का महान् सुधारण था। इसने केवल विरक्तता का ही समाज नहीं रचा कर दिया, प्रत्युत सम्पूर्ण देश में सदाचार का विगुल बजाया, लोगों का मन पास एक बुराई की ओर ही हटा कर पुण्य तथा सदाचार की ओर लगाया, जिसने समाज का उद्धार हुआ। और यही कारण था कि भारत विश्वगुरु बन गया। लोगों के हित-मुण्ड के लिए इस सभी ने अपने बन्ध का ध्यान न देकर पारितोष्य भी। बरजा में पड़े आलस का के बन्ध का सहार धर्म-प्रचार दिया। उनमें सहिष्णुता थी। वे बन्ध को आनन्दपूर्ण भोगने के लिये तत्पर थे, जनता का हित उनके सामने था। वे भिक्षाटन भी उसी प्रकार करते थे जैसे भस्म पुण्य के वर्ण और गन्ध को बिना हानि पहुँचाये, रस को लेजर फल देता है^२। भगवान् के ये सब दिव्य के लिए एक अनुपम आदर्श थे। इन्होंने भारतीय समाज का जो मरुपाण त्रिजा और दलने प्रभाव से भारतीय समाज जिस प्रकार उन्नति का पथ अपनाया वह भारत के इतिहास में अविस्मरणीय है। “सप सरण गच्छामि” (मैं सब को धरण जाता हूँ) से ही उसकी उपयोगिता एक महानता प्रगट है। देवता भी उस सब के दर्शनार्थ जाते थे—“इस यन में देवताओं का यह महासमूह एकत्र हुआ है, हम लोग भी इस अजेय सब के दर्शनार्थ इस धर्म-सम्मेलन में आये हुए हैं^३।” जहाँ नि राग भादि रूची गच्छक, अर्गल तथा रोहे की नष्ट पर शानीजन शुद्ध, विमल, दान्त और श्रेष्ठ होकर विचरण करते हैं^४। ऐसे भिक्षु-भिक्षुणी सब के उद्देश्य एक कार्य भी महान् थे—

“धर्म को बढ़े, प्रभावित करे, तृप्ति को भी ध्वजा को धारण करे।

सुभाषित ही तृप्ति को भी ध्वजा है, धर्म ही उनकी ध्वजा है^५ ॥”

स्त्रियों का बुद्धधर्म में स्थान

वैदिक काल में भारतीय समाज में स्त्रियों का गौरवपूर्ण स्थान था, किन्तु धीरे-धीरे उनकी अवस्था चिन्तनीय हो गयी थी। बुद्धकाल से कुछ पूर्व स्त्रियाँ होन समझी जाने लगी

१. जातक मालीन भारतीय संस्कृति, पृष्ठ १५९।

२. धम्मपद, माया सरया ४९।

३. दीपनिवाय, पृष्ठ १७७ (महासम्मपमुत्त २, ७)।

४. दीपनिवाय, पृष्ठ १७७ (महासम्मपमुत्त २, ७)।

५. समुत्तनिवाय २०, ७, पहला भाग, पृष्ठ ३१४।

थी। न तो उसकी निगाहों की व्यवस्था थी न तो उन्हें स्वतन्त्रता ही थी। वैदिक काल में केवल विवाहिता स्त्री वेदों का पढ़ा-पाठन करी कर सकती थी, किन्तु पीछे स्त्रियाँ प्रायः अज्ञाता ही रहने लगीं। दासियों की प्रथा प्रचलित हो चली थी। वैश्या-वृत्ति भी समाज में प्रचलित हो गयी थी। भगवान् बुद्ध को स्त्री जाति की इस दशा पर बड़ी दया आयी। उन्होंने स्त्रियों को भी पुण्या के नगण्य अधिकार प्रदान किये और कहा कि स्त्री तथा पुण्य दोनों का वर्तन्य है कि य एन-दूतरे की सेवा करें। जहाँ उन्होंने स्त्रियों को कहा कि तुम्हें पति-परामर्श होना चाहिए, वही पुण्या को भी कहा कि तुम्हें पाँच प्रकार से अपने धर्मगणितों की सेवा करनी चाहिये—(१) पत्नी का सम्मान करके, (२) उसका अपमान न करके, (३) पर-स्त्री-गमन न करके, (४) उसे धनघात प्रदान कर पर की स्तम्भिता बताने, और (५) आभूषण-वस्त्रों को इच्छानुसार प्रदान करके।

भगवान् बुद्ध ने समाज में पत्नी स्त्रियों के प्रति होने मनोभावों को दूर करने का प्रयत्न किया। एक समय भगवान् बुद्ध व्यापस्ती के जेतवन गिराह में रहते थे। उस समय बौद्धलनदेव प्रजापति की रानी मल्लिका ने पुत्रों की प्रसन्न किया। राजा भगवान् के पास बैठा उपदेश सुन रहा था। वही एक दूत ने इस गदगद का राजा से कहा। राजा ने जब सुना कि मल्लिका ने पुत्रों का जन्म दिया है, तब उगवा मुग उदास हो गया। वह कुछ चिन्तित भी हो गया। इसे दत्तक तथागत ने राजा को समझाया और कहा कि जो बीर पुत्र उत्पन्न होते हैं उनकी जननी स्त्रियाँ ही हैं, वही स्त्रियाँ पति, स्वगुरु एवं छात्रों की सेवा भी करती हैं, अतः इनसे कभी भी पुण्य नहीं करनी चाहिए।^१

यद्यपि तथागत ने पढ़े स्त्रियों को भिक्षुणी बनाया उसीवार कट दिया था, किन्तु पीछे उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जिस प्रकार पुण्य विवाह प्राप्त कर सकते हैं वैसे ही स्त्रियाँ भी निर्वाण लाभ कर सकती हैं। पुण्या के समान उत्तम भी सभी गुण निरुपमान हैं और उन्होंने कुछ नियमों के साथ स्त्रियों को भी भिक्षुणी बनाया स्वीकार कर लिया।^२

इस भिक्षुणी सभ में सहस्रा दूषित एवं पीडित नारियों ने सम्मिलित होकर अपना कल्याण किया। अम्बपाली, अङ्कशो, विमला जैसी दूषित जीवन व्यतीत करनेवाली नारियाँ ने भी उस उत्तम भिक्षुणी सभ में प्रवेश कर अपना जीवन सफल बनाया। जिस प्रकार भिक्षुओं में सारिपुत्र और मौद्गल्यायन महाप्रज्ञानान् थे उसी प्रकार भिक्षुणियों में भी छेमा और उत्पलवर्णा थीं। भिक्षुणियों द्वारा कही गई उत्साहपूर्ण वाणी श्रेणीमाथा नामक ग्रन्थ में विद्यमान है। जिन्हें पढ़कर उनके ज्ञान का पता लगता है। समुत्तनिकाय और मज्झिमनिकाय में अनेक भिक्षुणियों द्वारा उपदिष्ट सूत्र भी बुद्ध-वचनानुसृत की भाँति माने जाते हैं। गृहस्थ जीवन व्यतीत करनेवाली महिलाओं में भी विशाला, मल्लिका आदि के उज्ज्वल चरित्र हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं।

१ समुत्तनिकाय, ३, २, ६, पहला भाग, पृष्ठ ७८।

२ बुद्धचर्या, पृष्ठ ७३-७५।

भगवान् बुद्ध की शिक्षा का समाज पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि दासियाँ तक मुक्ति की कामना करने लगी और वे भी भिक्षुणी संघ में सम्मिलित होती गयी। कुछ काल से पूर्व हमें वही भी ऐसा उत्प्रेषा नहीं मिलता कि महिलाओं के लिए भी शिक्षा की कोई सुव्यवस्था थी अथवा उनको लिए अलग विद्यालय आदि थे। केवल धनी मानी लोग अपने घरों में छोटी-बहुत शिक्षा अपनी पुत्रियों को दिला देते थे, किन्तु भगवान् के भिक्षुणी संघ ने इस दिशा में महान् क्रान्ति का कार्य किया। सभी भिक्षुणों विहार महिला शिक्षणालय के सङ्ग हो गए। वहाँ प्रशिक्षित एवं गृहस्थ दोनों प्रकार की महिलाएँ शिक्षा पाने लगी।

बुद्धकाल में स्त्रियो को “दो अंगुल भर प्रज्ञावाली”^१ कहा जाता था। पालि-साहित्य में इस प्रकार के अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं। भिक्षुणी समुत्त में एक कथा आयी है। उसमें कहा गया है कि उस समय मार सोमा नामक भिक्षुणी को डरा, बँपा और रोगाटे सड़े कर देने तथा समाधि से गिरा देने के विचार से वहाँ आया जहाँ सोमा भिक्षुणी थी, और उससे कहा—“तू पति लोग जिस पद को पाते हैं, उसका पाना बड़ा कठिन है। दो अंगुल भर प्रज्ञावाली स्त्रियाँ उसे नहीं पा सकती हैं।” तब सोमा भिक्षुणी ने उसके मन के विचार को जानकर कहा—“जब चित्त समाहित हो जाता है, ज्ञान उपस्थित रहता है और धर्म का पूर्णतः साक्षात्कार होता है, तब स्त्री-भाव क्या करेगा? जिस किसी को ऐसा विचार होता है कि मैं स्त्री हूँ अथवा पुरुष हूँ, उसी से मार, तू ऐसा कह सकती है।”^२

सोमा भिक्षुणी ने वास्तव में मार को समुचित उत्तर दिया था। “स्त्रियो की प्रज्ञा दो अंगुल की होती है”—ऐसा कहना मारी-समाज का अपमान करना है। भगवान् बुद्ध ने स्त्रियो की बुद्धि की बहुत प्रशंसा की है और बतलाया है कि वे यही बुद्धिमती होती हैं। सुलसा जातक में तथागत ने स्त्रियो की विवेचना करते हुए कहा है—“स्त्रियाँ विलक्षण और पण्डिता होती हैं। सभी जगह पुरुष ही पण्डित नहीं होता, सूक्ष्म विचार करनेवाली स्त्रियाँ भी पण्डिता होती हैं।”^३

बुद्धकालीन उन महिलाओं ने स्वयं भी अपने सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा है। उन्होंने तथागत के उपदेशों को सुनकर अपना सारा जीवन पुरुषों के स्वार्थमय जगत् से निकलकर व्यतीत किया था और संयमपूर्वक मध्यम मार्ग का अवलम्बन कर ज्ञान को प्राप्त किया था। चन्द्रा ने अपने सम्बन्ध में वैसी उदात्त वाणी कही है—“अहो, अमोघ या देवी का उपदेश। मैं आज तीनों विद्याओं की ज्ञाता हूँ। सब चित्तमत्त्रों से विमुक्त हूँ।”^४ वाशिष्ठी ने तो अपने को सर्वोत्तम मंगल की अधिकारिणी कहा है—“मैं सर्वोत्तम मंगल की अधिकारिणी हो गयी। अब मेरे सब शोक दूर हो गये। वह वस्तु ही मुझे ज्ञात हो गयी, जिससे लोक की उत्पत्ति होती है।”^५ इस प्रकार की जीवन-मुक्ता महिलाओं के जीवन चरित्र तथा उनकी ओजस्वी वाणियाँ आज भी हमें त्रिपिटक में उपलब्ध हैं।

१. संयुत्तनिकाय, ५, २, पहला भाग, पृष्ठ १०९।

२. संयुत्तनिकाय, ५, २, पहला भाग, पृष्ठ १०८-९।

३. सुलसा जातक, ४१८। ४. घेरीयाणाएँ, पृष्ठ ४२। ५. घेरीयाणाएँ, पृष्ठ ४५।

इस महिमाश्रा में राजगुमारियाँ, रात्रियाँ और घेष्टिजात्रा की भी दुहिताएँ थीं। जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर भक्ति प्राप्त की थी। इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा व्याध-पुत्रा की भी महिलाएँ थी। तथान्त के धर्म में सबों लिए भाग गुना था। इस महापरा में सब समाई थीं। न वहाँ जाति भेद का कोई प्रता था और न तो किसी प्रकार की तारीफ़ मनोवृत्ति ही थी। जैसे सभी त्रिदिवों समुद्र में मिलकर एक ही जाते हैं उसी प्रकार तथान्त के धर्म में प्रवृत्ति होकर सभी स्त्रियाँ बुद्धपुत्रियाँ हो जाती थी।^१

तथान्त के हृदय में नारी-गमाज के प्रति जो दया भावना थी, उसे जानने के लिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भगवान् बुद्ध ने जहाँ अम्बाली जैसी गणिकाओं का उद्धार किया, यगोपरा के शपथ-पत्र में स्वयं पदार्पण किया और पदांतरा आदि सन्तुष्ट-हृदय नारियाँ को आश्वासन प्रदान किया। यही उन्होंने स्त्री एवं पुरुष समाज के बन्धन का भी सदा गमान रूप से ध्यान रखा। उन्होंने स्त्रियों से कहा— तुम्हें भी पुरुषों जैसा अधिकार प्राप्त है। तुम मानव से आगे बढ़कर वैदलत्व की प्राप्ति कर सकती हो। तुम भी गृह-लक्ष्मी ही नहीं, विद्वत्पूजा बन सकती हो। राग, द्वेष मोह का नाश कर तुम भी ससार के सभी दुःखों से मुक्त हो सकती हो। जैसी ब्रह्मा भगवान् बुद्ध ने स्त्री-गमाज पर की, वैसी आज तक किसी धर्म-तत्त्वापन भयका गुरु में नहीं पाई जाती।^२

भगवान् बुद्ध के सम्पर्क में मिली नारियाँ आयीं उनमें तीन प्रकार की थीं—(१) माताएँ, (२) भिक्षुणियाँ, (३) उपासिकाएँ। माताओं के लिए भगवान् बुद्ध ने कहा कि “सुता भेत्तेम्यता छोड़े”^३ अर्थात् ससार में माना की सेवा करना परम सुखदायक है। माता पिता की सेवा अहंतात्त मंगला में से एक है^४। माता पिता ही पूर्व ब्रह्मा हैं। जो व्यक्ति इनकी सेवा करता है वह ब्रह्मा के रूप रहता है^५। भिक्षुणियाँ को उन्होंने नयन के साथ रहकर ध्यान-भाषा करने की शिक्षा दी और उपासिकाओं की सदाचारिणी यह धर्म पालन करते हुए सुखमय गृहस्थ जीवन व्यतीत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बचपन में विवाह नहीं करना चाहिए क्योंकि छोटी बच्चाओं का विवाह पतन का कारण होता है^६। पुरुष को उन्होंने एवं पत्नी-व्रत का परामर्श दिया^७। तथापि हम देखते हैं कि बुद्धकाळ में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी और राजभवन में बहुत-सी स्त्रियाँ होती थी जिनका जीवन दुःखी होता था।

भगवान् बुद्ध का धर्म एवं ऐसा धर्म है जो वक्तव्य परायणता एवं शील सदाचार की ओर अग्रसर करता है। जिसका पुरुष एवं नारी-गमाज इस प्रकार से अनुष्ठान एवं सुखी रह

१ उदान ५, ४, पृष्ठ ७५।

२ सौंदर्य और साधिकाएँ विद्यावती मातृविवा द्वारा लिखित, पृष्ठ ५७-५८।

३ धम्मपद २३, १३।

४ सुत्तनिपात, पृष्ठ ५३।

५ इतिवृत्तक, पृष्ठ ६२।

६ सुत्तनिपात, पराभवसुत्त, पृष्ठ २३, गाथा २०।

७ सुत्तनिपात पराभवसुत्त, पृष्ठ २३, गाथा १८।

गयता है। स्त्रियों के प्रति भगवान् बुद्ध द्वारा पड़ी गयी इस उक्तियों में वित्तीय उच्च श्रवण परिलक्षित हो रही है—

देवता—“यहाँ सबसे बड़ा सत्ता बौद्ध है ?”

बुद्ध—“भार्या सबसे बड़ी साधिका है।”

देवता—“कोई स्त्री जिससे पहिचानी जाती है ?”

बुद्ध—“कोई स्त्री अपने पति से पहिचानी जाती है।”

देवता—“बौद्ध-सा सामान सबसे उत्तम है।”

बुद्ध—स्त्री सभी सामान से उत्तम है^१।

इस प्रकार स्पष्ट है कि बौद्धधर्म में नारी का एक सम्मानपूर्ण स्थान है। वह पुरुषों के समान ज्ञान, बुद्धि एवं सभी धर्मों से सम्पन्न है। उसने अनादर में मनुष्य का पतन है तथा उसको सम्मान प्रदान करने में मुख्य-समृद्धि के साक्षात्कार की प्राप्ति। वह घर प्रणम है जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है और घर के साथ जहाँ स्त्रियों का पालन पोषण किया जाता है—‘हं मातरि, जो गृहस्थ पुण्य करने वाले, शीतवान तथा धर्म के साथ स्त्री का पालन-पोषण करते हैं, उा उपासता वो मैं प्रणाम करता हूँ^२।’

स्थविरवाद बौद्धधर्म का ऐतिहासिक दिग्दर्शन

भगवान् बुद्ध ने ई० पूर्वं ५८८ में तृपितक मृगदाय में प्रथम उपदेश दिया था और वही भिक्षुसंघ का निर्माण हुआ था। तृपितक मृगदाय में वर्षावास की समाप्ति के समय तक उनके साठ शिष्य हो गये थे। वही से उरबेला जाते समय तीस और उरबेला में एक हजार भिक्षुओं की संख्या और बढ़ गयी थी। जब भगवान् ने राजगृह में प्रवेश किया तब उनके साथ एक हजार तिरानवे भिक्षुओं का संघ था। वहाँ सज्ज परिषाजय के डार्ड सौ शिष्य तयामत के पास आकर भिक्षु हो गये थे। उनके साथ सारिपुत्र और मौद्गल्यान ने भी भिक्षु दीक्षा ली थी। इस प्रकार उस समय का भिक्षु संघ ही मुख्य संख्या एक हजार तीन सौ पैंतालीस हो गयी थी^३। उसके पश्चात् भगवान् के भिक्षु शिष्यों की संख्या निरन्तर बढ़ती गयी थी। भगवान् के साथ कभी साढ़े बारह सौ भिक्षु चारिवा करते थे^४, तो कभी पाँच सौ^५। भगवान् कभी अपने उपस्थान (शिव) के साथ विचरण करते थे,^६ तो कभी धनेने भी,^७ किन्तु भगवान् के साथ अधिकतर पाँच सौ भिक्षुओं की चारिवा करने का वर्णन मिलता है। भगवान् ने मध्यदेश की सीमा के अन्तर्गत ही पैंतालीस वर्षों तक पैदल घूम-घूमकर उपदेश दिया था। उनके उपदेश से प्रभावित होकर बहुसंख्य जनता ने उनके धर्म को स्वीकार किया

१. समुत्तनिकाय १, ८, ७, पहला भाग, पृष्ठ ४७।

२. समुत्तनिकाय ११, २, ८, पहला भाग, पृष्ठ १८५।

३. भगवान् बुद्ध, पृष्ठ १५३।

४. दीपनिकाय १, २, पृष्ठ १६।

५. दीपनिकाय पृष्ठ ३४, ४४, ४८, ८२, ८६, २८१, ३०२ आदि।

६. उदान, पृष्ठ ४७-५१।

७. उदान, पृष्ठ ५६-५८।

था। सर्वप्रथम बुद्धविहार का निर्माण राजगृह में श्रेणिव विम्बिसार द्वारा कराया गया था। उससे परंपरायण यही राजगृह-श्रेणी द्वारा साठ विहार बाबाकर आगत अनागत चानुदिश सभ को प्रदान किया गया था^१। विहारों के न होने से पहले भिक्षु जंगल वृक्ष के नीचे, पर्वत, कदरा, गिरिगृहा, स्तम्भान, वनप्रस्थ, सुले मैदान, पुआल के यज्ञ आदि में जगत्-तटी निवास करते थे^२। विहार निर्माण के आदेश के अनुसार धावस्ती, कपिलवस्तु वैशाली, सुत्थितन मुगसम, कौताम्बी, कुचीनारा सुगुमारगिरि, षोडशगिरि, आलवी आदि स्थानों में सुदूर सुदूर विहारों के निर्माण हो गये। इन विहारों के निर्माण भिक्षु समीपस्थ शोका के धर्म प्रचार एवं उससे सम्बन्ध का कार्य करने लग। ये विहार बुद्ध धर्म के प्रचार-केन्द्र हो गये। अठारह जनता ने इन विहारों के लिए धन व्यय करने में अधिन उत्साह प्रकट किया। फलतः इन विहारों के माध्यम से भिक्षुओं की संख्या अहर्निश बढ़ने लगी। इसी प्रकार भिक्षुओं सभ की स्थापना (ई० पूर्व ५८७) के पश्चात् भिक्षुणियों के लिए विहारों का भी निर्माण हुआ जिनमें भिक्षुणियों रहकर धर्म-प्रचार एवं आत्मसाधना में निरत रही। यद्यपि भगवान् न मध्यदेश में ही धर्मोपदेश का कार्य किया किन्तु उनसे सिध्य अवन्ती, सूनापरात, मद्र, घग उत्तर, पैठन मोदावरी के प्रदेश, उत्तरास्य आदि में आकर सद्धम का सन्देश वहाँ की जनता को दिया। महाका में सभागत के तीन बार लका जाने का भी वर्णन है^३। ऐसे ही के सूनापरात प्रदेश में भी वृद्धिफल से गये थे—ऐसा उल्लेख अट्टकथा में मिलता है^४। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से केवल इतना ही माना जा सकता है कि बुद्धधर्म इन प्रदेशों में भी सार्वबाह्य भिक्षुओं उपासक-उपासिकाओं आदि के द्वारा किसी-न-किसी रूप में पहुँच चुका था। भगवान् बुद्ध की महिमा धीरे धीरे चानुदिश व्यापित होती जा रही थी और कुकुटवती (वर्तमान कटवा) के राजा कप्पिन, उज्जयिनी के पुरोहित-भुव आयुष्मान् महाकात्यायन आदि कुलपुत्रों ने इसी प्रकार बुद्धोत्पत्ति के समाचार को सुना था और उन्होंने सभागत का दर्शन कर भिक्षु शोका ग्रहण की थी।

उस समय भिक्षुओं के लिए सभागत का एकमात्र आदेश था—'बुद्ध, श्रावकों के हितैषी, अनुकम्पक, दास्ता को अनुकम्पा करने जो करना चाहिए वह तुम्हारे लिए मैंने कर दिया। बुद्ध, ये वृक्षमूल हैं, ये मूले घर हैं, ध्यानरत होओ। बुद्ध मत प्रमाद करो, मत पीछे परचात्ताप करने वाले बनना—यह तुम्हारे लिए हमारा अनुग्रह (उपदेश) है'^५। भिक्षुओं ने इस आदेश के पालन का प्राणपण प्रयत्न किया। उन्होंने अपने उद्योग सहिष्णुता, आचरण की पवित्रता, समाधि और प्रज्ञा के सहारे पैतालीय वर्षों के बीच ही बुद्धधर्म की लोकप्रिय बना दिया। भिक्षु-भिक्षुणिका का समाज में एक उच्च एवं गौरवास्पद स्थान हो गया। उनके दर्शन के लिए दूर-दूर की जनता उनके पास जाने लगी।

१ विनयपिटक ६, १, २, पृष्ठ ४५१। २ विनयपिटक, पृष्ठ ४५०।

३ महावारा, पृष्ठ १-७।

४ पपञ्चसूदनी, पुण्योवाद सुत्त की अट्टकथा ३, ५, ३ उपुत्तनिकायट्टकथा ३४, ४, ६ में भी।

५ मज्झिमनिकाय १, १, ८, पृष्ठ २९।

जिस समय भगवान् बुद्ध का महापरिनिर्वाण (ई० पूर्व ५४३) हुआ, उस समय उनकी पवित्र अस्थियों (पूरों) के लिए सात नरेशों ने अपने सन्देश भेजे और अस्थियों के न मिलने की आशंका से वे बुद्ध के लिए सन्नद्ध हो गये^१। जिन्हें द्रोण नामा ब्राह्मण ने शान्त किया था। इस घटना से ही स्पष्ट है कि तत्कालीन जनता के अतिरिक्त नरेशों में भी तथागत और उनके साथ के प्रति प्रगाढ़ थढ़ा थी। भगवान् के इस यत्न से भी यह प्रगट है—“आनन्द, तथागत की शरीर-पूजा के प्रति तुम लोग निश्चित रहना। आनन्द, तुम लोग सदर्थ के लिए प्रयत्न करना, सदर्थ के लिए उद्योग करना, सदर्थ में अप्रमादी, उद्योगी, आत्मसंयमी हो बिरहना। आनन्द, शत्रिय पण्डित भी, ब्राह्मण पण्डित भी, गृहपति पण्डित भी तथागत में अत्यन्त अनुरक्त हैं, वे तथागत की शरीर-पूजा करेंगे^२।”

इतना होते हुए भी सर्वत्र और सदा तथागत और उनके भिक्षु-भिक्षुणी साथ ही प्रसन्न ही नहीं हुई और न स्वागत ही हुआ। अनेक स्थानों में भिक्षुओं को भले-धुरे शब्द सुनने पड़े^३। वेरंजा के अवाल का सामना करना पड़ा^४। ऐसे ही राजगृह के दुर्भिक्ष में भी बघ्ट भोगने पड़े^५। देवदत्त^६, सुन्दरी परिव्राजिका^७, चिन्ता माणविका^८ आदि द्वारा निन्दित करने के जपन प्रयासों को क्षमाशीलतापूर्वक देरना पड़ा। अनेक बार भिक्षु-भिक्षुणियों पर चोरो द्वारा आक्रमण भी किये गये^९। भिक्षुणियों के साथ बलाहार की भी घटनायें पड़ी^{१०}। यहाँ तक भी हुआ कि एक बार जब तथागत बड़े भारी भिक्षुसंघ के साथ यून नामा ग्राम में पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने इसलिए कूँओ को घास-भूसी से ऊपर तक भर दिया कि ये भयमुण्डे नकली साधु पानी न पीने पायें^{११}। तथागत के शिष्यों को परो में जला तक डाला गया^{१२}। कुछ को अपना राज हाथ से धोना पड़ा^{१३} और कुछ को कारावास में प्राण बँवाने पड़े^{१४}। फिर भी बुद्ध-शासन की उन्नति होती ही गयी। ऐसी घटनायें भी कम ही घटी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि लगभग आधी शताब्दी में ही स्पष्टिरवाद बुद्धधर्म जड़ पकड़कर दृढमूल हो गया और उसकी विजय-मुन्दुभी चारों ओर बजने लगी।

-
१. महापरिनिर्वाणसुत्तं, पृष्ठ १९३-१९५। २. महापरिनिर्वाणसुत्तं, पृ० १४५।
 ३. विनयपिटक, पृष्ठ ३९८-३९९ तथा उदान, पृष्ठ १८।
 ४. बुद्धचर्या पृष्ठ १३२; पाराजिका १, २। ५. विनयपिटक, पृष्ठ ४७४।
 ६. विनयपिटक, पृष्ठ ४८०-४८९। ७. उदान, पृष्ठ ५९।
 ८. बुद्धचर्या, पृष्ठ ३१६-१७। ९. बुद्धचर्या, पृष्ठ ४८२।
 १०. थेरीगाथायें, पृष्ठ ९५-९६। ११. उदान, पृष्ठ १०६-७।
 १२. उदान, पृष्ठ १०७-८।
 १३. पपञ्चसूदनी, २, ४, ९; मज्झिमनिकाय, पृष्ठ ३६७।
 १४. दीपनिकाय, पृष्ठ १६-१७।

[सा] महायान का उदय और विकास

प्रथम सङ्गीति

शुद्ध-वचनों का सङ्कलन

सर्वजन हितैषी त्रयानुरम्प्य दास्ता वा महापरिनिर्वाण ईस्वी पूव ५४३ फी वैशाख-पूर्णिमा को कुशीनारा के युग्म—शालुशो के नीचे हुआ था। उन भगवान् सम्यग् सम्बुद्ध ने अपने शिष्यों को धर्म और विनय का अवलम्बन प्रदान किया था, और कहा था—“आनन्द, सम्भवतः तुम लोगों को ऐसा हो कि चले गये गुरु का यह उपदेश है, अब हमारा दास्ता (गुरु) नहीं है। आनन्द, इसे ऐसा न समझना। मैंने जो धर्म और विनय का उपदेश किया है, प्रत्यक्ष किया है, मेरे पदपात् वही तुम्हारा दास्ता है।”^१ अतः अब भिक्षुओं के दास्ता धर्म और विनय ही रह गए थे। इनका पालन करना तथ्यागत वा सम्मान-सत्कार करना था।^२ किन्तु भगवान् के महापरिनिर्वाण के एक सप्ताह के पदवान् एक ऐसी घटना घटी, जिसने कि भिक्षुओं को धर्म और विनय के संरक्षण के प्रति सतर्क कर दिया। उन्हें उनकी सुरक्षा के प्रति प्रयत्नशील होना पड़ा और उसी के फलस्वरूप प्रथम समीति हुई।

तथ्यागत का महापरिनिर्वाण हुए एक सप्ताह हुआ था। आयुष्मान् महाकाश्यप पाँच सौ भिक्षुओं के बड़े सप के साथ पावा से कुशीनारा जा रहे थे। मार्ग में उन्हें कुशीनारा से आता हुआ एक आजीवक मिला। उससे आयुष्मान् महाकाश्यप को ज्ञात हुआ कि एक सप्ताह पूर्व भगवान् का महापरिनिर्वाण हो गया। इस समाचार को सुनते ही वहाँ जितने भिक्षु उपस्थित थे, उनमें शान-प्राप्त लोगो को महान् धर्म-संवेग प्राप्त हुआ और जिन लोगों ने अभी ज्ञान नहीं प्राप्त किया था, उनमें से कुछ रोगे तथा विलाप करने लग। उन्हीं के बीच वृद्धा-वस्था में प्रयोजित हुआ एक सुभद्र नामक भिक्षु था। उसने रोगे-विलापते भिक्षुओं को इस प्रकार समझाना प्रारम्भ किया—“यत आबुमो, शोक करो। मत रोओ। हम लोग इन महा-धमण से सुमुक्त हो गये। हम लोग शीघ्रित रक्षा करते थे—“यह तुम्हें विहित है, यह तुम्हें

१. महापरिनिर्वाणमुत्त, पृष्ठ १७१ (सो को ममज्जवेन सत्ताति) ।

२. महापरिनिर्वाणमुत्त, पृष्ठ १३८-१३९ ।

विहित नहीं है, अब हम जो चाहेंगे, वह करेंगे और जो नहीं चाहेंगे, वह नहीं करेंगे।”^१ सुभद्र को इस बात को सुनकर आयुष्मान् महाकाश्यप ने भिक्षुओं को समझाया और उन्हें शान्त किया।

कुसीनारा पहुँचने पर भगवान् ने अन्वेष्टि-सत्वार के पश्चात् आयुष्मान् महाकाश्यप ने भिक्षु-सभ को सुभद्र की बात सुनाई और कहा कि हम एकाग्र होकर धर्म और विनय को सगीति (संगायन) करें, जिससे कि धर्म और विनय की सुरक्षा हो सके और अधर्म एवं अविनय दबाये जा सकें। इस कार्य के लिए राजगृह में वैभार पर्वत के पार्श्व में स्थित सप्तपर्णी गुहा निर्दिष्ट की गयी। उसी समय आयुष्मान् आनन्द के साथ ५०० सगीति-भारव भिक्षुओं का भी निर्वाचित कर लिया गया। अन्य भिक्षुओं को यह आदेश दिया गया कि वे सगीति के समय अन्यत्र सर्पावास करें, राजगृह न जायें।

निर्वाचित भिक्षु आपाङ्गपूर्णमा तक राजगृह पहुँच गये। पहले मास में उन्होंने विहारों के प्रतिस्स्तरण कराये। सप्तपर्णी गुहा में सगीति के लिए उन्होंने मण्डप का निर्माण कराया। प्रथम मास इन्हीं कार्यों में व्यतीत हो गया। श्रावण मास के कृष्णपक्ष की द्वितीया को स्थविर लोग सगीति के लिए मण्डप में एकत्र हुए।^२ तब तब आयुष्मान् आनन्द ने अर्हत् नहीं प्राप्त किया था किन्तु उसी दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया और वे भी मण्डप में अपने आसन पर स्रद्धावत् आनन्द बैठ गये।^३ सगीति के लिए आयुष्मान् महाकाश्यप सधनायक निर्वाचित हुए और उन्होंने विनय को आयुष्मान् उपालि से तथा धर्म (सूत्र और अभिधर्म) को आयुष्मान् आनन्द से पूछा। उन महास्थविरों ने सभी पूछे गए प्रश्नों के क्रमशः उत्तर दिये।

विनयपिटक के पञ्चशतिका स्वर्णक में इस सगीति का बहुत ही सुन्दर वर्णन आया हुआ है। किस प्रकार प्रश्न पूछे गये और उनके उत्तर दिए गये—इसका स्पष्ट चित्रण यहाँ उपलब्ध है।^४ सगीति-मण्डप में उपस्थित भिक्षु-सभ को आयुष्मान् महाकाश्यप ने इस प्रकार आप्त किया—

“आवुसो, सघ, सुने, यदि सघ को पसन्द है तो मैं उपालि से विनय पूछूँ ?”

आयुष्मान् उपालि ने भी सङ्घ को आप्त किया—“भन्ते, सङ्घ, सुने, यदि सङ्घ को पसन्द है तो मैं आयुष्मान् महाकाश्यप से पूछे गये विनय का उत्तर दूँ ?”

तब आयुष्मान् महाकाश्यप ने आयुष्मान् उपालि से कहा—“आवुसो उपालि, प्रथम पाराजिवा वहाँ प्रजप्त की गयी ?”

“भन्ते, राजगृह में।”

“जिसको लेकर ?”

“सुदिन बलन्दपुत्र को लेकर।”

१. महापरिनिब्बानसुत्त, पृ० १८९। २. महावश, पृ० १३।

३. विनयपिटक, ११, १, २, पृष्ठ ५४२, बुद्धचर्या, पृष्ठ ५१२।

४. विनयपिटक, पृष्ठ ५४१-४७।

“रित वात में ?”

“भैरव धर्म में ।”

तब आयुष्मान् महाकाश्यप ने उपाति से प्रथम पराजिता की वस्तु (क्या) भी पूछी, निदान (कारण) भी पूछा, व्यक्ति भी पूछा, प्रशस्ति (विधान) भी पूछी, अनु-प्रशस्ति भी पूछी, आपत्ति भी पूछी, अनापत्ति भी पूछी ।

विनय की सारी बात समाप्त हो जाने पर आयुष्मान् आनन्द से धर्म पूछा—‘आवुस आनन्द, ब्रह्मजाल गूँज कहाँ कहाँ गया था ?’

“राजगृह और भालन्दा के बीच, अम्बलट्टिका के राजागार में ।”

“विराजो लेकर ?”

“सुप्रिय परिव्राजक और ब्रह्मदत्त माणवक की लेकर ।”

इसी प्रकार आयुष्मान् महाकाश्यप ने आयुष्मान् आनन्द से सम्पूर्ण धर्म पूछे । जब सम्पूर्ण प्रश्नात्तर समाप्त हो गये, तब सभी सङ्गीति-कारक भिक्षुओं ने एक साथ मिलकर उसका सस्वर पाठ किया । इस प्रथम सङ्गीति में अनुनादिक पाँच सौ भिक्षु सम्मिलित हुए थे, इसलिए इन सङ्गीति को पञ्चशतिका कहते हैं ।^१ यह सङ्गीति सात मास में समाप्त हुई थी ।^२

महावश में कहा गया है—“महाकाश्यप स्वविर ने मुगत के इस शासन की पाँच हजार वर्ष तक गिर रहने के योग्य कर दिया, इसीलिए सङ्गीति की समारम्भ पर प्रसन्न हुए पृथ्वी समुद्र-पर्यन्त ॥ बार वर्णित हुई । समार में और भी अनेक आश्चर्य हुए । स्वविरों द्वारा की जाने के कारण यह सङ्गीति स्वविर-परम्परा की कहलाती है ।”^३

यह सङ्गीति बुद्ध-वचना के सङ्कलन का महान् कार्य था । भगवान् बुद्ध ने बुद्धत्व-प्राप्ति के लिये महापरिनिर्वाण पर्यन्त जो कुछ भी कहा, उपदेश दिया, वे सब बुद्ध वचन थे, किन्तु उन सबका न तो किसी को ज्ञान था और न तो सब सङ्कलित ही किए जा सकते थे । सम्प्रति उन सब बुद्ध वचनों को जानने का कोई साधन भी नहीं है । हमारे लिए सङ्गीति-कारक महास्वविरों ने जिन बुद्ध-वचनों का सङ्कलन किया था, वे ही उपलब्ध हैं । इन बुद्ध-वचनों को तथागत के दिव्या ने बण्डल कर रखा था । उन्होंने सङ्गीति के समय उनके सङ्कलन में सह्याय प्रदान किया । यद्यपि विनय के मग्राहक आयुष्मान् उपाति से और धर्म के आयुष्मान् आनन्द तथापि बुद्ध-वचनों के सङ्कलन में सभी सङ्गीति-कारक भिक्षुओं का सहयोग प्राप्त था । इस कार्य में आयुष्मान् उपाति और आयुष्मान् आनन्द का प्रधानत्व अपेक्षित था ही, क्योंकि भगवान् ने अपने जीवनकाल में ही इन महास्वविरों को *एतद्वर (मेरा)* की उपाति दी थी और कहा था—‘भिक्षुओं, मेरे विनयधारी भिक्षुओं में उपाति सर्वश्रेष्ठ है और बहुयुतो, मतिमानो, स्थितिमाना तथा उपस्थाको में आनन्द सर्वश्रेष्ठ है ।’^४

१ बुद्धचर्या, पृष्ठ ५१७, विनयपिटक, पृष्ठ ५४७ । २ महावश, पृष्ठ १४ ।

३ महावश, पृष्ठ १४ । दीपवश में कहा गया है—

“तस्मा हि सो धेखावो, अम्बवादोति वुच्चति ।”—(४, ३२) ।

४ बुद्धचर्या, पृ० ४३८ ।

त्रिपिटक पालि का आकार

इस प्रथम राज्ञीति में सङ्गृहित सभी बुद्धवचनों को तीन पिटकों में विभक्त किया गया—(१) विनयपिटक, (२) सुत्तपिटक, (३) अभिधम्मपिटक । इन्हीं तीन पिटकों के समूह को त्रिपिटक (तिपिटक) कहते हैं । त्रिपिटक का साब्दिक अर्थ है, तीन पिटारों या तीन मञ्जूषा । वास्तव में त्रिपिटक बुद्धवचन रूपी रत्नों को मञ्जूषा ही है । त्रिपिटक का विस्तार इस प्रकार है —

विनयपिटक में पाँच ग्रन्थ हैं—पाराजिका, पाचित्तिग, महावग्ग, सुल्लवग्ग और परिवार ।

सुत्तपिटक में पाँच निपाय हैं—दीपनिकाय, मज्झिमनिकाय, सयुत्तनिकाय, अङ्गुत्तर-निकाय और खुद्दकनिकाय ।

खुद्दकनिकाय में पन्द्रह ग्रन्थ हैं—खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान, इतिवृत्त, सुत्तनिपात, विमानवत्थु, पेतवत्थु, धेरगाथा, धेरोगाथा, जातक, निहेस, पटिसम्भिदामग्ग, अपवान, बुद्धवस और कारियापिटक ।

दीपनिकाय में ब्रह्मजाल आदि चौत्तीस सूत्र और तीन वर्ग हैं । सूत्रों के दीर्घ (लम्बे) होने के कारण दीपनिकाय बड़ा जाता है । ऐसे ही दूसरों को भी समझना चाहिए । मज्झिम-निकाय में मध्यम परिमाण के पन्द्रह वर्ग और मूल परिपाय आदि एका सौ तिरपन सूत्र हैं । सयुत्तनिकाय में धटना समुत्त आदि चौवन समुत्त और ओपत्तरण आदि सात हजार सात सौ बासठ सूत्र हैं । अङ्गुत्तरनिकाय में ग्यारह निपात और चित्तपरियादान आदि नौ हजार पाँच सौ सत्तावन सूत्र हैं ।

दीपनिकाय आदि चार निपायों को छोड़कर दोष बुद्ध-वचन को खुद्दकनिकाय बड़ा जाता है ।^१

अभिधम्मपिटक में सात ग्रन्थ हैं—धम्मसङ्गणी, विभङ्ग, धातुसंघा, पुमालपञ्जति, वयावत्थु, ममक और पट्टान । ये सभी बुद्ध-वचन हैं ।^२

संक्षेप में पालित्रिपिटक का यही आकार है । इसमें सभी बुद्धवचन ही संकलित नहीं हैं प्रत्युत प्रधात बुद्ध-श्रावकों के भी वचन संकलित हैं । किन्तु वे सभी बुद्ध-वचन ही माने जाते हैं, क्योंकि सिध्दों ने जो कुछ उपदेश दिया है उन्होंने उसे भगवान् बुद्ध से ही सीखा है अथवा उन्हीं के उपदेश की अपने शिष्यों में अपने ढंग से कहा है । आयुष्मान् उत्तर वा वचन है—“जो सुभाषित है, यह सब उन भगवान् अर्हत् सम्मत् सम्बुद्ध का वचन है, उसीसे तो तेरा हम तथा अन्य बहते हैं” ।^३ “तथागत की धर्मेक्षण अपरिमाण पदा और व्यञ्जनो वाली है” ।^४ यह सम्पूर्ण पालि त्रिपिटक सुत्त, गेय्य, वेम्यावरण, गाथा, उदान, इतिवृत्त, जातक, अनुत्तमम्म, वेदल्ल—इन नौ अंगों से सुशोभित है^५, इसीलिए त्रिपिटक को नयाग बुद्ध-वचन

१. बुद्धचर्या, पृष्ठ ५१८ ।

२. बुद्धचर्या, पृष्ठ ५१८ ।

३. अनुत्तरनिकाय ८, १, ८ ।

४. अनुत्तरनिकाय ४, ४, ८ ।

५. दीपवंग ४, २० ।

भी कहते हैं । इस विषयक में भगवान् बुद्ध द्वारा उपदिष्ट बताया हुआ (श्लोक प्रमाण) वचन मप्रहीन है और भिक्षुओं द्वारा उपदिष्ट दो हजार । सम्पूर्ण धर्मस्कन्ध चौरासी हजार है । आयुष्मान् आनन्द ने कहा है—“मैंने बताया हुआ (धर्मस्कन्ध) भगवान् बुद्ध से ग्रहण किया और भिक्षुओं में दो हजार । ये चौरासी हजार धर्म (इस समय) विद्यमान हैं” ।

द्वितीय संगोति

भगवान् बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात् सौ वर्षों तक भिक्षु-संघ परिशुद्ध एवं निर्मल स्वरविवाद का पालन किया और धर्मदायाद होकर बुद्ध-शासन को प्रसारित एवं प्रचारित किया, किन्तु सौ वर्षों के व्यतीत होते ही वैशाली में रहनेवाले बज्जिपुत्तक भिक्षुओं में कुछ दोष उत्पन्न हो गये । उन्होंने इन दस बातों का प्रचार करना प्रारम्भ किया—(१) इन विचारों से सींग में नमक, अरने पान रखा जा सकता है कि जहाँ अलौना होगा, वहाँ उसका उपयोग करेंगे^१ । (२) दोपहर में दो अयुल छाया को बिना कर भी विकान में भोजन करना विहित है^२ । (३) भोजन कर चुकने पर ग्राम के भीतर भोजन करने जाया जा सकता है^३ । (४) एक सीमा के बहुत से आवासों में उपोसथ करना उचित है^४ । (५) यह विचार करके एक वर्ग के संघ का विनय-वर्म करना कि जो भिक्षु पीछे आयेंगे, उनको स्वीकृति दे देंगे^५ । (६) आचार्य और उपाध्याय द्वारा किये गये आचरण को उचित मानकर उसी का आचरण करना^६ । (७) जो दूध दूधपन को छोड़ चुका है और दहीपन को नहीं प्राप्त हुआ है, उसे भोजन कर चुकने पर अधिक पीना^७ । (८) जो सुरा अभी सुरापन को प्राप्त नहीं हुई है, उसका पीना विहित है^८ । (९) बिना किनारी का आसन रखा जा सकता है^९ । (१०) सीना, चाँदी (जातरूप, रजत) ग्रहण किया जा सकता है^{१०} ।

उन्ही दिनों आयुष्मान् यशकावण्डकपुत्र चारिका करते हुए वैशाली पहुँचे और वहाँ महावन की बूटगारसाला में ठहरे । उस समय वैशाली के भिक्षु उपोसथ के दिन बाँसे की पाली को पानी से सरकर भिक्षु संघ के बीच रख देते थे और आने-जानेवाले उपासकों से कहते थे—“आइसो, सद्ध को कार्पापण दो । सद्ध के परिष्कार के काम आयेगा ।” उस दिन प्राप्त हिरण्य का एक भाग यश को भा दिया जाने लगा । यश ने इस काम को विनय-विच्छेद बतलाया और उन भिक्षुओं तथा उपासकों को फटकारा । तब भिक्षुओं ने उन्हें प्रतिसारणीय दण्ड दिया । आयुष्मान् यश एक अनुदूत भिक्षु के साथ वैशाली नगर में

१. बुद्धचर्या, पृष्ठ ५१८, समन्तपासादिका, पठम संगोति, बाहिरनिदान वण्णका, पृष्ठ २७, परमाणु १०२४ ।

“दासोनि बुद्धतो गण्हि, दे सहस्सानि भिक्षुतो ।

चतुराणीति सहस्सानि, येमे घम्मा पवत्तिनो ॥”

२ शृंगिलवणकल्प ।

४. ग्रामान्तर कल्प ।

६ अनुमति कल्प ।

८ अमपित कल्प ।

१० अदशक निपीदनकल्प ।

३ दूधयुल कल्प ।

५ आवास कल्प ।

७ आचीर्ण कल्प ।

९ जलोगी कल्प ।

११ जातरूप-रजतकल्प ।

गये और वहाँ उन्होंने अपने वृत्तदीप के लिए क्षमा माँगने के स्थान पर बैंगाली के भिक्षुओं के विनय विरोधी धर्म का और भी भड़ाफोड़ किया। बैंगालीवासी उपासक यश के पक्ष में हो गये। जब आयुष्मान् यश विहार छोटे और अनुदत्त भिक्षु से वहाँ के भिक्षुओं की उक्त घटना ज्ञात हुई तब उन्होंने एकत्र हो विचार किया—“यह यशबावण्डवपुत्र हमारी विनय विरोधी बात की गृहस्थों में प्रकाशित करता है। अच्छा तो हम इसका उत्तोपणीय कर्म करें।” वे उनका उत्तोपणीय कर्म करने के लिए एकत्र हुए। तब आयुष्मान् यश सद्दिबल से वहाँ से अदृश्य हो गये और कौशाम्बी जा खड़े हुए।

आयुष्मान् यश ने इस झगड़े को निपटाने के लिए भिक्षुओं को अपने पक्ष में करना प्रारम्भ किया। उपर जब बैंगालीवालों को इसका पता लगा तब वे भी अपना पक्ष दृढ़ करने में लग गये। झगड़ा पूर्व पश्चिम का झगड़ा बन गया। बड़े बड़े महास्पविर इस विवाद को शांत करने की कामना से बैंगाली में एकत्र हुए। सभ की बैठक बुलाई गयी। उसमें निर्णय करने के लिए पूर्व के चार और पश्चिम के चार भिक्षुओं का निर्वाचन किया गया। पूर्व के निर्वाचित भिक्षुओं में सर्वबामी, साड, शुद्धसोभित और चार्पग्रामिक थे और पश्चिम के भिक्षुओं में रेवत, सम्भूतसाणवासी, यशबावण्डवपुत्र और मुमन थे। उस विवाद को शांत करने के लिए उद्वाहिवा (हथ उठारकर मत देना) द्वारा निर्णय करना निश्चित किया गया। बालुकाराम नामक विहार में सभ-सभा प्रारम्भ हुई। सभ ने निर्णय किया कि यज्जिपुत्तक भिक्षुओं ने जिन दस बातों का प्रचार करना प्रारम्भ किया है, वे धर्म-विरुद्ध वित्तविरुद्ध, शास्ता के शासन से बाहर की हैं। अन्त में घोषणा की गयी—‘यह विवाद निहित हो गया। शान्त, उपशान्त हो गया’।”

महावस^१ के अनुसार उस समय वहाँ बारह छास पिक्षु उपस्थित हुए थे। रेवत स्पविर सब भिक्षुओं में प्रधान थे। उन्होंने धर्म को चिरस्थायी बनाने के विचार से सगीति-कारक शांत सौ अर्हत भिक्षुओं की चुना। बालाचोक राजा की सरक्षता में बालुकाराम में यह द्वितीय सगीति सम्पन्न हुई, जिस प्रकार प्रथम सगीति की गयी थी, उसी प्रकार यह सगीति भी आठ मास में समाप्त हुई। इस सगीति में अन्यूनार्थिक शांत सौ भिक्षु थे, इसलिए यह सगीति सप्तशतिवा बही जाती है^२। दीपवस का यह वर्णन सर्वथा ही अशुद्ध है कि बैंगाली की बूटागारसाला में ही यह सगीति हुई थी^३। क्योंकि विनय-पिटक में बालुकाराम में ही सगीति का उल्लेख है^४। ऐसे ही महावस में भी^५।

१. विनयपिटक, पृष्ठ ५५८, बुद्धचर्या, पृष्ठ ५२७।

२. महावस, पृष्ठ १९-२०।

३. विनयपिटक, पृष्ठ ५५८।

४. दीपवस ५, ६८। गाथा इस प्रकार है—

बूटागारसालायेव बैंगालिय पुरत्तमे।

अट्टमासेहि निट्ठासि दुतियो सगहो अयं ॥

५. विनयपिटक, पृष्ठ ५५६।

६. महावस, पृष्ठ २०, गाथा २२२। गाथा इस प्रकार है—

सब्बे ते बालिकारामे बालासोवेन रक्षिता।

रेवतयेरपामोक्खा अवरं धम्ममगह ॥

स्थविरवाद से महासाधिका आदि मिश्रनिकायों का आविर्भाव

इस द्वितीय सगीति के समय मिश्रसंघ में इतना बड़ा मतभेद उत्पन्न हो गया कि फिर वह पूर्ववत् सगठित नहीं रह सका। महावज्र^१ के अनुसार इसमें दस हजार भिक्षुओं का निष्कासन स्थविरवादो परम्परागत संघ से किया गया था। दीपवज्र^२ में भी इसी का उल्लेख है। उस समय बहिष्कृत भिक्षुओं ने एकत्र होकर अपना अलग संघ बनाया और उसका नाम महासाधिका रखा। उन्हें महासगीतिक और महानिकायिक भी कहते हैं^३। उन्होंने भी अपनी अलग सगीति की। इस सगीति का वर्णन दीपवज्र में इस प्रकार आया है—'महासगीतिक भिक्षुओं ने बुद्धशासन के विरुद्ध कार्य किया। उन्होंने मूल सग्रह (त्रिपिटक) को तोड़कर दूसरा सग्रह बनाया। अन्यत्र सग्रहीत सूत्र अन्यत्र कर दिया। अर्थ और धर्म को विनय तथा पाँचा निकाला में छिन्न-भिन्न कर दिया। उन्होंने सूत्र और विनय के अपने अनुकूल अंशों को ग्रहण किया और दोष छोड़ दिया। ऐसे ही परिवार, अर्थोद्धार, अभिषेक के छ प्रकरण, पटिमन्मिदमग्ग, निहेस और जातक के कुछ भागों को छोड़कर अपने त्रिपिटक का संस्कार किया। नाम, वेश, परिष्कार, ओढ़ने-पहनने के ढंग इत्यादि स्वाभाविक बातों में भी परिवर्तन कर दिया^४।'

उक्त वर्णन से स्पष्ट है कि महासाधिका भिक्षुओं की सख्या बहुत अधिक थी और उन्होंने अपनी अलग सगीति की। स्थविरवादी सगीति में केवल सात सौ ही भिक्षु सम्मिलित हुए थे जब कि महानिकाय की सगीति में दस हजार भिक्षुओं का बहुत बड़ा संघ सम्मिलित हुआ था। स्थविरवादियों की सगीति वैशाली में हुई थी और महासाधिकों ने अपनी सगीति कौशाम्बी में की^५। यद्यपि महावज्र, दीपवज्र आदि स्थविरवादी ग्रन्थों में महासाधिकों को 'दुष्ट भिक्षु'^६ कहा गया है, तथापि इनका अपना स्वतंत्र साहित्य था और इनका एक भी सशक्त नहीं था—ऐसा नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि इन्होंने अपने स्वतंत्र त्रिपिटक की रचना की और स्थविरवादी त्रिपिटक के क्रम तथा अनेक अंगों का परिवर्तित कर दिया। जब परम्परागत बुद्धधर्म के भिक्षुओं के दो प्रधान विभाग (निकाय) हो गये—स्थविरवाद तथा महासाधिका। पीछे इनके अन्य भी विभाग समयानुसार होते गये। यद्यपि द्वितीय सगीति भिक्षुओं के विवाद को शान्त करने के लिए हुई थी, किन्तु संघ में एक ऐसी क्रान्ति हुई, जिसे रोकना नहीं जा सका और क्रमशः भिक्षु-संघ अनेक विभाग, उप विभाग में विभक्त होता गया।

१ महावज्र, पृष्ठ २१।

२ दीपवज्र ४, ६९।

३ दीपवज्र ५, २, ७०।

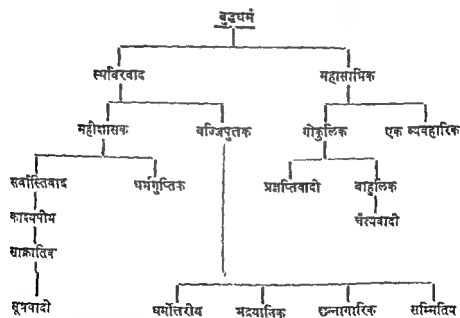
४ दीपवज्र ५, २, ७१-७७, धर्मदूत, वर्ष १५, अंक १-२, पृष्ठ ४६, भिक्षु धर्मरंगित द्वारा लिखित 'मिश्रनिकाय और उनके सिद्धान्त' दीर्घक लेख।

५ बौद्धदर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, प्रथम भाग, पृष्ठ ५४९।

६ महावज्र, पृष्ठ २१। (निम्नहीता पापभिक्षुसंघने दस सहस्रका—गाथा २२८)।

अठारह भिक्षु-निकाय

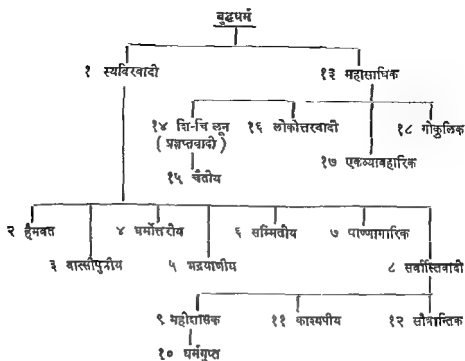
कथावस्तुष्पकरण की बृहत्कथा के अनुसार अशोक के समय तक भिक्षुनिकायों की संख्या बढ़कर अठारह हो गयी थी। ये भिक्षुनिकाय स्थविरवाद और महासाधिक ही से निकले थे। महासाधिकों के कुल छ निकाय थे और स्थविरवादियों के बारह। महावंश में इन निकायों की गणना इस प्रकार दी गयी है—“द्वितीय संगीति करने वाले स्थविरों द्वारा मर्दन किये गये उन दस हजार दुष्ट भिक्षुओं ने महासाधिक नामक आचार्यवाद की स्थापना की। फिर उससे मोक्षुलिक और एक व्यवहारिक उत्पन्न हुए। मोक्षुलिकों से प्रज्ञप्तिवादी तथा बाहुलिक और उन्हीं से चैत्यवाद। महासाधिकों के साथ ये छ हुए। फिर स्थविरवाद में से ही महोपासक भिक्षु और वज्रिपुस्तक ये दो निकाय हुए। वज्रिपुस्तक भिक्षुओं से धर्मोत्तरीय, भद्रमानिक, छन्नागारिक और सम्मत्तिय हुए। महोपासक भिक्षुओं में से सर्वास्तिवाद और धर्मगुप्तिक ये दो निकाय हुए। सर्वास्तिवाद से काश्यपीय, उनसे साक्रातिक और फिर उनसे सूत्रवादो हुए। स्थविरवाद के साथ ये सब बारह होते हैं और पहले कहे गये छ मिलकर कुल अठारह हुए।”^१ इन निकायों की इस प्रकार समझना चाहिए—

भदन्त वसुमित्र द्वारा लिखित ब्रह्मदशनिकाय नामक ग्रन्थ में इन निकायों की गणना इस प्रकार दी गयी है^२ —

१. महावंश, पृष्ठ २१।

२. विनयपिटक की भूमिका, पृष्ठ २।

उक्त दोनों विभागों में अन्तर है, किन्तु दोनों में निकायों की गणना समान है। इससे यह ज्ञान पड़ता है कि ये सभी निकाय एक समय विद्यमान थे। केवल ग्रन्थों में ही इतका बणन नहीं आया है। इनके अपने सिद्धान्त और प्रतिपाद्य ग्रन्थ भी थे। इनमें से अनेक निकायों के नाम सारनाथ, साँची, बुद्धगया, कार्ला, अजन्ता, कन्होरी आदि स्थानों में अंकित पाये गये हैं।^१ केवल सारनाथ में ही वात्सीपुत्रीय, सर्वास्तिवादी, सम्मत्तीय और महायान के नाम अंकित मिले हैं।^२

उनके सिद्धान्तों का संक्षिप्त परिचय

अठारह निकायों में से स्थविरवाद के सम्बन्ध में पहले लिखा जा चुका है। स्थविरवाद ही बुद्धकाल से लेकर तृतीय सगीति-पर्यन्त था। उसके पश्चात् उत्पन्न महासाधक आदि के सिद्धान्तों का ज्ञान हमें कथावत्पुष्पकरण की अट्ठकथा से होता है और उसीसे हम जानते हैं कि अशोक के समय में आयुष्मान् भोगालिपुत्ततिस स्थविर ने इन निकायों के सिद्धान्तों के खण्डन-मण्डन में ही कथावत्पु की देशना की थी, जिसमें २१६ शकाओं का समाधान किया गया है।^३ यद्यपि कथावत्पु में सभी निकायों के सिद्धान्तों का खण्डन-मण्डन है, किन्तु अट्ठकथा के लेखक आचार्य बुद्धघोष ने इनमें से केवल ८ ही निकायों के सिद्धान्तों को गिनाया है। अट्ठकथा १७

१ पुरातत्त्वनिबन्धावली, पृष्ठ १२३।

२ सारनाथ का इतिहास, अध्याय १२, पृष्ठ १४१-१४२ और १५५।

३ पालि साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ४२७।

सिद्धान्ता के सम्बन्ध में मौन है। १२० का सम्बन्ध अर्वाचीन निवायो से कर दिया है और ४० सिद्धान्तों में बहुत-से सम्मिलित हैं।^१ इसी से यह ज्ञात होता है कि पाँचवीं शताब्दी तक अनेक प्राचीन एवं अर्वाचीन निवायो के सिद्धान्तों का अन्तर-पर-सम्बन्ध कठिन हो गया था। कुछ ऐसे भी निवाय थे, जिनका अस्तित्व समाप्त हो गया था, और जो थे, उनके सिद्धान्त अन्य निवायो में भी मिलते थे। कुछ विद्वानों का यह मत ग्राह्य नहीं है कि कथावस्तु-पुष्पकरण में पीछे के भी निवायो के खण्डन-मण्डन पीछे जोड़ दिए गये।^२ वास्तव में जिन सिद्धान्तों के खण्डन-मण्डन किए गए हैं, वे सभी प्राचीन निवायो के सिद्धान्तों को अलग-अलग करके उनका परिचय दे सकना सम्भव नहीं है। मूल रूप से स्वविरवाद और महासाङ्घिक निवायो के सिद्धान्त ज्ञात हैं और इन्हीं के विभागो-उपविभागों में से कुछ के ज्ञात हो सके हैं, जिनका आधार कथावस्तु-पुष्पकरण की अट्टबन्धा है। इनमें महासाङ्घिक और उसके निवायान्तर्गत गोकुलिक तथा स्वविरवाद के महीशासक, वज्जिपुत्तक, भद्रयानिक, सम्मत्तिय, सर्वास्तिवादी और वासपयीय—इन आठ निवायो के ही सिद्धान्तों का परिचय हम प्राप्त हैं।

महासाङ्घिक मानते थे कि सम्यक् वचन, कर्मान्त और आजोव 'रूप' हैं, जिन्हें कि स्वविरवाद तीन विरति नाम से 'संस्तित्व' धर्म मानता है।^३ ऐसे ही चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय—इतने पाँच विज्ञानों से युक्त व्यक्ति के लिए मार्ग-भायवा और उन्हें आभोग महित मानते थे।^४ उनका कहना था कि व्यक्ति लौकिक और लोकोत्तर दोनों चीज़ों से युक्त होकर मार्ग की भावना करता है।^५ वे मानते थे कि शील ग्रहण करने मात्र से शील की अभिवृद्धि अर्हति होती रहती है।^६ शील उत्पन्न होकर जब निरुद्ध हो जाता है, तब भी उसके ग्रहण करने के कारण शील-उपचय होता है, अतः वह शीलवान् होता है।^७ वाच-विपत्ति और वाच-कर्म तथा वचो विज्ञप्ति और वचो कर्म शील हैं।^८ अव्यावृत्त अहेतुक धर्म चित्त-विप्रमुक्त होते हैं।^९ ज्ञान द्वारा अज्ञान के दूर हो जाने पर, फिर चक्षुविज्ञान आदि के अनुसार ज्ञान विप्रमुक्त चित्त के रहते, उस मार्ग में चित्त प्रवर्तित नहीं होता, इसलिए उसे ज्ञान नहीं कहना चाहिए।^{१०} सवर और असवर दोनों ही कर्म हैं।^{११} सभी कर्म स-विपाक है अर्थात् विपाकवाले हैं।^{१२} शब्द विपाक हैं।^{१३} पडावतन कर्म के करने से उत्पन्न है, अतः विपाक है।^{१४} बुराई और अनुशाल के बीच अन्योन्य प्रतिसन्धि बहना ठीक नहीं है, किन्तु जो एक वस्तु में ही आसन्न होता और विरक्त होता है, इसलिए उसकी अन्योन्य प्रतिसन्धि होती है।^{१५} जो धर्म-हेतु-प्रत्यय से

१ पुरातत्त्व निवघावली, पृष्ठ १२६।

२ पालि साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ४२७-२८।

३ कथावस्तु २, २०, २।

४ कथावस्तु २, १०, ५।

५ कथावस्तु २, १०, ६।

६ वही, २, १०, ९।

७ कथावस्तु, २, १०, ७।

८ वही, २, १०, १०।

९ वही, ३, ११, १-३।

१० वही, ३, ११, ४।

११ वही, ३, १२, १।

१२ वही, ३, १२, २।

१३ वही, ६, १२, ३।

१४ वही, ३, १२, ४।

१५ वही, ३, १४, १।

प्रत्यय होता है, वह उन्ही का होता है जिनका कि हेतुप्रत्यय से प्रत्यय होता है^१। प्रसाद-चक्षु ही रूप को देखता है^२। किञ्चित्मात्र संयोजन के अप्रहीण होने पर भी अर्हत्व की प्राप्ति होती है^३। सभी दिग्मात्रा में बृद्ध रहते हैं।^४

गोकुलिक सम्भवतः मथुरा के पास के रहनेवाले थे।^५ ये मानते थे कि सभी संसार तत्त्व, दहकते हुए अङ्गारों के समान हैं। भगवान् के एक वचन के अनुसार ये सभी संस्कारों को दुःखमय ही मानते थे,^६ किन्तु स्वविरवाद ने क्षणिक सुखमय संस्कारों का भी माना है।^७

इस प्रकार महासाङ्ख्य और गोकुलिक निकाया के उक्त सिद्धान्त परम्परागत स्वविरवाद के विरुद्ध थे, जिनका निराकरण क्यावत्पुष्पकरण में किया गया है।

स्वविरवाद के दो प्रधान निकाया महासासक तथा वज्जिपुत्तक के सिद्धान्त का वर्णन क्यावत्पुष्पकरण में आया है और इन दोनों के कतिपय उपनिकायों का भी। महासासक प्रति-संख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध दोनों को एक में करके निरोध मय बतलाते थे, जबकि स्वविरवाद एक ही निरोध (निर्वाण) मानता है^८। प्रतीत्यसंभूताद इनकी दृष्टि में असंस्कृत है,^९ किन्तु स्वविरवाद में प्रत्ययों से उत्पन्न होने के कारण संस्कृत माना जाता है। ये मानते थे कि आकाश आसंस्कृत है, किन्तु स्वविरवाद परिच्छेदकाय को संस्कृत और अजटाकाय तथा कृत्स्नाकाय (कसिणुग्माटिमाकाय) को प्रज्ञप्तिमान मानता है^{१०}। इनहीं यह भी मान्यता थी कि काय और वाक् विज्ञप्ति से उत्पन्न रूप ही कायकर्म और वाक्कर्म हैं, वह कुशल विज्ञप्ति से कुशल और अकुशल विज्ञप्ति से अकुशल होता है^{११}। ये सम्यक् वचन, सम्यक् कर्मान्त और सम्यक् आज्ञा को रूप मानते थे, जबकि ये चैतसिक धर्म हैं^{१२}। ऊपर हम कह आये हैं कि महासाङ्ख्यिक निकाय भी तीनों विरतियों को रूप मानता था। काय विज्ञप्ति और वाक् विज्ञप्ति रूप कुशल और अकुशल दोनों हाते हैं।^{१३} इनका कथन था कि बिना ध्यान की उपचार समाप्ति का प्राप्त किए ही एक ध्यान से दूसरे ध्यान को प्राप्त किया जा सकता है^{१४}। यह निकाय मानता था कि लौकिक श्रद्धा केवल श्रद्धा ही है। वह श्रद्धा-इन्द्रिय नहीं है। ऐसे ही लौकिक वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा को भी ये इन्द्रिय नहीं मानते थे।^{१५}

१ क्यावत्पु, ३, १५, १।

२ वही, ४, १८, ९।

३ वही, ५, २१, ५।

४ वही, ५, २१, ८।

५ भिक्षु धर्मरक्षित धर्मदूत, वर्ष १५, अंक १-२, पृष्ठ ४७ (भिक्षुनिकाय और उनके सिद्धान्त)।

६ क्यावत्पु, १, २, ८।

७ पालि साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ४३०।

८ क्यावत्पु, १, २, ११।

९ भिक्षु धर्मरक्षित - भिक्षुनिकाय और उनके सिद्धान्त, 'धर्मदूत', वर्ष १५, अंक १-२, पृष्ठ ४७।

१० क्यावत्पु, २, ६, २।

११ वही, २, ६, ६।

१२ वही, २, ८, ९।

१३ वही, २, १०, २।

१४ वही, ४, १६, ७।

१५ वही, ४, १८, ६।

१६ वही, ४, १९, ८।

वज्रजपुतक भिक्षुनिवाय का कहना था कि अहंत् मिश्र भी अपने अहंत् से च्युत होता है। जो स्वविरवाद के सर्वथा विपरीत था^१। इस निवार के अन्य भी इसी प्रकार अपने सिद्धान्त रहे होंगे, किन्तु उन्हें सम्प्रति जानने के साधन उपलब्ध नहीं हैं। इनसे दो उपनिकायो भद्रमानिक और सम्मितिय के सिद्धान्त की चर्चा कथावत्पुष्पवरण की अट्ठकथा में आयी है।

भद्रमानिक अहंत्व की प्राप्ति क्रमशः मार्गों से बलेश प्रहाण के पदवात् मानते थे। यह उनका मत नानाअभिसमय का प्रतिपादक था। जो स्वविरवाद के प्रतिकूल है, क्योंकि अभिसमय (ज्ञानप्राप्ति) एव क्षण में होता है, न कि नाना क्षणा या कालान्तर में^२।

सम्मितिय भी अहंत् की परिहानि मानते थे^३। इनकी दृष्टि में परिनिमित्त देवलोक से लेकर ऊपर के देवलोकों में मार्गभावना सम्भव नहीं है^४। सोतापत्ति आदि में विभिन्न समसो म अभिसमय के कारण थोड़ा-थोड़ा करके ब्रेशा का प्रहाण होता है^५। ये मानते थे कि ध्यान प्राप्त पुष्पज् जन सत्त्व के अभिसमय के साथ ही अनागामी हो जाता है और उससे पुष्पज् जन रहने के समय ही काम राग और व्यापाद प्रहीण हो जाते हैं^६। भद्रमानिका की भाँति ये भी मानते थे कि मोलह भागा म करके क्रमशः ब्रेशा का प्रहाण कर अहंत्व की प्राप्ति होती है। अर्थात् ज्ञान की प्राप्ति थोड़ा-थोड़ा करके होती है^७। अनुलोम गात्रभू मार्ग के क्षण ब्रेशा के उत्पन्न होने के कारण सोतापत्ति मार्ग प्राप्त व्यक्ति के दो बन्धन दूर हो गये रहते हैं^८। चतुर्थध्यान प्राप्त व्यक्ति का मासचक्षु ही दिव्य-चक्षु हो जाता है^९। परिभोग (सेवन) करता ही पुण्य है^{१०}। इनका मत था कि अन्तराभव नामक एक स्थान है, जहाँ प्राणी दिव्य चक्षुवाला न होते हुए भी दिव्य चक्षु प्राप्त जैसा होता है और बुद्धिमान् न होते हुए भी बुद्धिमान्-जैसा होता है वह माता पिता के सहवात और माता के स्तुत्यती होने के समय को देखता हुआ एव सप्ताह या उससे अधि रक्ता है^{११}। ये ब्रह्मनामिक देवताओं का शरीर छ आयतना वाला मानत थे^{१२}। महासासका के समान य भी वाय और वारविज्जप्ति रूप की ही वाय-वर्म और वाक्-वर्म मानते थे और उसे भी कुसल से उत्पन्न की कुसल और अकुसल से उत्पन्न की अकुसल कहते थे^{१३}। जीवित इन्द्रिय चित्त से विप्रयुक्त अरूपधर्म है, इसलिए रूप जीवित इन्द्रिय नहीं है^{१४}। अहंत् कुछ पूर्ववर्गों के कारण अहंत्व से च्युत हो सकता है^{१५}। सम्यक् वचन, सम्यक् कर्मान्त और सम्यक् आजीव को ये भी महासासक और महासाविणो की भाँति रूप मानते थे^{१६}।

१ वही, १, १, २।

३ वही, १, १, २।

५ वही, १, १, ४।

७ वही, १, २, ९।

९ कथावत्पु, १, ३, ७।

११ वही, २, ८, २।

१३ वही, २, ८, ९।

१५ वही, २, ८, ११।

२ कथावत्पु १, २, ९।

४ वही, १, १, ३।

६ वही, १, १, ५।

८ वही, १, ३, ५।

१० वही, २, ७, ५।

१२ वही, २, ८, ७।

१४ वही, २, ८, १०।

१६ वही, २, १०, २।

विज्ञप्ति को ये भी शील कहते थे^१। अव्यावृत्त अहेतुक चित्तविप्रयुक्त होते हैं^२। काय विज्ञप्ति और वाक्-विज्ञप्ति रूप बुद्धल भी होता है और अकुशल भी^३। कर्म करने से उत्पन्न चित्त और चैतसिक की भाँति कर्म करने से उत्पन्न रूप भी विपाक है^४। ध्यानों के पञ्चविधि विभाजन में जिसे द्वितीय ध्यान कहा जाता है, वह केवल प्रथम और द्वितीय ध्यान के बीच की दशा है^५।

महोपायक भिक्षुनिकाय के उपनिकायो में से केवल सर्वास्तिवादी और काश्यपीय निकायो के सिद्धान्तों का वर्णन उपलब्ध है। सर्वास्तिवादी भी अर्हत् को च्युति को स्वीकार करते थे^६। इनका कहना था कि सभी भूत, भविष्यत् और वर्तमान के धर्म अपने स्वभाव के स्वभाव को नहीं त्यागते, वे सभी सर्वदा विद्यमान रहते हैं^७। ये भी नानाभिसमय को मानते थे^८। एकचित्तक्षण में भी उत्पन्न एकाग्रता को समाधि न मानकर चित्त-सन्तति को ही समाधि मानते थे^९।

काश्यपीय निकाय के भिक्षु भूतकालीन किन्ही-किन्ही बातों को वर्तमान में विद्यमान होने की मान्यता रखते थे और उनको यह प्रधान विशेषता थी^{१०}।

उक्त वर्णित भिक्षु-निकायो के सिद्धान्त स्यविरवाद के विरुद्ध थे, जिनका कथावाच्युप-करण में खण्डन किया गया है और स्यविरवाद के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। यदि इन निकायो के साहित्य का विश्लेषण किया जा सके और यह निर्णय हो सके कि कौन-कौन ग्रन्थ किस निकाय से सम्बन्धित हैं तो इनके सिद्धान्तों का पूर्ण परिचय प्राप्त हो सके। यह कार्य उनी समय सर्वाङ्ग रूप में परिपूर्ण हो सकेगा, जबकि तिब्बती, चीनी, जापानी, छोटती आदि भाषाओं में अनूदित ग्रन्थों का इस दृष्टिकोण से अध्ययन कर प्राप्त सामग्री एकत्र की जाय एवं प्राचीन बौद्ध गुहा-मन्दिरों, नष्टवस्तुओं, विहारों, स्तूपों आदि से प्राप्त लेखों का भी अध्ययन किया जाय तथा बृहत्तर भारत एवं एशिया के साहित्य, अभिलेख, शिलालेख आदि का सर्वेक्षण कर पूरी सामग्री सङ्कलित की जाय।

अशोक के समय में तृतीय सङ्गीति

भगवान् बुद्ध के महापरिनिर्वाण के २१४ वर्ष पश्चात् अशोक मगध साम्राज्य का शासक बना। चार वर्ष पश्चात् उसका राज्याभिषेक हुआ। पहले उसका पिता बिम्बिसार ब्राह्मणधर्म का भक्त था। अतः उसने भी तीन वर्षों तक पिता का ही अनुसरण किया। उसके पश्चात् चौथे वर्ष (३२१ ई० पूर्व) वह बुद्ध-भक्त बना। उसके बौद्ध बनने की घटना समान्त-पासादिका, महावंश और दीपवंश में इस प्रकार वर्णित है^{११}—

१. वही, २, १०, १०।

२. कथावत्थु, ४, १६, ७।

५. वही, ४, १८, ७।

७. वही, १, १, ६।

९. वही, ३, ११, ८।

११. बुद्धचर्या, पृष्ठ ५३१।

२. वही, ३, ११, १-३।

४. वही, ४, १६, ८।

६. वही, १, २।

८. वही, १, २, ९।

१०. वही, १, १, ८।

एक दिन न्यग्रोध धामणेर असोव के राजभवनवाले मार्ग से जा रहा था। वह बड़े ही शान्त, दान्त और ईर्ष्या-मयपुत्र था। उसी समय असोव ने शिडकी से जाते हुए देखा। देसवर उसका मन धामणेर पर पसून हो गया। यह धामणेर विन्दुसार के ज्येष्ठ पुत्र सुमन का लडका था, विन्दु इस बात को असोव नहीं जानता था। असोव ने उसे राजभवन में बुलाया और कहा—“अपने गोश्व आसन पर बैठिए।” धामणेर वहीं किसी दूसरे भिक्षु को न देता राजसिंहासन के पास गया और राजा के सहारे सिंहासन पर बैठ गया। राजा ने अपने लिए बने हुए भोजन को मंगाकर उसे खिलाया। भोजनोपरान्त राजा ने पूछा—“भगवान् बुद्ध ने जो उपदेश दिया है, उसे जानते हैं?”

‘हाँ महाराज एवं देशना जानता हूँ।’

“ता उसे मुण भी बतायें।”

धामणेर ने धम्मपद के अणमादवगग की पहली गाथा वह सुनाई —

अप्पमादो अमतपद, पमादो मच्चुनो पद।

अप्पमत्ता न मोयन्ति, ये पमत्ता यथा मता ॥^१

[प्रमाद न करना अमृत-पद का साथक है और प्रमाद करता मृत्युपद का। अप्रमादी नहीं मरते, विन्दु प्रमादी तो मरे ही है।]

असोव ने इस गाथा को सुनकर अत्यधिन सन्तोष एवं धर्मरस का अनुभव किया। वह उसी दिन से बुद्ध-भक्त हो गया और बुद्ध, धर्म तथा सत्य के लिए अपरिमित धन व्यय करने लगा। उसने असोवराज नामक पाटलिपुत्र में एक सुन्दर विहार का निर्माण कराया और नित्य साठ हजार भिक्षुओं को भोजन कराने लगा। उसने सम्पूर्ण जम्बूद्वीप के चौरासी हजार नगरो में चौरासी हजार चैत्यों से युक्त चौरासी हजार विहार बनवाये^२। ये सभी विहार तीन वर्षों में बनकर तैयार हुए थे। उसी वर्ष असोव ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया और धर्मदायाद बनाने की इच्छा से अपने पुत्र महेन्द्र तथा अपनी पुत्री पद्मिनी को प्रज्जित करा दिया। असोव के इन कार्यों से बौद्ध भिक्षुओं का बड़ा लाभ सत्कार बड़ा और दूसरे पक्ष के सन्ध्यासियों का लाभ-नास्कार कम हो गया। उन्हें भोजन के लिए भी कुछ होने लगा। वे धीरे धीरे भिक्षु होने लगे। अधिकांश प्रज्ज्या न पाने पर अपने ही मुण्डन कर बापाय वस्त्र पहन विहारों में विचरने लगे। ये उपोसथ में भी, प्रवारणा में भी, सपकर्म में भी, गण-धर्म में भी सम्मिलित हो जाते थे। भिक्षु उनसे साथ उपोसथ नहीं करते थे। उन्होंने एक साथ उपोसथ करना बन्द कर दिया। असोव ने एक मन्त्री को भेजकर इस विवाद को दान्त करने का प्रयत्न किया, विन्दु जब यह असफल रहा, तब उस समय के प्रधान विद्वान् भिक्षु भोग्गलिपुत्तत्तिस्स को अहोगग पर्वत से बुलवाया। वे पट्टे पाटलिपुत्र में ही रहते थे, विन्दु विवाद उत्पन्न होने के पश्चात् असोवराज से वहाँ चले गये थे। उनसे धाने पर असोवराज में सभी भिक्षु एकत्र बिये गये। राजा और

१. धम्मपद २, १।

२. बुद्धचर्या, पृष्ठ ५३२, महावग, पृष्ठ २५-२६, समन्तपासादिका का बाहिरनिदा।

स्वविर ने एक-एक मत वांछे भिक्षुओं को एक-एक जगह कर अलग अलग पूछा—“सम्यक् सम्बुद्ध किस वाद (मत) के माननेवाले थे ?” तब उन्होंने अपने-अपने मतों के अनुसार शास्त्र-वादी आदि बतलाया, क्योंकि वे भिक्षु तो हो गये थे, किन्तु उनकी दृष्टियाँ (मत) पूर्ववत् ही थीं । जब राजा ने देखा कि ये दूसरे पथ वांछे हैं, तब उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाकर अप्रद्वजित कर दिया । इस प्रकार साठ हजार भिक्षु गृहस्थ बना दिये गये^१ ।

श्वेत भिक्षुसंघ संबंधी श्रद्धा हो गया । उस दिन भिक्षुओं ने एकाग्र होकर उपोसथ किया । उस समागम में भोग्गलिपुत्ततिस्स स्वविर ने दूसरे वादों को मर्दन करते हुए कयावत्तुप्पकरण का भाषण किया^२ । महावज्र का यह कथन कि कयावत्तुप्पकरण की देशना तृतीय सगीति में हुई, दीपवज्र और त्रिनयपिटक की अट्टकथा से मेल नहीं खाता । उक्त दोनों ग्रन्थ महावज्र से प्राचीन हैं और दोनों में यह कहा गया है कि कयावत्तु की देशना उपोसथ के दिन हुए महा-समागम में हुई थी^३ ।

तदुपरान्त भोग्गलिपुत्ततिस्स स्वविर ने एक हजार त्रिपिटक पारगत अर्हत भिक्षुओं को चुनकर प्रथम तथा द्वितीय सगीति की भाँति अशोकाराम विहार में तृतीय सगीति की । यह सगीति नौ मास में समाप्त हुई थी^४ । जिस समय यह सगीति पूर्ण हुई उस समय राजा का अभिषेक हुए सत्रह वर्ष हुआ था और भोग्गलिपुत्ततिस्स की अवस्था बृहत्तर वर्ष थी । महावज्र के अनुसार यह सगीति आश्विनपूर्णिमा को ई० पू० २३५ में पूर्ण हुई थी^५ ।

कुछ विद्वान् इस सगीति के अस्तित्व के प्रति सन्देह करते हैं और कहते हैं कि यह सम्पूर्ण भिक्षु-संघ की सगीति नहीं रही होगी और यदि सगीति हुई भी हो तो उससे अशोक का सम्बन्ध नहीं रहा होगा, क्योंकि अशोक के निम्नलेखा में इसका वर्णन नहीं मिलता^६ । आगे हम देखेंगे कि इस सगीति के पदचान् धर्म-प्रचार के लिए विभिन्न देशों में भिक्षु भेजे गये थे और उनकी अस्तियाँ नामांकित पत्थर की मजूपात्रा में प्राप्त हो चुकी हैं^७ ।

१ महावज्र, गाथा ४९५ । गाथा इस प्रकार है—

ते निच्छादिद्विके सज्जे राजा उप्पज्जजापयि ।

सज्जे भट्टिसहस्सानि अहेमु उप्पज्जजापिता ॥

२ समन्तापासादिका, बाहिरिनिदानवण्णना, पृष्ठ ५७ ।

३ दीपवज्र ७, ५४-५६, बाहिरिनिदानवण्णना, पृष्ठ ५७, बुद्धचर्या, पृष्ठ ५३५ ।

४ दीपवज्र ७, ५८ । गाथा इस प्रकार है—

अशोकाराम विहारमिह धम्मराजेन कास्ति ।

नवमासेहि निट्ठसि सतियो सज्जहो अय ॥

५ महावज्र गाथा ५०५ । गाथा इस प्रकार है—

रञ्जो सत्तरसे वस्से द्वागसत्तममो इमि ।

महापवारणाय सो सगीति ठ सयापयि ॥

६ पालि साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ८६ । ७ नेपाल-यात्रा, पृष्ठ ११५ ।

मोगलिपुत्रतिस्सा, मज्झिम, सबहेमवताचरिय कासपगोत (समूचे हिमालय के आचार्य कास्यपगोत्र), दुदुभिससर के दायाद गोतीपुत्र के नाम वाली भजूपार्थ और उनकी अस्थियाँ साँची और सोनारी के स्तूपों से मिल चुकी हैं^१। ऐसे ही कुछ वर्षों पूर्व असोत्रपुत्र महेन्द्र और पुत्री सपमिना की अस्थियाँ धौलवा में पायी गयी थीं^२। इन प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर तृतीय सगीति की ऐतिहासिकता के विषय में सन्देह करना निर्मूल है। जब सगीति के पश्चात् धर्म-प्रचाराय नियोजित भिक्षु का अस्तित्व प्रमाणित है तो सगीति को हो क्यों अनैतिहासिक माना जाय ?

विदेशों में धर्म-प्रचार

मृतीय सगीति के समाप्त होने पर बौद्धधर्म के प्रचारार्थ विभिन्न प्रदेशों में प्रचारक भिक्षु भेजे गये। महावज्र के अनुसार ये प्रचारक प्रत्यन्त^३ (पञ्चत) देशों में भेजे गये^४ और कार्तिव नाम में उन्होंने प्रस्थान किया^५। धर्म-प्रचार की यह एक सुव्यवस्थित योजना थी। आसपास का कोई भी देश ऐसा न रहा जो इससे अछूता हो। जो भिक्षु धर्म प्रचार के लिए भेजे गये उनके सम्मान में भी पूर्ण ध्यान रखा गया। उनसे सदा सम्बन्ध बनाये रखा गया और जब उनका देहान्त हुआ तब उनकी अस्थियाँ भारत भेगा ली गयीं और वहाँ सम्मानपूर्वक उनकी अस्थियों का स्तूपों में निधान किया गया। ऐसे ही स्वविरो की अस्थियाँ साँची और सोनारी के स्तूपों से प्राप्त हुई हैं^६। जिन-जिन देशों में जो-जो धर्म-प्रचारक भेजे गये, उनके नाम महावज्र, दीपवज्र और समन्तपासादिका में सुरक्षित हैं। असोक के शिलालेखों में भी उन देशों के नाम आये हुए हैं जहाँ कि धर्म प्रचारक भिक्षु भेजे गये थे। उससे ज्ञात होता है कि प्रचारक केवल प्रत्यन्त देशों में ही नहीं गये थे, प्रत्युत सुदूर देशों तक जाकर इन्होंने अशोक-शाल में ही सद्धर्म की देशना की थी। यवन, काम्बोज, गान्धार, राष्ट्रिक, पितनिक, भोज, भाप्र, पुण्ड्र आदि स्वाधीन राज्यों में तथा तैरलपुत्र, चोल, पाण्ड्य नामक दक्षिणी भारत के स्वाधीन राज्यों में और सिंहल द्वीप में भी इनके द्वारा धर्म-प्रचार करने का वर्णन मिलता है। ये प्रचारक उस समय के पण्डित पाँच यूनानी राज्यों में भी गये थे और उन देशवासियों को इन्होंने बुद्धधर्म दिया था। इस प्रकार सीरिया और बैक्ट्रिया के राजा अन्ति-योकस (एण्टियोकस थियोस ई० पूर्व २६१-२४६), मिथ्र के राजा तुरमस (टोलेमी फिलाडेल्फस ई० पूर्व २८५-२४७), मेसिडोनिया के राजा अन्तनिज (एण्टिगोनस ई० पूर्व २७८-२१९), सिरिनी के राजा मग (मेगस ई० पूर्व २८५-२५८) और एगिरस के राजा अन्ति सुन्दर

१ भारतीय इतिहास की रूपरेखा, भाग २, पृष्ठ ६७३।

२ धर्मदूत, वर्ष १६, अंक ५, पृष्ठ १३५, मनु १९५१।

३ सीमान्त या पड़ोसी देशों को प्रत्यन्त देश कहते हैं।

४ दीपवज्र (८, १-३) और समन्तपासादिका में भी प्रत्यन्त देशों में धर्म-प्रचारकों के भेजे जाने का उल्लेख है—“पञ्चन्तस्मि पतिद्वान् दिस्वा दिव्येन धनगुना”—दीपवज्र ८, २।

५ महावज्र, पृष्ठ ६४।

६ देखिये, ऊपर।

(ग्रेगोरीयन ई० पूर्व २७२-२५८) के देशों तक उसी समय सद्धर्म की शक्ति पहुँच गयी थी^१ । सुवर्ण-भूमि (वर्मा) में भी बुद्धशासन के ये धर्मदूत गये थे^२ । समन्तपासादिका आदि में इनकी नामावली इस प्रकार दी गयी है^३—

- १ मध्यान्तिक (मज्झन्तिक) स्वविर—कश्मीर और गन्धार^४ प्रदेश में ।
- २ महादेव स्वविर—महिषमण्डल^५ (महिसक मण्डल) में ।
- ३ रक्षित स्वविर—वनवासी^६ में ।
- ४ यवन धर्मरक्षित स्वविर (यानक धम्मरक्षित)—अपरान्त में^७ ।
- ५ महाधर्मरक्षित स्वविर—महाराष्ट्र में ।
- ६ महारक्षित स्वविर—यवन देश^८ में ।
- ७ मध्यम स्वविर (मज्झिम घेर)—हिमालय प्रदेश में ।
- ८ घोण और उत्तर स्वविर—^९ सुवर्ण भूमि में ।
- ९ महेश्वर, इन्द्रिय, उत्तिय, सम्बल, भद्रशाल—ताम्रपर्णीद्वीप^{१०} में ।

समन्तपासादिका के अनुसार उक्त इन सभी देशों तथा प्रदेशों में एक साथ पाँच-पाँच भिक्षु भेजे गये थे, जिसमें कि वे वहाँ के इच्छुक लोगों को प्रवर्तितकर उपसम्पन्न कर सकें, क्योंकि प्रत्यन्त देशों में उपसम्पन्ना के लिए पञ्चवर्गिय गण पर्याप्त होता है^{११} । किन्तु हमें केवल ताम्रपर्णी (लका) द्वीप जाने वाले ही पाँच भिक्षुओं के नाम महावस आदि में मिले हैं । हाँ, उसकी टीका में साथ जानेवाले भिक्षुओं के नाम भी वर्णित हैं । हिमालय में जाने वाले भिक्षु मध्यम स्वविर (मज्झिमघेर) के चार सहयोगियों के नाम टीका में इस प्रकार हैं—वस्सपगोत्त, दुन्दुभिस्सर, सहदेव और मूलवदेव । और, साँची के स्तूप से मोग्गलिपुत्त स्वविर की जो अस्थि-मज्जूपा प्राप्त हुई है, उसके टक्कन के ऊपर और भीतर हारितीपुत्त, मज्झिम तथा सवहेमवतावरिय (समूचे हिमालय के आचार्य) कासपगोत्त के नाम अंकित हैं । एक दूसरी मज्जूपा में हिमालय के दुन्दुभिस्सर के दामाद (उत्तराधिकारी) गोतीपुत्त का नाम खुदा हुआ है^{१२} । इससे टीका की बात सत्य जान पड़ती है, और समन्तपासादिका का यह भी वर्णन ठीक जान पड़ता है कि ये धर्म प्रचारक भिक्षु पाँच पाँच भिक्षुओं के साथ के साथ गये थे । महावस में

१ शिलालेख २ ।

२ बुद्धचर्या, पृष्ठ ५३७ ।

३ बुद्धचर्या, पृष्ठ ५३७, महावस, पृष्ठ ६४, दीपवस, ८, ४-१२ ।

४ पेशावर के आसपास का प्रान्त ।

५ महेश्वर (इन्दौर राज्य) से ऊपर का प्रदेश, जो कि विन्ध्याचल और सतपुड़ा की पर्वत-मालाओं के बीच पड़ता है ।

६ उत्तरी बनारस ।

७ गुजरात प्रदेश ।

८ यूनानी राजाओं के देश—बाह्लीक, सिरिषा, मिथ्र, यूनान आदि ।

९ वर्मा ।

१० लका द्वीप ।

११ बुद्धचर्या, पृष्ठ ५३७ ।

१२ भारतीय इतिहास की रूपरेखा, भाग २, पृष्ठ ६७३ ।

इन धर्मदूतों द्वारा जनता में धर्म-प्रचार करने तथा वहाँ की जनता द्वारा इनके स्वागत करने एवं बौद्धधर्म ग्रहण करने का सुन्दर वर्णन आया है^१। इनमें जो सबसे विराट् वर्णन तथा में धर्म-प्रचार का है। वहाँ असौवर्ण्य महेंद्र धर्म-प्रचार के लिए गए थे और पोछे उन्होंने अपनी वस्त्रिणि भिक्षुणी रक्षमिता को भी बुला लिया था, जो बुद्धगया से बोधिगया को सासा लेकर लवा गयी थी^२। ये दोनों जीवनपर्यन्त वही धर्म-प्रचार में सलग्न रहे^३।

बुद्धधर्म की जनता का धर्म बनाने का प्रयत्न

असोज में बौद्धधर्म ग्रहण के पश्चात् लगभग ढाई वर्षों तक बौद्धधर्म के प्रचार के लिए उत्तम प्रयत्न नहीं किया। किन्तु उसी वर्ष पश्चात् बट प्राणपन धर्म-प्रचार में जुट गया^४। उसने बौद्धविहारों, स्तूपों आदि का निर्माण कराया^५। धर्मशास्त्रों, प्याऊ, बाग, जलाशय, औषधालय आदि के निर्माण दिये^६। तृतीय संगीति कराई और धर्मदूतों को देश-देशान्तर में भेजा। जनता में बुद्धधर्म के प्रचार के लिए उसने स्वर्ग-नरक के दृश्य दिखलाने की व्यवस्था की^७। धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, जो धर्म-प्रचार कार्य में सहायता प्रदान करते तथा उसके संचालन की देखरेख करते थे^८। पर्वता, गुहाओं, प्रस्तरराण्डों एवं स्तम्भा पर धर्म-आदेश अंकित कराने और जनता को धर्म पालन के महत्व की समझाना। उसने धर्म विजय का सबसे बड़ी विजय की सहायता और प्रजा एवं अपने अमात्या को आदेश दिए कि सब लोग धर्म-भेरी बजाये तथा धर्म घोष करे, भेरी-घोष का स्वागत कर दें^९। उसने सबसे सुन्दर आचरण की अपेक्षा की^{१०}। हिंसा बन्द कर दो^{११}। उसने नाच-तमाशा आदि के स्थान पर विमान-दर्शन आदि का प्रचलन किया। जनता में धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ाने के लिए उसने पूर्ण सहिष्णुता से कार्य किया। उदारता उसका प्रधान गुण था^{१२}। उसने उन लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया जो कि बुद्धधर्म के अनुयायी नहीं थे। उसका कहना था कि सब लोग धर्म का पालन करें, मिल-जुलकर रहे। एक धर्म के लोग दूसरे धर्मावलम्बियों की निन्दा या अपमान न करें, एक दूसरे के धर्म का चुने^{१३}। उसने अपने धर्ममहामात्रों को आदेश दिया था कि वे लोग का धर्म समझाये और उन्हें समार्ग पर लायें। जनता में धर्म के कारण कूट उत्पन्न न

१ महावरा, द्वादश परिच्छेद।

२ बुद्धचर्या, पृष्ठ ५४०।

३ महावरा, द्वादश परिच्छेद, पृष्ठ १०६-१०९।

४. गौण शिलालेख १।

५. महावरा, पृष्ठ ३२।

६ महावरा, पृष्ठ ३५। असोज द्वितीय शिलालेख।

७ चौथा शिलालेख।

८ पाँचवाँ शिलालेख।

९ तैरहवाँ शिलालेख—“इयं बु मु देवान पिपया ये धर्मविजये” अर्थात् जो धर्म का विजय है, उसे ही दैवताओं का प्रिय मुख्य विजय मानता है।

१०. चौथा शिलालेख—अभिघोस अही धमपोसे।

११ बारहवाँ शिलालेख।

१२ चौथा शिलालेख।

१३. बारहवाँ शिलालेख।

१४ प्र० शिलालेख १२।

होने दें और प्रति उपोसथ के दिन उसे धर्म एवं आदेश को मली प्रकार समझा दें^१। उसने धर्म-यात्रा का प्रचलन किया और मृगया छोड़कर उसके स्थान पर अमण-ब्राह्मणों का दर्शन, दान, वृद्धों का दर्शन और उनके लिए स्वर्णदान, जानपद लोगों का दर्शन, धर्म अनुशासन और धर्म सम्बन्धी प्रश्नोत्तर के रूप में धर्म-यात्रा होने लगी^२। लोगों के सुख-दुःख जानने के लिए उसने प्रति पाँचवें वर्ष अपने महामात्यो के अनुसंधान (दौरा) की व्यवस्था की। स्वयं भी अनुसंधान करने लगा^३। उसने प्रजा के कार्य की जानकारी के लिए प्रतिवेदको की नियुक्ति की, जो सब समय प्रजा की बात राजा तक पहुँचा सकते थे। उसका कहना था—“सब लोगों का हित करना हो मैंने अपना कर्तव्य माना है और उसका मूल है उद्योग और कार्यतत्परता। सब लोगों का हित करने के अतिरिक्त मुझे कुछ काम नहीं है। जो कुछ मैं पराक्रम करता हूँ वह इसीलिए कि जोवो के कृष्ण से मुक्त होऊँ। बिना उत्कट पराक्रम के यह दुष्कर है^४।” उसने व्यवहार और दण्ड में समता स्थापित की^५।

अशोक ने बुद्धधर्म को जनता में पहुँचाने के लिए यथाशक्य प्रयत्न किया। उसने बुद्ध के स्थान पर धर्म-विजय की जो घोषणा की, उसने कलिंग युद्ध से नसित जनता आनन्दित हो उठी। उसने अपने धर्म-प्रचार के लिए अस्त्र शस्त्र अथवा शक्ति का उपयोग नहीं किया। कल्याण, दया, मैत्री, अहिंसा ही उसके प्रधान अस्त्र थे। जहाँ उसने धर्म-प्रचारक भिक्षुओं का देश-देशान्तरी में भेजा और पड़ोसी देशों को बुद्ध-मन्देश दिया तथा अपने राज्य में सारी जनता को अपनी सहिष्णुता से बुद्धधर्म की ओर आकर्षित किया, वही उसने अपने पूरे परिवार को बौद्ध बना दिया। अपने पुत्र-पुत्री तक को प्रव्रजित कर दिया। उसके अनुज तिरस और जामाता अग्नि-ब्रह्मा भी भिक्षु बन गये^६। इस कार्य का सागराण जनता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वह धर्म कोई अवश्य महान् धर्म होगा जिसे पूरा राजपरिवार ग्रहण करे और उसके महामात्य प्रचार-कार्य में नियुक्त रहे। इस प्रकार जनता के विचार में परिवर्तन आने लगा। प्रत्येक उपोसथ के दिन बौद्ध-धर्म सम्बन्धी प्रवचनों को सुनकर, विमान आदि के दृश्य देखकर, भिक्षुओं के सत्कर्म एवं सदाचरण से प्रभावित होकर जनता बुद्धधर्म और संघ की शरण जाने लगी। एक प्रकार से सम्पूर्ण जम्बूद्वीप में बुद्धधर्म का धर्म-सौघ सुनाई देने लगा। चारों ओर धर्म-दुन्दुभी बज उठी। अशोक के ही शब्दों में उसने अपने पराक्रम से उस जम्बूद्वीप के मनुष्यों को देवताओं से मिला दिया^७। उसके औपधालय, जलाशय, मार्ग, उद्यान आदि सार्वजनिक हित-सुख के निर्माण-कार्य में भी जनता ने उसका साथ दिया। अशोक जिस धर्म का प्रचार चाहता था और स्वयं उसका महान् प्रचारक था, उस धर्म की यह महान् विशेषताएँ थी—“धाप” न करना, बहुत कल्याण करना, दया, दान, सत्य पवित्रता^८, प्राणियों को न मारना, जन्तुओं की

१. सारनाथ का स्तम्भ लेख, सारनाथ का इतिहास, पृष्ठ १३४-१३६।

२. अशोक का आठवाँ शिलालेख।

३. कलिंग शिलालेख १।

४. छठा शिलालेख।

५. चौथा स्तम्भलेख।

६. महावंश, पृष्ठ ३३, ३८।

७. गौण शिलालेख १।

८. दूसरा स्तम्भलेख।

अविहिता, ज्ञानियो, ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति आदरपूर्ण व्यवहार, माता पिता की श्रद्धा^१, "दासा और भूत्वा से उचित व्यवहार गुरुजनों की पूजा, प्राणिमा के प्रति शयम, धमणा और ब्राह्मणों की दान^२ । यह धर्म सर्वसाधारण के लिये मात्र एव परिपालनीय था । यह मानव-धर्म था । इसका विरोध किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता था । इस धर्म का पालन छोटे-बड़े, सब वर्गों के लिये उत्कट पराक्रम किये बिना दुष्कर था^३ और इस धर्म का आचरण सदाचारों द्वारा ही हो सकता था^४ ।

अशोक की यह महान् धर्म-विजय थी, जो विश्व के इतिहास में अपनी समता नहीं रखती । इस धर्म विजय के माध्यम से ही उस समय जम्बूद्वीप के सभी पटोसी देश मैत्री के एा दृढ़ सूत्र में आवद्ध हो गये । उनकी धर्म-भूमि भारत, गुरु भूमि भी बन गया । इस प्रकार अशोक द्वारा बुद्धधर्म की जनता का धर्म बनाने का जो स्तुत्य प्रयास किया गया, वह भारत के सांस्कृतिक इतिहास में सदा अमर रहेगा ।

महायान और हीनयान

द्वितीय सन्नीति के पश्चात् ही भिक्षु-मार्ग में एक उत्पत्ति हो गयी थी और भिक्षु स्फविर-वाद तथा महासागिय दो प्रधान निकाया में बँट गये थे । अशोक के समय में यद्यपि धर्म-प्रचार के बहुत कार्य किये गये, तृतीय सन्नीति पर उन्हें मिलाने एवं उनमें सुधार करने का प्रयत्न किया गया किन्तु निरासों की बाढ़ का नहीं रोका जा सका । अशोक के समय में जो तीर्थयात्रा-सत्कार के लिये स्वयं कीवर धारण कर भिक्षु बन गये थे वे विभक्तवादी स्फविरवाद से बहिष्कृत होने पर उन्हीं में मिलते गये और उनकी संख्या बढ़ती गयी । भिक्षु निषादों की गणना अब १८ से भी अधिक हो गयी । ब्रह्मचर्य-व्यवस्था की अट्टवस्था में दो नवीन निषादों की संख्या ८ हो गयी है । उनमें नाम हैं—अपराधीय, पुराणीय, राजगिरिय, सिद्धाभिन्, वैकुण्ठ (वैपुष) उत्तराश्रम और हेतुवादी । महायान में—हैमवत, राजगिरिय, सिद्धाभिन्, पूर्वदीलीय, अपराधीय और राजगिरिय (यक्षगिरिय)—इन छ निषादों का नाम गिनाया गया है और कहा गया है कि ये जम्बूद्वीप में उत्पन्न हुए थे^५ । हमसे ज्ञात पड़ता है कि हैमवत और उत्तराश्रम एक ही निषाद का नाम है । ब्रह्मचर्य की अट्टवस्था में यह भी बतलाया गया है कि पूर्वदीलीय राजगिरिय और सिद्धाभिन्—ये तीर्थ के मुख्य निषाद अथवा (आश्रम-आन्ध्र के) कहलाते हैं^६ । सिंहली भाषा में लिये निषाद-सङ्ग्रह नामक एक प्राचीन ग्रन्थ का कहना है कि इन निषादों के अपने सिद्धान्त प्रतिपादक ग्रन्थ भी थे । हैमवतों ने "वर्ण-पिटक" की रचना की थी, राजगिरिय वाक ने "अमुल्लिमाद पिटक" की, सिद्धाभिन् ने "सूदवेस्तान्तर" की, पूर्वदीलीय ने "रत्नपालगज्जन" की, अपराधीय ने "आन्ध्रगज्जा" की और राजगिरिय

१ शोषा निलम्बेय ।

२ नीवी निलम्बेय ।

३ दासा निलम्बेय ।

४ शोषा निलम्बेय ।

५ महावगी, गाथा संख्या २३७-२८ ।

६ ब्रह्मचर्य-व्यवस्था की अट्टवस्था १, १, ९ । ७ चतुर्थ परिच्छेद ।

भिण्डुओं ने (१) गून्त्रिनय, (२) मायाजालनन, (३) समाजतर, (४) महासमयतत्व, (५) तत्त्वमग्रह, (६) मूनचामर, (७) वञ्चामृत, (८) चक्रमवर- (९) द्वादशचक्र, (१०) मेरुज्जदुद, (११) महामाया, (१२) पद्मनिषेप, (१३) चतुष्टिष्ठ (१४) परामशे, (१५) मरीच्युद्भव, (१६) सर्वदुद्ध, (१७) सर्वगुप्त (१८) समुच्चय (१९) मायामरीचिकल्प, (२०) हेरम्बकल्प, (२१) निमग्नकल्प, (२२) राजकल्प, (२३) वञ्चय घारकल्प (२४) मरीचिगुप्त कल्प, (२५) मुद्ध समुच्चय कल्प और (२६) माया-मरीचि कल्प ग्रन्थों की रचना की। वैतुल्यवादियों ने वैतुल्यपिटक और अग्वको ने रत्नकूट नामक ग्रन्थ लिखे^१। इन भिण्डु निक्काया में से वाजिरिय भिण्डुओं का वर्णन कथावस्तु की अट्टकथा में उपलब्ध नहीं है, किन्तु महावज्र के अनुसार यह भी प्राचीन निक्काय है जो तृतीय मगीति के पश्चात् उत्पन्न हुआ था^२। कथावस्तु की अट्टकथा से ज्ञात होता है कि ये प्रायः सभी नवीन निक्काय महासाधिका से ही उत्पन्न हुए थे। महापण्डित राहुल साहत्यायन का मत है^३ कि इनका सम्बन्ध सम्मत्तिय भिण्डुओं से भी था, किन्तु अट्टकथा से ही ज्ञात होता है कि सम्मत्तिय स्वविरवादी उपनिक्काय के भिण्डु थे और बहुत से सिद्धान्त ऐसे थे जो महासाधिक और स्वविरवादी उपनिक्काय के समान थे, जिनका कि भोग्गलिपुत्ततिस्स स्वविर ने कथावस्तु में वर्णन किया^४। हम ऊपर कह आये हैं कि महासाधिका की सख्या अधिक थी और उन्होंने स्वविरवादियों के विरुद्ध अपनी मगीति का आयोजन कौशाम्बी में किया था, जिन समय स्वविरवादी भिण्डु केवल ७०० एकत्र होकर द्वितीय मगीति कर रहे थे, उस समय महासाधिक भिण्डु १०,००० की सख्या में थे और सभी से वे अपने को स्वविरवाद से सर्वथा अलग तथा उच्च मानते लगे थे और स्वविरवादियों के विरुद्ध हीन-भावना का प्रचार प्रारम्भ कर दिया था। महायान और हीनयान की उत्पत्ति का यही प्रारम्भ था। कथावस्तु से हमें महासाधिकों और उनके उपनिक्काय में ही महायान के बीज और अङ्कुर मिलते हैं। सम्मत्तिय भिण्डुओं के कुछ सिद्धान्त महासाधिकों से मिलते थे, किन्तु लौकिक रूप में उनमें अन्तर था। अतः महासाधिकों के उपनिक्काय अग्वन् भिण्डुओं ने ही महायान का नामकरण किया। इनके कथावस्तु में वर्णित सिद्धान्त आज भी महायानग्रन्थों में उपलब्ध हैं। वैतुल्यवादी (वैतुल्यवादी) भिण्डुओं के सिद्धान्त अधिकतर महायान से मिलते हैं। महापण्डित राहुल साहत्यायन का यह मत सत्य

१ भिण्डु धर्मरत्न, “धर्मदूत” वर्ष १५, अंक १-२, अंक १-२, पृष्ठ ४९।

२ महावज्र, गायक सख्या २३८।

३ पुरातत्व निवन्धावली, पृष्ठ १२७, १३०।

४ कथावस्तु १, २, २। १, २, ९। १, २, ११। १, ३, ५। २, ६, २। २, ७, १। २, ७, २। २, ७, ३। २, ७, ४। २, ७, ५। २, ७, ६। २, ८, १। २, ८, २। २, ८, ९। २, ८, ११। २, ९, ४। २, ९, ४। २, १०, २। २, १०, १०। ३, ११, १-३। ३, ११, ८। ३, १४, ८। ४, १६, ८। ४, १७, २। ४, १७, ३४, १८, ४। ४, १८, ६। ४, १९, ८। ५, २१, ९। और ५, २३, ५।

है कि "वैतुल्यवादी और महायान एक सिद्ध होते हैं"।^१ वैतुल्यवादी को अट्टकथा में महा-
यान्यवादी कहा गया है। इनके तीन सिद्धान्तों का वर्णन अट्टकथा में उपलब्ध है। इनका
कथन था कि (१) भगवान् बुद्ध तृपित भवन में उत्पन्न होते हैं। वे वहीं रहते हैं। मनुष्य लोक
में नहीं आते। निर्मितरूप मात्र यहाँ दिखलाते हैं^२। (२) भगवान् ने तृपित स्वर्ग में हो
रहकर धर्म-देशना के लिए अभिनिर्मित (अपने द्वारा निर्मित बुद्ध) को भेजा। उनसे आनन्द
ने उपदेश सुनकर धर्म-देशना की। भगवान् बुद्ध द्वारा ब्रह्मादि धर्मोपदेश नहीं दिया गया^३।
(३) वरुणा से, समुद्रतट विचार से अथवा सरार भ एक साथ उत्पन्न होगे—इस आशय से स्त्री
के साथ बुद्ध-पूजा आदि करके प्रार्थना के रूप में एक अभिप्राय से मैथुन धर्म का सेवन
किया जा सकता है^४। महायान में भी कहा गया है कि भगवान् तयागत मौन हैं।
भगवान् बुद्ध ने कभी किसी को कुछ नहीं सिखाया^५। सद्धर्मपुण्डरीक में यह बात
सुपल्लभित हुई है। वहाँ कहा गया है कि तयागत का यथार्थ काय संभोग काय है। वे धर्मदेशना
के लिए समय-समय पर लोक में उत्पन्न होते हैं। यह उनका निर्माण धाम है^६। मैथुन धर्म
के सेवन की बात वज्रयान गर्भित महायान में बहुत ही विस्तृत हुआ^७।

वैतुल्यवादियों के अतिरिक्त अंधक के अन्य उपनिकायो में भी महायान के तथ्य
निहित थे। अन्धक और उत्तरापथकों का कथन था कि भगवान् के मल-मूत्र में अन्य गन्धों से
बढ़कर सुगन्धि है^८। ये गन्धारस्वगन्ध को दूध मानते थे^९। मैथुन-सेवन के सम्यग्ध में वैतुल्य-
वादी और अन्धकों के समान मत थे^{१०}। इस प्रकार से लोभोत्तरवादी थे। महासाधिन मानते
थे कि समार के चारो भागों में बुद्धों का निवास है^{११}। यह धारणा महायान के "सुसावती
व्यूह" नामक ग्रन्थ में परिपुष्ट हुई^{१२} और आगे चरखर दृश्यत हो गयी। जैसा कि हमने
ऊपर कहा है, महासाधिन और उसने अन्धक उपनिकायो से महायान की उत्पत्ति हुई। इसे
प्रकार समझना चाहिए —

१. पुरातत्त्व निबन्धावली, पृष्ठ १३०।

२. वथावत्पु ४, १८, १।

३. वही, ४, १८, २।

४. वही, ५, २३, १।

५. मौना हि भगवन्तस्तयागता। न मौनस्तथावर्तमानिपितम्।—लंकावतारसूत्र और माध्य-
मिकवारिवा १५, २४—

"न वचनित् वस्त्वचित् वस्त्वित् धर्मो बुद्धेन देशित।

६. बौद्धधर्म-दर्शन, पृष्ठ १०४।

७. गुह्यगमाज तन्त्र—“सेवन योपितामवि” यथा प्रज्ञोपायनिश्चयसिद्धि—“ललनारूप—
मास्त्राय सर्वत्रैव व्यवस्थिता”। और ज्ञानसिद्धि—“गम्यागम्य-विनिर्मुक्तो भवेद् योगी
समाहित।”

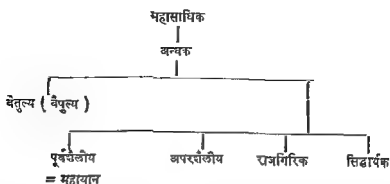
८. वथावत्पु, ४, १८, ४।

९. वही, ४, १९, २।

१०. वही, ५, २३, १।

११. वही, वथा २०१।

१२. बौद्ध-धर्म-दर्शन, पृष्ठ १०५।

आचार्य नरेन्द्रदेव ने भी लिखा है— 'लोकोत्तरवाद महासाधिका में उत्पन्न हुआ। महासाधिक और स्थविरवाद पहले ही पृथक् हो चुके थे। विकसित होते-होते महासाधिक निकाय से महायान की उत्पत्ति हुई। बौद्ध सभ दो प्रधान याना (भागी) में विभक्त हो गया—महायान और हीनयान^१।' इस प्रकार महासाधिकनिकाय से ही महायान की उत्पत्ति सिद्ध होती है। जिसका बीजारोपण अशोक स पूर्व द्वितीय सदीति के समय ही हो चुका था। इसमें वज्रयान और तन्त्रयान के भी बीज बिखराने थे।^२ धीरे-धीरे इनका विकास हुआ और अशोक के पश्चात् प्रथम शताब्दी ई० पूर्व में महायान फलवित होकर जन-समाज में प्रचलित हो गया।

नागार्जुन द्वारा महायान का व्यवस्थित किया जाना

महायान की उत्पत्ति बीजरूप में यद्यपि तीसरी शताब्दी ई० पूर्व ही हो चुकी थी और वह महासाधिक निकाय तथा उसके उपनिकायों के रूप में देशकाल के अनुसार विकसित हो रहा था, किन्तु इसे व्यवस्थित रूप दूसरी ईस्वी शताब्दी में ही प्राप्त हो सका। उसी समय इसकी और लोग का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित हुआ। जब इसे भदन्त नागार्जुन का कृतत्व प्राप्त हुआ। भदन्त नागार्जुन का जन्म विदर्भ (वर्धर) में हुआ था। वे श्रीपर्वत (नागार्जुनीकोट) में रहते थे। वहीं रहते हुए उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ माध्यमिककारिका की रचना की। यह ग्रन्थ नून्यवाद पर लिखा गया एक महान् ग्रन्थ है, जिसका प्रभाव सर्वास्तिवाद पर भी पड़ा। यही कारण है कि अश्वघोष सर्वास्तिवादी होते हुए भी महायान की शिक्षाओं से प्रभावित हुए थे। उनकी रचनाओं में महायान के पूर्वरूप के दर्शन होते हैं^३। हुएनसांग ने लिखा है कि—अश्वघोष, नागार्जुन और कुमारलघ (कुमारलत) समकालीन थे। उनमें यह भी लिखा है कि—ये तत्कालीन बौद्ध-जगत् के चार सूर्य के समान थे। लामा तारानाथ के अनुसार नागार्जुन कनिष्क के समय में उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार नागार्जुन का समय द्वितीय शताब्दी हो सकता है^४। डॉ० भरतसिंह उपाध्याय ने नागार्जुन द्वारा लिखे

१ बौद्धधर्म दर्शन, पृष्ठ १०५।

२ बौद्धदर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, पृष्ठ ५५४।

३ बौद्धदर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, पृ० ५५५।

४. बौद्धधर्म दर्शन, पृ० १६७।

बौद्ध ग्रन्थों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि नागार्जुन के बारह ग्रन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध थे—
 (१) माध्यमिककारिका, (२) दशभूमिविभाषा शास्त्र, (३) महाप्रज्ञापारमिता सूत्रकारिका
 शास्त्र, (४) उपाय बौधत्वं, (५) प्रमाण विध्वंसन, (६) विग्रह व्यावर्तनी, (७) चतु-
 स्तव, (८) युक्ति पण्डिका, (९) शून्यता सप्तति, (१०) प्रतीत्य समुत्पाद हृदय, (११)
 महायान विराय, (१२) सुहृत्लेख । नागार्जुन के नाम से साय अनेक अद्भुत बातें जुटी हुई
 हैं । उन्हें रसायन शास्त्र का ज्ञाता और वैद्यक का भी आचार्य मानते हैं । उनके नाम से अब
 भी तिब्बत में अष्टागहृदय नामक वैद्यक ग्रन्थ प्रचलित है, किन्तु महायान को व्यवस्थित रूप
 देनेवाले भदन्त नागार्जुन का उनसे सम्बन्ध नहीं है^१ ।

नागार्जुन का निवासस्थान श्रीपर्वत या और उसके पास ही धान्यकटक में विहारों एवं
 स्तूपों का तृतीय ई० शताब्दी पूर्व में मौलिक रूप से निर्माण हुआ था । अतः नागार्जुन का
 धान्यकटक से प्रगाढ़ सम्बन्ध था^२ । धान्यकटक के ही पास अन्धकनिरामा के भिक्षुओं का
 बाहुल्य था । पश्चिम के पर्वतों पर अपरान्तीय रहते थे तथा पूर्व के पर्वतों पर पूर्वरीलीय ।
 राजगिरि के वैपुल्यवादी तथा सिद्धार्थ भी आन्ध्रप्रदेश में ही रहते थे । इसी हेतु इन्हें अन्धक
 (आन्ध्र—आन्ध्र के रहनेवाले) कहा जाता था और जैसा हम पहले कह आए हैं अन्धक
 महासाधकनिराम से उत्पन्न हुए थे । इन्हीं से महायान का उदय हुआ था । नागार्जुन एक
 ऐसे वातावरण में थे, जहाँ चारों ओर इन महायानी विचारों द्वारा निर्भुओं का प्रभाव था ।
 नागार्जुन की भी दीक्षा एवं शिक्षा इन्हीं द्वारा हुई थी । उन्होंने माध्यमिककारिका जैसे महान्
 ग्रन्थ का निर्माण कर शून्यवाद का प्रतिपादन किया । जो उस समय सभी बौद्ध धार्मिकों को
 प्रभावित किया । पूर्वकाल में अकुरित महायान इनके समय में पल्लवित हुआ और पीछे अपने
 प्रभाव में सभी बौद्ध सम्प्रदायों को आश्रयतात् कर लिया । धार्मिक अर्थ के ये एक क्रान्ति-
 कारी भिक्षु थे^३ । नागार्जुन का प्रभाव आन्ध्र के सातषाह्य नरेशों पर भी था । गौतमीपुत्र
 यशश्री इनका अभिलिखित मित्र था । उसी के लिए इन्होंने पद्म के रूप में सुहृत्लेख नामक ग्रन्थ
 लिखा था । इनके शून्यवाद की वृत्ति विदेशों तक फैली थी और ये बोधिसत्व के रूप में माने
 जाने लगे थे । लंका से भदन्त आर्यदेव इनके दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने आए थे और उन्होंने
 इनका शिष्यत्व ग्रहण किया था । नागार्जुन की शून्यता के प्रतिपादन की प्रसिद्धि बहुत थी ।
 उन्होंने स्वयं लिखा है—“जो इस शून्यता को समझ सकता है, वह सभी जगहों को समझ
 सकता है और जो शून्यता को नहीं समझता, वह कुछ भी नहीं समझ सकता है ।”^४ नागार्जुन

१. बोधिवृक्ष की छाया में, पृ० १५६ ।

२. दर्शन दिग्दर्शन, पृष्ठ ५६८ ।

३. बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, पृष्ठ ५५६ ।

४. दान्ति भिक्षु शास्त्री बोधिवृक्षविवतार की भूमिका, पृष्ठ ३६ ।

५. दर्शन दिग्दर्शन, पृ० ५६९ । श्लोक इस प्रकार है—

प्रभवति च शून्यतेय यस्य प्रभवन्ति तस्य सर्वार्था ।

प्रभवति न तस्य किञ्चित् न भवति शून्यता यस्य ॥

में शून्यवाद प्रतीत्यसमुत्पाद और अनेक अर्थोंवाली मध्यमा प्रतिपदा को कहा है। विश्व और उसकी सभी जड़ और चेतन वस्तुएँ किसी भी स्थिर अवलोकन (आत्मा आदि) से सर्वथा शून्य हैं। जो उसको समझता है, वही चारों आर्यसत्त्वों को समझ सकता है और चारों आर्यसत्त्वों को समझने पर उसे तृष्णानिरोध (निर्वाण) की प्राप्ति होती है और वह धर्म-अवर्म की बातों को जान सकता है^१। नागार्जुन के प्रतीत्य-समुत्पाद का दो अर्थ था—(१) हेतु से उत्पत्ति—सभी वस्तुएँ अपनी उत्पत्ति में दूसरे हेतु-ग्रन्थ पर आश्रित है। (२) सभी वस्तुएँ एक क्षण के पश्चात् नष्ट हो जाती हैं और दूसरी वस्तु उत्पन्न होती है अर्थात् उत्पत्ति विच्छिन्न प्रवाह-सी है। नागार्जुन ने मारकतवाद और उच्छेदवाद के विरुद्ध विच्छिन्न प्रवाह को माना^२। महापण्डित राहुल साहज्यायन का मत है कि नागार्जुन का दर्शन 'शून्यवाद' वास्तविकता का अपलाप करता है। लोक को शून्य मानकर उसकी समस्याओं के अस्तित्व को अस्वीकार करने के लिए इससे बटकर दर्शन नहीं मिलेगा^३। नागार्जुन ने अपने सुहृत्केस में लिखा है—

“ये स्कन्ध न इच्छा से, न काल से, न प्रवृत्ति से, न स्वभाव से, न ईश्वर से उत्पन्न होते हैं।” “यहाँ सभी कुछ अनित्य, अनात्म, अशरण, अनाय और अस्थान है। इसलिए तुम इस तुच्छ कैले के तने के समान असार जगत् से विरति वारण करो।” शील, समाधि और प्रज्ञा के द्वारा शान्तपद निर्वाण को प्राप्त करो, जो अजर और अमर है तथा जहाँ न धरती है, न जल, न आग, न वायु, न सूर्य, न चन्द्रमा।” “जहाँ प्रज्ञा नहीं है, वहाँ ध्यान भी नहीं है। जहाँ ध्यान नहीं है, वहाँ प्रज्ञा भी नहीं है, किन्तु जानो कि जिसमें ध्यान और प्रज्ञा दोनों हैं, उसके लिए यह सब-सामर रमणीक निकुञ्ज जैसा है^४।”

नागार्जुन के इन प्रवचनों एवं शून्यवाद के प्रशस्त सिद्धान्त का जनता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और इनके आकर्षण से आकर जनता महायान को अपनाने लगी। महायान की व्याप्ति का सर्वाधिक श्रेय भदन्त नागार्जुन को ही है। दक्षिण भारत की यह देन 'महायान' सीढ़े-सीढ़ी देश-देशान्तर में प्रसारित होने लगी। आचार्य चन्द्रकीर्ति ने भाष्यमिककारिका की वृत्ति में लिखा है—“नागार्जुन दर्शन-नेत्र में परवादियों के मत और लोकमानस तथा उसके अन्धकार ईधन के समान भस्म हो जाते हैं। उनके तीक्ष्ण तर्क-शरीर से संसारोत्पादक निरोध अग्नि सेनाएँ नष्ट हो जाती हैं^५ और यही कारण था कि परवादों भदन्त नागार्जुन से परास्त होकर महायान के अनुयायी बनने लगे। नागार्जुन का यह एक महान् कार्य था, इसीलिए वे महायान के जन्मदाता न होते हुए भी उसके युग-प्रवर्तक आदिपुरुष माने जाते हैं।

महायान और हीनयान का पारस्परिक तथा सैद्धान्तिक सम्बन्ध

महायान और हीनयान दोनों ही एक ही भिक्षु-संघ से प्रादुर्भूत दो धाराएँ थीं। हीनयान स्थविखाद का नाम था और महायान उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए कुछ भिक्षु-निकायो

१. दर्शन-दिग्दर्शन, पृष्ठ ५६९।

२. दर्शन-दिग्दर्शन, पृ० ५७३।

३. दर्शन-दिग्दर्शन, पृ० ५७६।

४. बोधिद्वय की छाया में, पृ० १५९-१६०। ५. बौद्धधर्म दर्शन, पृ० ७८८।

का सम्मिश्रण। प्रारम्भ में यद्यपि केवल बुद्धधर्म ही था और सब बुद्धधर्मानुयायी थे। पीछे तीसरी शताब्दी में वह नागार्जुन द्वारा व्यवस्थित किया गया, तो उसका प्रभाव बड़ा। हीनयान बुद्धोपदिष्ट पालि-साहित्य की ही आधार मानकर परिशुद्ध स्वविर-परम्परा का परिपोषण था, किन्तु महायान बुद्ध की लोकोत्तर मानकर उनसे अद्भुत रहस्यों से युक्त मोला-नायों के साथ उनसे उपदेशों को मानना प्रारम्भ किया। एक प्रकार से हीनयान और महायान में पारस्परिक बहुत सम्बन्ध भी था। पीछे हम देखाते हैं कि हीनयानी भिक्षु भी महायानी हो सकते थे। एक ही परिवार में दोनों के माननेवाले सहिष्णु भाव से रह सकते थे। हुएनसांग ने ऐसे भिक्षुओं का उल्लेख किया है, जो हीनयानी होकर भी महायान के अनुयायी थे और विनय में पूर्ण थे^१। हीनयान और महायान दोनों समान रूप से मृत्यु और निर्वाण-प्राप्ति की कामना से ही धर्म का आचरण करते थे। हम देखते हैं कि पीछे नालन्दा, विक्रमशिला आदि भिक्षु-पीठों में दोनों धाना की शिक्षा समान रूप से दी जाती थी, अतः पारस्परिक सम्बन्ध में दोनों एक थे, समान थे और दोनों में कोई विशेष भेद नहीं था।

ऐतिहासिक प्रमाणा से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि दूसरी शताब्दी में दक्षिण भारत में महासाधक भिक्षुओं का प्राधान्य था। इन्हीं का एक निवास अन्धक भी था। अन्धकनिवास वालों का अपना विपिटक था और उसकी अट्टकथा भी अपनी ही थी। आचार्य बुद्धघोष ने अपनी अट्टकथाओं में अन्धक अट्टकथा का उल्लेख किया है^२। यही अन्धक और उसने अन्य उपनिषद् महायान की उत्पत्ति के स्रोत थे और इन सबका प्रधान केन्द्र दक्षिण भारत ही था। यह बात इससे भी प्रमाणित हो जाती है कि मज्झिमी बोधिसत्त्व ने प्रज्ञा पारमिता पर सर्वप्रथम उपदेश उड़ीसा (आदिविज) में दिया था। प्रज्ञा पारमिताओं में यह बात बार-बार दुहराई गई है कि महायान धर्म की उत्पत्ति दक्षिण-पथ में होगी और वहाँ से यह पूर्वी दश में फैलेगा तथा उत्तरी भारत में विशेष रूप से समृद्ध होगा^३। हम देखते हैं कि नालन्दा में यद्यपि हीनयान और महायान दोनों की शिक्षा दी जाती थी, किन्तु यह महायान प्रधान विद्यालय था और ऐतिहासिक दृष्टि से महायान की उत्पत्ति कनिष्क-काल के पहले हो चुकी थी। नागार्जुन के प्रभाव के कारण वह घटता गया और धीरे-धीरे हीनयान पर भी उसका प्रभुत्व जमता गया। नागार्जुन के शिष्य नाग, आर्मदेव आदि ने महायान के प्रकार के लिए महान् कार्य किया था। उनके परचातु अराग, बसुवन्धु जैसे महान् विद्वान् भी इसी के प्रचारक हुए। महायान की साधना बहुत विस्तृत थी और उसकी दार्शनिक दृष्टियाँ भी बहुत विचाल थी। जिनके विकास में कई शताब्दियों तक भारतीय जन-भ्रमाज की अपनी ओर लगाये रखा। हम देखते हैं कि प्रारम्भ में महायान के जो रक्षण उदय हुए थे, उनमें प्रधानतः दो बातें थी—(१) बुद्ध की लोकोत्तर मानना और (२)

१. बौद्धधर्म दर्शन, पृष्ठ १०६।

२. भिक्षु धर्मरत्न पालि अट्टकथा ग्रन्थ और उनके लेखक, 'धर्मदूत', वर्ष १८, अंक १-२, पृष्ठ ३।

३. बौद्धदर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, पृ० ५५७ तथा एम्मेनेक्स ऑफ महायान बुद्धिज्म, लेखक नलिनागदत्त, पृष्ठ ४१।

बोधिमत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करना । डा० भरतसिंह उपाध्याय का मत है कि वस्तुतः महासाधक भी हीनयानी ही थे, केवल बुद्ध के सम्बन्ध में उनके विचार भिन्न थे^१ । इस प्रकार स्पष्ट है कि महायान और हीनयान का पारस्परिक प्रयाग सम्बन्ध था । दोनों एक वृक्ष की दो शाखाओं की भाँति थे और एसी शाखाओं का भाति जिनका अति निकट सम्बन्ध था । यह उपमा अविक उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इन दोनों यानों में कभी कोई महान साम्प्रदायिक कलह का रूप जनसमाज में दृष्टिगत नहीं हुआ । केवल प्रारम्भ में ही कुछ बातों को लेकर मतभेद उत्पन्न हुआ था, जो विचारधाराओं की विभिन्नता मात्र थी । यही कारण था कि आगे चलकर सम्पूर्ण भारत में ही नहीं प्रत्युत कुछ बाह्य देशों में भी महायान बढ़ता और विकसित होता गया तथा एक समय महायान और हीनयान का अन्तर भी साम्राज्य जनता की दृष्टि में नगण्य हो गया । इस बात के मागी सारनाथ, बुद्धगया धावस्तो, कौशाम्बी, साँची आदि से प्राप्त तत्कालीन मूर्तियाँ और स्तूप हैं ।

जब हम महायान और हीनयान के सम्बन्धों पर विचार करते हैं तब यह ज्ञात होता है कि भगवान् बुद्ध ने केवल एक ही यान (मार्ग) का उपदेश दिया था और वह था मध्यम मार्ग (एकायनाय भिक्खव मग्गो^२) । जो विगुट्टि का सर्वोत्तम मार्ग था । महायान में भी कहा गया है कि बुद्ध केवल एक ही यान का उपदेश देते हैं । वे किसी अन्य का उपदेश नहीं देते^३ । वह यान है—'बुद्धयान'^४ । किन्तु इस बुद्धयान और पूर्वोक्त एकायन मार्ग में भेद था । एकायन मार्ग मसार के सभी देशों से मुक्ति की ओर ले जानेवाला सत्त्वा की विगुट्टि का मार्ग था तो बुद्धयान बोधिसत्त्व के गुणधर्मों की पूर्ति के उपरांत बुद्धत्व प्राप्त करानेवाला था । अर्थात् एक शीघ्र निर्वाण तक पहुँचाने वाला लघु मार्ग था तो दूसरा सत्त्वोपकार के पश्चात् बुद्ध बनानेवाला था । इस प्रकार एक 'हीन' था और दूसरा 'महा' । बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए महायान ने पाँच अनक यानों की बात कही^५ । इनमें तीन यान अधिक प्रसिद्ध हुए—आवकयान, प्रत्येकबुद्धयान और महायान^६ । सद्धमपुण्डरीक सूत्र में कहा गया है कि परमार्थ रूप से देखने पर एक ही यान है । भिन्न भिन्न यानों का उपदेश तो अज्ञों को

१. बौद्धदर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, पृष्ठ ५५८ ।

२. दीधनिकाय, महासत्तिपट्टान सुत्त, २, ९ ।

३. एक ही यान द्वितीय न विद्यते, तृताय हि नैवास्ति कदाचि लोके ।

—सद्धमपुण्डरीक सूत्र, उपायकौशल्य परिवर्त ।

४. एकमेवादं शारिपुत्र, यानमारम्भ सत्त्वाना धर्मं देशयामि यदिदं बुद्धयानम् । न किञ्चि शारिपुत्र, द्वितीय वा तृतीय यानं सविद्यते ।

—सद्धमपुण्डरीक सूत्र, उपायकौशल्य परिवर्त ।

५. लङ्कावतार सूत्र में देवयान, ब्रह्मयान और आवकयान कहा गया है, ऐसे ही तीन यानों का वर्णन सद्धमपुण्डरीक में भी आया है ।

—दत्तिए, बौद्धदर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, पृ० ५५९ ।

६. त्रीणि यानानि—आवकयान प्रत्येकबुद्धयान महायानञ्चेति ।

—चमसग्रह, नागार्जुनकृत, मैक्समूलर द्वारा सम्पादित, पृष्ठ १ ।

आटुट करने के लिए ही है^१। अग्र्य वज्रसमूह में कहा गया है कि रुक्ष तक पहुँचाने के लिए भगवान् ने तीन प्रकार के यानों का उपदेश दिया है अन्यथा एक से अधिक यान नहीं है^२। उपर्युक्त तीन यानों में हीनयान धावकपा की साधना का अनुपमन करता है। जो बुद्ध के उपदेश को सुनकर उसने अनुसार आवरण करें, वे थावन हैं और उनका वह धावक-यान है। प्रत्येक बुद्धयान प्रतीत्यसमुत्पाद का साक्षात्कार कर स्वयं मुक्त का अनुभव करते हैं। बुद्धयान ग्रहाविहार तथा पारमिताओं की साधना है। बुद्धयान को ही महायान कहते हैं। इस प्रकार महायान से हीनयान निम्नवोटि रा है। क्योंकि महायान बुद्धों का मार्ग है और हीनयान बुद्ध के बतलाए हुए धर्म को सुनकर उस पर चलनेवाले धावकों का। हीनयान से केवल अर्हत्व की ही प्राप्ति हो सकती है, किन्तु महायान बुद्धत्व प्राप्ति का साधन है।^३

महायान और हीनयान दोनों ही दो प्रकार के बुद्ध-देशना मानते हैं—(१) सवृत्ति (सम्मुत्ति = व्यावहारिक) और (२) परमार्थ किन्तु दोनों की मान्यताओं में भेद है। महायान मानता है कि भगवान् बुद्ध लोकोत्तर हैं, वे इस लोक में न आये और न उगहोने देशना की, जिस बुद्ध ने उपदेश किया वह यास्तकि बुद्ध द्वारा निर्मित रूप था। वास्तव में बुद्ध न ता जन्म लेते हैं और न परिनिर्याण रा प्राप्त होते हैं। बुद्ध का ससार में आना और धर्मोपदेश करना एव माया थी। बुद्ध लोग ने पिता और स्वयम्भू हैं, वे सदा गृध्रकूट पर्वत पर निवास करते हैं। वे सत्त्वों को 'उपाय वीशल्य' से उपदेश देते हैं और उनका धर्मोपदेश निरन्तर होता है^४। इसीलिए महायान का धर्म है कि बुद्ध गुह्य (गूड) और प्रकट दो प्रकार से उपदेश देते हैं। उनका गुह्य उपदेश केवल प्रज्ञावान् शिष्या तम ही सीमित होता है, जिन्हें कि बोधिसत्त्व कहा जाता है और इन्हीं बोधिसत्त्वों का मार्ग महायान है। महायान को ही बुद्धयान और तथ्यागतयान भी कहते हैं^५। तेष हीनयानो है। हीनयानियों को तथ्यागत को

१ उपाय वीशल्य परियत ।

२ धमभातोरसम्भेदाद् यानभेदोऽस्ति न प्रभो । याननित्यमाख्यात स्वया सत्तावतारत ॥

—अग्र्यवज्र समूह ।

३ महायान, पृष्ठ १४ ।

४ एवमर्हो लोकोत्पितः स्वयम्भू विदित्सर सर्वज्ञान नाथ ।

विपरीत मूढाश्च विदित्व बालान् अनिवृत्त दर्शयामि ॥ २१ ॥

—सद्धर्मपुण्डरीक, पृष्ठ ३२६ ।

अचिन्तिया कल्पसहस्रकोटयो आसा प्रमाण न यदाचि विद्यते ।

प्राप्तमया एष तदाग्रबोधिधर्मं च देशेय्मुद्गु नित्यनालम् ॥ २२ ॥

—सद्धर्मपुण्डरीक, पृ० ३२३ ।

एव च ह तेष यदामि पदचात् इहैवनाह तद आगि निवृत्त ।

उपायवीशल्य ममेति मिश्रव पुन पुनो भोम्यद् जीवलोके ॥ २३ ॥

—सद्धर्मपुण्डरीक, पृष्ठ ३२४ ।

५ बौद्धदर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, पृ० ५७८ ।

देशना 'उपाय नीशान्य' से होती है। स्थविरवाद का कथन है कि धर्मोपदेश में लोक-व्यवहार की लेकर ये देशना होती है वह व्यावहारिक (मम्मति) है और वस्तु के वास्तविक स्वभाव एवं लक्षण को प्रकट करनेवाली देशना पारमार्थिक है। इस प्रकार सत्य दो प्रकार के होते हैं—लोक-सद्गति और परमार्थ^१। स्थविरवाद मानता है कि पारमिताओं को पूर्ण कर बुद्ध ससार में जन्म लेते हैं, उपदेश करते हैं और महापरिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं, व सदा जीवित रहनेवाले नहीं हैं। महापरिनिर्वाण प्राप्त हो जाने पर उन्हें कोई नहीं देख सकता कि वे कहाँ गये या कहाँ हैं। दीर्घनिकाय में कहा गया है—' भिन्नुओ, भव तूष्णा के उच्छिन्न हो जाने पर भी सयागत का शरीर रहता है। जब तक उनका शरीर रहता है, तभी तक उन्हें मनुष्य और देवता देख सकते हैं। शरीरपात हो जाने के बाद उनके जीवन-प्रवाह के निरुद्ध हो जाने से उन्हें देव और मनुष्य नहीं देख सकते। भिन्नुओ जैसे किसी आम के गुच्छे की हँप टूट जाने पर उस हँप में लगे सभी आम नीचे आ गिरते हैं उसी तरह भव-तूष्णा के छिन हो जाने पर सयागत का शरीर होता है^२ । "

महायान ने इसी भावना से प्रेरित होकर त्रिकाय का प्रतिपादन किया। उन्होंने बुद्धकाया को तीन प्रकार से माना—रूपकाय, धर्मकाय और सम्भोगकाय। रूपकाय बुद्ध के भौतिककाय को कहा जाता है। जिस रूप में भगवान बुद्ध ने जन्म लेकर उपदेश दिया था वह उनका रूपकाय है। धर्म और वास्तविक बुद्ध धर्मकाय है और उनका आनन्दमय स्वरूप सम्भोगकाय है। तात्पर्य यह कि जिस शरीर को धारण कर या जिसका निर्माण कर सयागत ससार में देशना करते हैं वह उनका रूपकाय है। वास्तविक बुद्ध धर्मकाय है। उसे उनका आध्यात्मिक शरीर माना जाता है। उसे ही बुद्धकाय, प्रज्ञाकाय, स्वाभाविककाय, बोधिकाय और सद्धर्मकाय भी कहते हैं। यही परमाय सत्य है। नुपित लोक में रहकर लोक-कल्याण के लिए जो वे बोधिसत्त्वा को मार्ग दिखाते हैं, वह सम्भोगकाय है अर्थात् देवों के समान जिस काया में रहकर बुद्ध लोक-कल्याण में सदा तत्पर रहते हैं वह सम्भोगकाय है। स्थविरवाद में इनका खण्डन किया गया है और इस त्रिकायवाद को सदा ही नहीं माना गया है^३। जैसा कि ऊपर हमने कहा है बुद्ध मनुष्यों की भाँति सचित पुण्य-सम्भार से ससार में जन्म लेते हैं, तप करते हैं, ज्ञान प्राप्त कर उपदेश देते हैं और महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर दीपक की भाँति बुझ जाते हैं—यही स्थविरवाद की मान्यता है।

महायान में बुद्ध-भक्ति पर विशेष बल दिया गया है, अब कि स्थविरवाद बुद्ध को अपना शास्ता (गुरु) मान मानता है महायानी बुद्ध मुक्तिदाता भी है,^४ किन्तु स्थविरवादी

१ दुवे सञ्चानि अकससि मम्मदो वदत वरो ।

मम्मति परमस्य च ततिय नूपलम्भति ॥

सङ्केतवचन सच्च लोकसम्मति कारणा ।

परमस्यवचन सच्च धम्मान भूतलक्षण ॥ —सुमंगलविलासिनी १, ८ ।

२ हिन्दी दीर्घनिकाय, पृष्ठ १५ ।

३ कथावस्तुण्णकरण ४, १८, १ ।

४ सद्धर्मपुण्डरीक २, ११ (यहाँ बुद्ध को 'सन्तारक' कहा गया है) ।

बुद्ध व्यक्ति को उसके कर्म-विपाक के भोग से मुक्त नहीं कर सकते, उसे स्वयं प्रयत्न कर गुण-धर्मों की पूर्ति के पश्चात् ससार-दुःख से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। कार्य व्यक्ति को ही करने है, तथागत तो केवल व्याख्याता हैं^१। उनकी शरीर-पूजा वास्तविक पूजा नहीं है, प्रत्युत उनके बतलाए धर्म के मार्ग पर चलना ही उनकी यथार्थ पूजा है^२। महायान के बुद्ध इस प्रकार सत्त्व करते हैं—“जितने दुःखी प्राणी हैं, उन सब का भार मैं अपने ऊपर लेता हूँ।” किन्तु स्वविरवाद में—“मेरे बतलाए हुए मार्ग पर चलकर तुम सभी सासारिक दुःखों से मुक्त हो जाओगे^३।” महायान में पूजा, वन्दना, शरण-भजन, पाप-देहना, पुण्यानुमोदना, अध्येषणा (प्रार्थना), याचना, बोधिचित्तोत्पाद और बोधिपरिणामना—ये भी प्रकार की पूजाएँ मानी गयी हैं। इसी में भक्ति पूर्ण होती है।^४ इसी भाव को प्रकट करने के लिए बोधिचर्यावतार में कहा गया है—“मैं अपने आपको बुद्ध को समर्पित करता हूँ। मैं अपने सम्पूर्ण हृदय से बोधिमत्ता के प्रति आत्मसमर्पण करता हूँ। हे कारुणिक प्राणियों, मुझ पर अविचार करो। मैं प्रेम के द्वारा तुम्हारा दस हो गया हूँ।” यही भावना महायान और स्वविरवाद को अलग करती है। इस भावना ने ही अवलोकितेश्वर आदि बुद्धों की सृष्टि की और पण्डित बुद्धों तथा बोधिसत्त्वों की कल्पना की। स्वविरवाद भी मानता है—“जो मुझे देखता है, वह धर्म को देखता है और जो धर्म को देखता है, वह मुझे देखता है^५।” किन्तु इसमें बुद्ध की भक्ति नहीं, प्रत्युत पदार्थ रूप से बुद्ध-स्वरूप अर्थात् धर्म को देखना है और जो वास्तविक धर्म को देखता है, वही यथार्थ में बुद्ध के व्यक्तित्व को समझ सकता है। स्वविरवाद भी पूजा-वन्दना को मानता है, किन्तु यह केवल गुरु के सत्कार-सम्मान सद्गुण ही है। शरणभजन, पापदेहना आदि के भी आशय भिन्न है। बुद्ध की शरण जाना, धर्म की शरण जाना, सध की शरण जाना, पाप-कर्म न करना, सभी पापों को त्याग कर पुण्या का सन्ध्य करना और अपने विस्र को राग, द्वेष, मोह में परिगुल कर परम सुख निर्वाण को प्राप्त करना ही स्वविरवादी साधक का लक्ष्य है^६। बुद्ध-भक्ति से ज्ञान प्राप्त करना नहीं। यदि कोई व्यक्ति जीवन-पर्यन्त भगवान् बुद्ध के चारों ओर के कौनों को भी पकड़कर विचरे तो भी उसे तथागत उसने कर्म-विपाक के भोग से बचा नहीं सकते^७।

महायान के निकाय, साहित्य और सिद्धान्त

महायान की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रकाश डालते हुए पहले बतलाया गया है कि किस प्रकार भट्टसायिक के उपनिषादों तथा अन्धव और वैपुल्यवादियों से महायान का उद्भव हुआ था, जिसे कि नागार्जुन ने व्यवस्थित किया था और वह एक प्रभावशाली दर्शन तथा उसके अनुरूप प्रतिपादित धर्म से अलङ्कृत हो गया था। इस व्यवस्थित रूप का महायानी पूर्व के उन

१. धम्मपद, गाथा २७६।

२. महापरिनिब्बानसुत्त, पृष्ठ १३८-१३९।

३. धम्मपद, गाथा २७५।

४. महायान, पृष्ठ ८७।

५. बोधिचर्यावतार २, ८।

६. संयुक्तनिवाय ३, २१, २, ४, ५। हिन्दी अनुवाद, भाग १, पृष्ठ ३७४।

७. धम्मपद १४, ५।

८. नाहं गमिस्सामि पमोचनाय।

सभी निकायो पर जो कि महासाधिको की परम्परा के अन्तर्गत थे, ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे सभी कुछ बातों में एक हो गए। उनमें केवल सार्थनिक मतभेद ही रहा। यान, त्रिकाय, सत्य, भवित, बोधचित्त, चरण-गमन में समान थे। महासाधिको की ■ निकाय-परम्परायें तथा अन्यक (वैपुल्य, पूर्वशैलीय, अपरशैलीय, राजनिरिक और सिद्धार्थक) महायान प्रतिपादक निकाय दो दार्शनिक निवायो में विभक्त हो गये। प्रायः उसी समय हीनयान के भी दो दार्शनिक भेद हो गये थे—(१) सर्वस्तिवाद (वैभाषिक) और (२) सौत्रान्तिक। कनिष्क के समय में जो संगीति हुई थी, उसमें ज्ञानप्रस्थानशास्त्र (पट्टान) पर विभाषा नामक टीका लिखी गयी थी और जिन्होंने उसे माना वे वैभाषिक कहलाये। ये सभी सर्वस्तिवादी थे। जिन भिक्षुओं ने उसे नहीं माना और सुत्तपिटक पर जोर दिया, वे सौत्रान्तिक कहलाये। इनके ग्रन्थ भी कुछ भिन्न थे, किन्तु मूल पालि त्रिपिटक से बहुत साम्य रखते थे। ऐसे ही महायान के दार्शनिक निकाय माध्यमिक और योगाचार थे। माध्यमिक को धूम्यवाद और योगाचार को विज्ञानवाद भी कहते हैं।

महायान का साहित्य बहुत विचाल है। इसके सभी ग्रन्थ सस्कृत या मिश्रित सस्कृत में हैं। पालि भाषा में एक भी महायानी ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। हीनयानी ग्रन्थ ही पालि में हैं। महायान के नौ ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं—(१) अष्टसाहस्रिका प्रज्ञापरमिता, (२) गण्डव्यूह, (३) दशभूमिद्वार, (४) समाधिरोज, (५) ललाटविस्तर सूत्र, (६) सत्त्वमपुण्डरीक, (७) तन्मागतगुह्यक, (८) ललितविस्तर और (९) सुवर्ण प्रभास। अष्टसाहस्रिका प्रज्ञापरमिता में भगवान् बुद्ध की छ पारमिताओं का वर्णन है। यह ग्रन्थ धूम्यता की प्रतिपादित करता है। इसमें धूम्य की ही प्रज्ञापरमिता कहा गया है। गण्डव्यूह में धर्मकाय और धूम्यता के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। यह ग्रन्थ मनुष्यी बोधिसत्त्व की प्रयत्ना में लिखा गया है। दशभूमिद्वार में उन दशभूमियों का वर्णन है जिनसे कि बुद्धत्व प्राप्त होता है। इसे दशभूमिक सूत्र भी कहते हैं। समाधिरोज में समाधि की अन्तिम अवस्था का वर्णन है। ललाटविस्तर सूत्र योगाचार के सिद्धान्तों का प्रतिपादक है। सत्त्वमपुण्डरीक महायान का एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसमें भगवान् बुद्ध की देवसिद्धि, अनादि, अजन्मा, सृष्टिकर्ता आदि कहा गया है और बुद्ध-पातु तथा स्तूप-पूजा से भी निर्वाण प्राप्ति का उपदेश है। तन्मागतगुह्यक में भगवान् बुद्ध के ज्ञान और गुणों का वर्णन है। ललितविस्तर में तन्मागत के जीवनचरित्र का सुन्दर ढंग से वर्णन है। इसमें उन्हें स्वयम्भू तथा परमपुरुष माना गया है। सुवर्णप्रभास में पौराणिक बातों की अधिकता है और इसका स्वरूप सात्रिक है। महायान के इन नौ ग्रन्थों को 'महायानसूत्र' नाम से जाना जाता है। ये महायान के मूल ग्रन्थ हैं।

इन ग्रन्थों के अतिरिक्त सुषारतीव्यूह, महावस्तु, जातकमाला, अवदानशतक, दिव्यावदान, अनोकावदान, कल्पद्रुमावदान, बोधिसत्त्वावदान, कल्पलता, व्रतावदान, धर्मसंग्रह, महाव्युत्पत्ति आदि भी महायानी सिद्धान्त के प्रतिपादक विशेष ग्रन्थों में सूत्र तथा अग्रिममें सम्बन्धी बातें ही प्रथम रूप से हैं। महायान तथा हीनयान के विन्ध्य में बहुत भेद न था, किन्तु महायानी विनयपिटक अपने मूलरूप में प्राप्त नहीं हो सका है। चीनी तथा तिब्बती भाषा में उसके अनुवित ग्रन्थ ही प्राप्त हुये हैं। उनके अनुसार डॉ॰ भरतसिंह उपाध्याय ने इन ग्रन्थों

का नाम गिनाया है^१—(१) बोधिचर्यानिर्देश, (२) बोधिसत्व प्रातिमोक्षसूत्र, (३) भिक्षु विनय, (४) आवासागर्भसूत्र, (५) उपालि परिपूच्छ, (६) उग्रदत्त परिपूच्छ, (७) रत्नमेघसूत्र, (८) रत्नराशिस्तुत्र ।

ये महायानी ग्रन्थ माध्यमिक और योगाचार दोनों ही सिद्धान्तों के प्रतिपादक हैं अर्थात् इनमें दोनों दार्शनिक निकायों के सिद्धान्त हैं, किन्तु इन दोनों के अपने अलग-अलग ग्रन्थ हैं और इनकी परम्परा भी । योगाचार दर्शन के प्रवक्ता आचार्य मैत्रेय माने जाते हैं । उन्होंने पाँच ग्रन्थों की रचना की थी—(१) मध्यान्त विभाग, (२) अभिसमयालंकार प्रशापारमितो-पवेशशास्त्र, (३) महायानसूत्रालंकार, (४) महायान उत्तरतन्त्र और (५) धर्मधर्मताविभंग । आचार्य मैत्रेय के परचातु असंग, समुद्रगुप्त, दिङ्नाग, धर्मकीर्ति, शान्तरक्षित और कमलशील (विज्ञानवाद) के प्रमुख आचार्य हुए । असंग ने तीन ग्रन्थ लिखे—(१) महायान सूत्रालंकार, (२) योगाचारभूमिशास्त्र और (३) अभिसमयालंकार टीका । ऐसा माना जाता है कि महायानसूत्रालंकार की रचना असंग और उनके गुरु आचार्य मैत्रेय दोनों ने ही मिलकर की थी^२ । आचार्य समुद्रगुप्त ने विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि, त्रिशिका, सद्धर्मपुण्डरीकसूत्र टीका और वज्रछेपिकाप्रशापारमिता नामक ग्रन्थों का प्रणयन किया । दिङ्नाग के प्रमाण समुच्चयवृत्ति, न्यायप्रवेश, हेतुचक्रनिर्णय, प्रमाणशास्त्र, आलम्बनपरीक्षा, आलम्बनपरीक्षावृत्ति, त्रिकालपरीक्षा और मर्मप्रदीपवृत्ति ग्रन्थ हैं । दिङ्नाग के शिष्य ध्वर स्वामी ने हेतुविद्यान्यायशास्त्र और न्यायप्रवेश तन्त्रशास्त्र की रचना की थी । आचार्य धर्मपाल ने आलम्बनप्रत्ययध्यानशास्त्र और दातशास्त्रव्याख्या नामक ग्रन्थ लिखे थे । धर्मकीर्ति के सात ग्रन्थ अत्यधिक प्रसिद्ध हैं—(१) प्रमाणवार्तिक, (२) न्यायविन्दु, (३) प्रमाणनिर्देश, (४) सम्बन्धपरीक्षक, (५) हेतुविन्दु, (६) वादन्याय और (७) सन्तानान्तरसिद्धि । शान्तरक्षित और कमलशील की महा-पण्डित राहुल साहज्यायन ने योगचार के अन्तर्गत माना है^३, किन्तु डॉ० भरतसिंह उपाध्याय ने इन दोनों आचार्यों को योगाचार के अन्तर्गत मानते हुए भी यह यहकर कि वे मुख्यतः शून्यवादी थे, माध्यमिक निकाय में माना है । हमारा भी यही मत है । शान्तरक्षित ने सत्व-सप्रह नामक को लिखा था और कमलशील ने दोनों “सत्वसप्रहपण्डिका” की रचना की थी ।

माध्यमिक दर्शन के प्रवक्ता नागार्जुन थे । आर्यदेव, चन्द्रकीर्ति, भाष्य और बुद्धपालित भी इसी परम्परा के थे । नागार्जुन द्वारा लिखित बीस ग्रन्थ वक्तव्ये जाते हैं, जिनमें बारह अत्यधिक प्रसिद्ध हैं—(१) माध्यमिकवार्त्तिका, (२) दशभूमिविभाषाशास्त्र, (३) महा-प्रशापारमितानुवर्त्तिका शास्त्र, (४) उपायकीर्य, (५) प्रमाणविध्वंसक, (६) विप्रह-ध्यावर्त्तनी, (७) चतु स्तव, (८) मुक्तिपट्टिका, (९) शून्यतासप्तति, (१०) प्रतीत्य-समुत्पादहृदय, (११) महायानविजय, (१२) सुहृत्लेख । आर्यदेव का चतु रातक प्रसिद्ध

१. बौद्धदर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, प्रथम भाग, पृष्ठ ६२८ ।

२. बौद्धदर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन प्रथमा भाग, पृष्ठ ६४९ ।

३. दर्शनदिग्दर्शन, पृष्ठ ५७७ ।

बुद्धपालिन ने माध्यमिक कारिकावृत्ति लिखी थी। मध्यहृदय नारिका, मध्यमार्थसंग्रह और हस्तरत्न भी उन्हीं के ग्रन्थ हैं। चन्द्रकोटि ने प्रसन्नपदा नामक माध्यमिककारिका की टीका लिखी थी। चतु शतकवृत्ति और माध्यमिकावतार भी उन्हीं के ग्रन्थ हैं। शान्तिदेव के बोधिसत्त्ववतार और विशालमुच्चय नामक प्रसिद्ध हैं। भाव्य (भावविवेक) ग्रन्थों के केवल तिब्बती अनुवाद ही मिले हैं^१।

इस प्रकार महायान के विभाल साहित्य का सरोप में परिचय प्रस्तुत किया गया है। इसका पूर्ण परिचय प्रत्येक ग्रन्थ में वर्णित विषय आदि की विस्तृत व्याख्या से सम्भव है। किन्तु इस ग्रन्थ का विषयातिरेक होगा। अतः हमें अपने निर्दिष्ट विषय पर ही प्रकाश डालना सापेक्ष है।

महायान के दोनो दार्शनिक निकाया ने समयानुसार प्रौढता प्राप्त की और अनेक आचार्यों एवं तत्त्वमन्वी सिद्धान्त प्रतिपादक उनकी कृतियां ने इन्हें और भी दृढ़ बना दिया। माध्यमिक और योगाचार दोनों ही दार्शनिक परम्परायें चल पड़ी और इन्होंने विज्ञानवाद तथा शून्यवाद के नाम से तत्कालीन दार्शनिका एवं जन-मनो अपनी ओर आकृष्ट किया। इन दार्शनिक निकायों के सिद्धान्तों का प्रभाव न केवल भारत में ही प्रत्युत तिब्बत, चीन, जापान, आदि देशों पर भी पड़ा। इनके सिद्धान्त सम्भार होते हुए भी बौद्धों के लिए सहज, बोधगम्य तथा परम्परागत अद्वैतमन्त्र एवं भावना के अनुरूप थे। हम यहाँ विज्ञानवाद तथा शून्यवाद के दार्शनिक पक्ष पर संक्षेप में प्रकाश डालेंगे।

बौद्धधर्म में विज्ञान, मन, चित्त, आत्मा ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। सतत प्रवाहमान चित्त-सन्तति के ही ये स्रोतक हैं। विज्ञानवाद में इसी विज्ञान को प्रधानता दी गयी है। यद्यपि क्षणिकवाद, नैरात्म्यवाद और शून्यता के भी तत्त्व इसमें समन्वित हैं, किन्तु विज्ञानवाद की ही प्रधानता है। विज्ञानवाद मानता है कि जो कुछ भी यह जगत् है, सब चित्तमय है^२। सम्पूर्ण जगत् विज्ञान का परिणाम है, मनोमय है। ज्ञान और ज्ञेय भिन्न नहीं है। आध्यात्म में जो ज्ञेय रूप विद्यमान है, वही बाह्य में प्रगट होता है। तात्पर्य यह कि व्यक्ति के भीतर प्रवर्तित विज्ञान का ही प्रत्यक्ष होना है, बाह्य वस्तुओं की कोई भिन्न स्थिति नहीं है। किसी बाह्य वस्तु के कारण विज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, प्रत्युत एक विज्ञान से ही दूसरा विज्ञान उत्पन्न होता है। विज्ञान भी क्षणिक है, अतः एक क्षणिक विज्ञान से दूसरे क्षणिक विज्ञान की उत्पत्ति होती है, अर्थात् एक क्षणिक विज्ञान के निरोध के समानान्तर ही दूसरा विज्ञान उत्पन्न हो जाता है और उत्पत्ति तथा लय का यह क्रम सतत प्रवर्तित होता रहता है। विज्ञान के अतिरिक्त इस भौतिक काय में कोई दूसरी बाह्य वस्तु या सत्ता नहीं है। अपरिवर्तनशील, नित्य, ब्रह्म आदि स्वरूप वाली आत्मा के लिए कोई स्थान नहीं है। लकावतार सूत्र में इस तथ्य को बतलाते हुये कहा गया है—“चित्त ही प्रवर्तित होता है, चित्त ही विमुक्त होता है, चित्त ही उत्पन्न होता है, चित्त ही निरुद्ध होता है, अन्य कोई भी पदार्थ चित्त के अतिरिक्त विद्यमान

१. बौद्धधर्म-दर्शन, पृष्ठ १७०।

२. चित्तमान भो जिनपुन यदुत वेदानुसुम्—दशगुमिस्वरसूत्र।

नहीं है^१। ऐसे ही योगाचार भूमि में कहा गया है—“आद्यतमिन् दूय है, बाह्य भी दूय है, ऐसा कोई भी नहीं है जो दूयता को अनुभव करता हो। सारे सत्कार धागिव है। उन्हें न तो कोई दमरा उत्पन्न करता है और न वे स्वयं उत्पन्न होते हैं। प्रत्यय (कारण) होने पर ही नवीन पदार्थों का जन्म होता है। यदि प्रत्यय न हो तो इसी उत्पत्ति ही न हो। उत्पन्न होनेवाले पदार्थों का स्वभाव भी धागिव है। रूप, वेदा, सत्ता सत्कार और विज्ञान केवल माया, तत्त्वहित, निस्तार है, इनके होने का भ्रमभा है^२। उनकी मिथ्या प्रतीति होती है। व्यवहारमात्र के लिए उनकी प्रज्ञप्ति है, वस्तुतः विज्ञान के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जैसे किसी अन्धे को सुलोचन, मूर्ख को पण्डित, गँवार को गधा कहा जाय तो इन प्रयोगों को व्यवहारिक ही कहा जा सकता है, उसी प्रकार जात्मा भी अपने से पुष्प गन्ध व्यवहार मात्र है, विज्ञान के अतिरिक्त वस्तुतः वे दोनों ही नहीं हैं। विज्ञान-समष्टि को ही आलम्बविज्ञान कहते हैं। इसी आलम्बविज्ञान से सत्कार की उत्पत्ति हुई है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि विज्ञानवाद ने अनित्यता, प्रतीत्यसमुत्पाद, अनौरवरवाद और नैरात्म्यवाद को मानते हुए विश्व न को प्रधानता मानी है, इसीलिए योगाचार निकाय का विज्ञानवादी निवाय नाम ही पड़ गया।

दूयवाद में प्रतीत्यसमुत्पाद को ही दूयता माना गया है। प्रतीत्यसमुत्पाद से ही जगत् की उत्पत्ति होती है, जो इसे समझता है वही चार आर्यसत्ता को जान सकता है और वही यह जानेगा कि सभी भौतिक तथा मानसिक पदार्थ वस्तुतः हैं। वे मृगमरीचिका, आकाश, ब्रह्मा-पुत्र के समान तत्त्वतः दूय हैं। याचना का ही यह छोर है जो अन्न, वित्त और दूय होता हुआ भी आलम्बचक्र की भाँति गतिशील दृष्टिगत होता है^३। दूय ही परमत्व है उसका बोध दृष्ट या प्रमाण से नहीं हो सकता। यह न भाव है, न अभाव, इन दोनों का समात और न विधात। वह एक अन्यथा अवस्था है^४। इससे महात्म्य को वतलते हुए आचार्य नागार्जुन ने कहा—“जो इस दूयता को समझता है, वह सभी अर्थों को समझ सकता है और जो दूयता को नहीं समझता, वह कुछ भी नहीं समझ सकता^५।” इस वाद का प्रधान सिद्धान्त यह है कि कारण-कारण से ही सभी वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं। वे हेतु-प्रत्यय पर ही अन्योन्याश्रित हैं। जो कारण-कारण से होती है, जिस कारण-कारण से स्थिति है और जो कारण-

१. चित्त प्रवर्तते चित्त चित्तमव विमुच्यते।

चित्त हि जायते नाग्यञ्चित्तनेव निरुच्यते।

—एवावतारसूत्र गाथा १४५।

२. योगाचारभूमि (चिन्तामयी), दर्शनदिग्दर्शन, पृष्ठ ७१८।

३. एवावतारसूत्र।

४. बौद्धदर्शन तथा अन्य भारतीयदर्शन, प्रथमभाग, पृष्ठ ६००।

५. प्रभवति य दूयतेषां यस्य प्रभवन्ति तस्य सर्वाणि।

प्रभवति न तस्य किञ्चित् न भवति दूयता यस्य।

—गायमिनि कारिका ७१।

कारण से ही नष्ट होता है उसकी परमार्थ सत्ता सम्भव नहीं, अतः वह सत्-असत् दोनों नहीं है। माध्यमिक कारिका में कहा गया है—‘कारक है’, इसे तो कर्म के प्रत्यय से ही कहा जाता है, ‘कर्म है’, इसे भी कारक के प्रत्यय से ही कहा जाता है। इसे छोड़ सत्ता की मिद्धि के लिए दूसरा कोई कारण नहीं है।” इस प्रकार कर्म और कर्ता अन्योन्याश्रित हैं। तात्पर्य यह कि पृथक्-पृथक् दोनों में से किसी का भी अस्तित्व नहीं है। इसे ललितविस्तर में इस प्रकार समझाया गया है—बीज होने पर अंकुर होता है, किन्तु बीज को ही अंकुर नहीं कहा जा सकता और बीज से पृथक् उससे भिन्न भी अंकुर नहीं है, अतः बीज शाश्वत, स्थिर, या नित्य नहीं है, क्योंकि उसमें परिवर्तन देखा जाता है। वह उच्छिन्न या नष्ट भी नहीं होता, क्योंकि अंकुर बीज ही का रूपान्तर है^१। इस प्रकार न कोई शाश्वत है और न किसी उच्छेद होता है। शून्यवाद सत्ता का निषेध करता और लोक को शून्य मानकर वासनामय जगत् से मुक्ति का आकांक्षी है। शून्यवाद का यही मन्तव्य है। विप्रह्व्यावर्तनी में नागार्जुन ने शून्यवादी भगवान् बुद्ध को ही प्रणामकर ग्रन्थ को समाप्त किया है—

“यः शून्यतां प्रतीत्यसमुत्पादं मध्यमां प्रथमाम् प्रतिपदमनेकार्थाः ।

निजगादं प्रणमामि सप्तप्रतिमसम्बुद्धम्” ।”

अर्थात् जिसने शून्यता प्रतीत्य-समुत्पाद और अनेक अर्थवाली मध्यमा प्रतिपदा को कहा, उस अप्रतिम बुद्ध को प्रणाम करता हूँ^२ ।

शून्यवाद के ऐसे वर्णन करने के साथ ही नागार्जुन ने यह भी कहा है कि भगवान् बुद्ध ने आत्मवाद, अनात्मवाद और न आत्मवाद, न अनात्मवाद भी सिखलाये हैं। प्रतीत्य-समुत्पाद भी शून्य में ही अन्तर्निहित हो जाता है। इस प्रकार शून्यता-दर्शन सापेक्षतावाद के रूप में स्पष्ट होता है। अतः शून्यवाद का सार इतना ही है कि पदार्थ प्रतीत्य समुत्पन्न होने के कारण सापेक्ष सत् है, निरपेक्ष सत् नहीं। निरपेक्ष सत्ता के न मानने का नाम ही शून्यवाद है^३ ।

१. माध्यमिक कारिका ६२ ।

२. विप्रह्व्यावर्तनी ७२ ।

३. महायान, पृष्ठ ११५ ।

४. ललितविस्तर, पृष्ठ २१० ।

५. दर्शन-दिग्दर्शन पृष्ठ ५७१ ।

दूसरा अध्याय

सन्तमत के स्रोत और बौद्धधर्म

महायान का विकास

बहुजन कल्याणकारी बौद्धधर्म के महायान सम्प्रदाय का उद्भव जिन कारणों से हुआ था, उनमें बौद्धधर्म को और भी लोकपरक बनाने की भावना निहित थी। भगवान् बुद्ध ने स्वार्तस्य चिन्तन का उपदेश दिया था^१ और उनके इस उपदेश का प्रभाव उनके श्रावकों पर पड़ना स्वाभाविक ही था। उन्होंने यहाँ तक कहा था—“परीश्य मद्रघो ग्रहणम् भिक्षुको न तु गौरवात्^२” अर्थात् भिक्षुओ, तुम्हें मेरे कथन की परीक्षा करके ही उसे ग्रहण करना चाहिये, केवल मेरे गौरव करने के भाव से ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के तयागत-प्रवचन का प्रभाव यह हुआ कि भिक्षुओ में स्वतंत्र चिन्तन की भावना उत्पन्न हुई और तयागत के महापरिनिर्वाण के उपरान्त ही कुछ ही वर्षों में अनेक प्रकार की नवीन बातें भिक्षुसंघ में दृष्टिगत होने लगी। इन्हीं के कारण संगीतियों का आयोजन हुआ था और इन्हीं के कारण नये भिक्षुनिकाया का जन्म भी। इन निकायो में महासाधिक बहुत प्रचल थे। हम कह आये हैं कि आगे चलकर पहली शताब्दी ईस्वी में अर्थात् तयागत के महापरिनिर्वाण के लगभग ४०० वर्षों के उपरान्त महासाधिको से महायान का उदय हुआ। इसके विकसित होने में कई शताब्दियाँ लगी थी। इसके विकास के मूल में सामाजिक तथा धर्मसम्बन्धी समयानुकूल आवश्यकताओं की पूर्ति, प्रधान कारण था। भिक्षुओ के सतत चिन्तन, देश, धर्म एवं राज-नैतिक परिस्थितियों के अनुकूल चिन्तन की धारा नवीनरूप लेती गयी और उसी के अनुरूप बुद्ध, बौद्धधर्म तथा उसकी साधना भी अपने नवीन संस्कारों से प्रभावित होती गयी। जो भगवान् बुद्ध पहले केवल श्रद्धा, मार्गोपदेष्टा, धर्म-प्रवक्ता थे, वे महायान के विकास के साथ ही ऋता, मुक्तिदाता एवं उद्धारक बन गये। यह हम पहले कह आये हैं। अब पारमिताओं के प्रभय से बोधिसत्त्वों की भावना बड़ी। इस बोधिसत्त्व की भावना के कारण अर्हत्व-प्राप्ति की इच्छा से अधिक, बुद्धत्व-प्राप्ति की अभिलाषा साधकों में दृढमूल हो गयी। वे जगत्-कल्याण के पश्चात् ही अपने कल्याण की दिशा में चलने लगे। अब महायान में पूजा-भक्ति, गुरु-अर्चना आदि सम्मिलित हो गये और होनयान कल्याणकारी होते हुए भी महायान के समग्र ‘हीन’ दृष्टिओवर होने लगा। दक्षिण भारत में प्रचलित भक्ति-भावना ने जोर पकड़ा और पूरे उत्तर भारत में उसका समादर हुआ, फलतः महायान के लिए मार्ग प्रशस्त होता गया। इसकी शिक्षाएँ जनता के लिए कल्याणकारी प्रतीत हुईं, जिनसे समाज महायान धर्म अंगीकार करता गया। महायान की जहाँ अनेक विरोधताएँ थीं, उनमें ये सात

१. अंगुत्तरनिकाय, कालामसुत्त, हिन्दी अनुवाद, भाग १, पृष्ठ १९१-१९७।

२. तत्त्वसंग्रह टीका, पृष्ठ १२ पर ज्ञानसमुच्चसार में उद्धृत।

प्रमुख दो—(१) महायान महान् और विशाल है, क्योंकि उसमें सम्पूर्ण जीव-जगत् के कल्याण की भावना है। (२) महायान में तो सारे जीवों के प्राण का साधन है। (३) महायान का लक्षण बोधि-प्राप्ति है। (४) महायान का आदर्श बोधिसत्व है जो प्राणियों के कल्याणार्थ सदा प्रयत्नशील रहता है। (५) महायान में भगवान् बुद्ध ने उपाय-कीलत्त्व से प्राणियों के 'चतुर्मुख' नाना प्रकार का उपदेश दिया, किन्तु उनके सभी उपदेश परमार्थतः एक हैं। (६) बोधिसत्व की दस भूमियों का महायान में विधान है। (७) महायान के अनुसार भगवान् गुरु सभी प्राणियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं^१। महायान की इन विशेषताओं के ही कारण अनेक बोधिसत्वों, बुद्धों, देवी-देवताओं की कल्पना हुई और कल्पामय बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, मज्जुधो आदि का प्रादुर्भाव हुआ। अवलोकितेश्वर की प्रार्थना में लोक-कल्याण की सैसी कल्याणप्रेरित भावना है। वे लोकहित के लिए प्रार्थना करते हुए कहते हैं—“मैं बरबस सभी दिशा के सम्बुद्धों से प्रार्थना करता हूँ कि जो प्राणी ममता के कारण सासारिक दुःख में पड़े हैं उनके लिये धर्म के दीपक को प्रज्वलित करें। मैं उन सभी आत्म-निग्रहीयुक्तों से आग्रह करता हूँ कि जो महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत हैं, वे अगल्य योगों तक चले रहें जिससे कि यह ससार अधकार से आवृत न हो जाय। मैंने अपनी साधना से जितने भी पुण्य प्राप्त किये हैं उनसे सभी प्राणियों के दुःख दान्त हो^२।” अब महायान वैयक्तिक साधना का आधार न होकर लोक-हित-साधना का स्वरूप ग्रहण कर लिया। उसका दर्शन पक्ष भी विवक्षित हुआ और बौद्धधर्म चार दार्शनिक निकायों में प्रचलित हुआ। इनमें सौत्रान्तिक और वैभाषिक हीनयान के ये तथा विज्ञानवाद एवं सूत्रवाद महायान थे। महायानी दर्शन-पक्ष का बहुत प्रचार हुआ, क्योंकि उसमें लोक-साधना के अनुरूप बौद्ध-दर्शन का प्रतिपादन था। इन चारों निकायों की उत्पत्ति के साथ ही बौद्धधर्म में नये विकास का सृजन प्रारम्भ हुआ, जो चौथी शताब्दी ईस्वी तक बहुत प्रबल हो गया। इनमें महायान के निकायों के विकास से जन-मानस ऐसा प्रभावित हुआ कि हीनयानी आचार्य तक महायानी कहलाने का गौरव प्राप्त करने के इच्छुक हो गये। महायान का यह विकास-क्रम आठवीं-नौवीं शताब्दी तक चलता रहा और उसने पश्चात् भी उसका क्रम अवरुद्ध नहीं हुआ, किन्तु ज्यों-ज्यों वह विवक्षित होता गया, बुद्ध की मूल शिक्षाओं से दूर हटता गया और आचार्यों की लोकहित साधन भावना में प्रेरित होकर प्रचारित साधना ही उसके पास जनसमाज के लिए पाती रह गयी।

बौद्धधर्म में तान्त्रिक प्रवृत्तियों का प्रवेश

प्रारम्भिक बौद्धधर्म शुद्ध आचरण, चिन्तन और ज्ञान पर अवलम्बित था। शील उसका मूल आधार था, वह मर्यापि एवं प्रज्ञा-भावना से सवर्द्धित था^३। उसमें मिथ्याकीर्ष, मिथ्यावैर्मन्त आदि का निषेध था। लोक-कल्याण की भावना से भी तन्त्र-मन्त्र, जादू-टोना,

१. बौद्धदर्शन तथा अन्य भारतीयदर्शन, प्रथम भाग, पृष्ठ ५६२।

२. सेवेदेन टीका पृष्ठ ४८/१, २, ३/तथा सिद्धसाहित्य पृष्ठ १०१।

३. विस्तृतिमार्ग, प्रथम भाग, पृष्ठ २-७।

इन्द्रजाल जादि बातों का करना धमणशील के विपरीत थे^१। फिर भी हमें स्वविरवाद के पालि त्रिपिटक में भी इन तथ्यों के बीज दृष्टिगत हाते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि ये स्पष्ट पीछे हैं और प्रतिस्पष्टता में लिखे गये हैं^२, किन्तु यदि अष्टांगयोग^३ महासमय^४ आदि देवी-देवता मन्त्र-गरक एवं चमत्कार पूज वाता से समविन सूत्र का प्रमित मान भी लें तो भी यज्ञ मानने में किसी प्रकार की आपत्ति न होया कि बौद्धधर्म में परिशुद्ध ब्रह्मचर्य के निर्वाह एवं लोक-कल्याण की भावना से समग्रीकृत नरणीयमेत^५, रत्न^६, महामगल^७, खन्ध^८ आदि अनेक ऐसे सूत्र तयागत द्वारा उपदिष्ट थे, जिनके पाठ से मृत-प्रेता से नाण पाया जा सकता था। लिच्छविया की राजधानी बैदाली में रत्नमुक्त का पाठ इसका ज्वलन्त प्रमाण है। हम दीपनिकाय के कतिपय सूत्रों में यह भी पाठ है कि भगवान् बुद्ध से पूर्व भी तन्त्र-मन्त्र, मृत-प्रेत, जादू-टोना की बातें जन-समाज में विद्यमान थी जिन्हें तयागत ने भिक्षु-जीवन की सफलता के लिए बाधक बताते हुए निन्दितकर्म की सजा दी थी^९। हम यह भी देखते हैं कि यमक प्रातिहार्य^{१०}, ऋद्धि प्रदशन^{११} जादि चमत्कारिक एवं अलौकिक बातें भी विद्यमान थी। यद्यपि तयागत ने ऋद्धि प्रशन के लिए भिक्षुओं को मना कर दिया था^{१२}। ऋद्धिप्रातिहार्य, आदेशानाप्रातिहार्य तथा अनुपासनीप्रातिहार्य का तयागत जानते थे और भिक्षुओं को बतलाया भी था, किन्तु उनका क्यान था— ऋद्धिबल को दिखलाने में मैं दोष की देखकर हिचकता हूँ, रुकोच करता हूँ और उससे घृणा करता हूँ^{१३}।^{१४} क्योंकि गांधारी, चित्तामणि आदि विद्याओं को जानकर मैं प्रदर्शन कर सकते हैं^{१५}। आगे चलकर जब महायान का उदय हुआ और वह अपन विकास की दिशा में बढ़ने लगा, तब ये उक्त बातें धीरे-धीरे अलौकिक चमत्कार की भाँति प्रस्फुटित हो गयीं। भगवान् बुद्ध को भी अलौकिक मान लिया गया^{१६} और यह कहा गया कि वे इस लोक में आये ही नहीं थे^{१७}। यहाँ जन्म, धर्मोपदेश, परनिवाण आदि की कालायें ता निमित्त बुद्ध की था^{१८}, यह तयागत का उपायकौशल्य था, वास्तव में भगवान् बुद्ध ऐतिहासिक न होकर अनैतिहासिक थे^{१९}। चौथी शताब्दी ईस्वी के आसपास इन अलौकिक बातों एवं मन्त्रों से युक्त ग्रन्थों की

१ दीपनिकाय, ब्रह्मजालमुत्त १, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ १-१५।

२ महापण्डित राहुल साह्यायन, पुरातत्त्वनिबन्धावली, पृष्ठ १३६।

३ दीपनिकाय ३, ९।

४ दीपनिकाय २, ७।

५ सुत्तनिपात १, ८।

६ वही, २, १।

७ सुत्तनिपात २, ४।

८ संयुत्तनिकाय, विनयपिटक आदि में।

९ दीपनिकाय, ब्रह्मजालमुत्त १, १ तथा सामञ्जसमुत्त १, २।

१० बुद्धचर्या, पृष्ठ ८१।

११ विनयपिटक, पृष्ठ ८९-९५।

१२ दीपनिकाय, वेवट्टमुत्त १, ११।

१३ दीपनिकाय, हिन्दी अनुवाद पृष्ठ ७८, ७९।

१४ वही, पृष्ठ ७६।

१५ वही ४, १८, १।

१६ क्यावत्थु ५, २१ ७।

१७ वही, ४, १८, १।

१८ वही, ४, १८, २।

रचनाएँ हुई। इस कार्य में महायान के वैपुल्यवादी सबसे आगे रहे^१। उन्होंने लम्बे-लम्बे सूत्रों के स्थान पर छोटे-छोटे सूत्रों की रचना की। अब मंत्र भी धारणी के रूप में बनने लगे और इस प्रकार के मंत्रों के सृजन हो गये—“ओ मुने-मुने महामुने स्वाहा”, “ओ आ हूं”, “ओ तारे तुतारे तुरे स्वाहा”^२। ‘ओ’ शब्द का बौद्धधर्म में प्रवेश इसी काल में हुआ। अब ‘स्वाहा’ और ‘ओ’ शब्दों के योग से जिस भी मंत्र की रचना हो सकती थी। इस प्रकार महायान बौद्धधर्म में दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो गयी—एक तो वह जो पारमिता धर्मों की पूर्ति से लोक-कल्याण की भावना से प्रेरित थी और दूसरी मंत्रों के बल से जगत्-कल्याण की कामना रखती थी। दान, शील, क्षान्ति, वीर्य, ध्यान तथा प्रज्ञा पारमिताओं की पूर्ति से कोई भी व्यक्ति बूढ़ हो सकता है और वह इस अन्धास्र वाल में बोधिसत्त्व है। इस साधना से ही उसमें बोधिचित्त उत्पन्न होता है और फिर वह जमुदिता, विमला, प्रभाकारी, अर्चिस्मती, सुदुर्जया, अभिमुखी, दूरगमा, ज्वला साधुमती और मैत्रयी—इन इस बोधिसत्त्व की भूमियों को प्राप्त कर लेता है। इसी पूर्णता के उपरान्त वह साधक सम्बोधि को प्राप्त कर लेता है^३। उधर मंत्र प्रणाली में पारमिता साक्षात् रों लघुरूप दिया गया। दशसाहितिका, दश साहितिका, अष्टसाहितिका, दानश्लोकी और यहाँ तक कि एक हृदय का रूप में परिवर्तित हो गयी। उन मंत्रों के साथ मैत्रेय, वैरोचन, अशोम्य आदि ध्यानी बुद्धों के नाम जुड़ गये। मंत्र-साधना के लिए मन्त्र-तन्त्र के भी विधान का गये। इस प्रकार मन्त्रयान के कारण बौद्धधर्म में तांत्रिक प्रवृत्तियों का प्रवेश हुआ। इसी समय अवलोकितेश्वर, मज्जुथी आदि बोधिसत्त्वों के नाम पर भैरवीचक्र, स्त्री सम्भोग आदि का भी प्रवेश हो गया। अब मंत्र, हठयोग और मैथुन ये तीन बौद्धधर्म में प्रधानरूप से प्रतिष्ठित हो गये^४। महापण्डित राहुल साहज्यायन ने इस मन्त्रयान का काल-विभाजन इस प्रकार किया है^५—मन्त्रयान (नरम) ई० ४०० ७०० और (२) दक्षयान (गरम) ई० ८०० १२००। इन दोनों ने भगवान् बुद्ध को ही मन्त्र का उपदेष्टा मान लिया और तन्त्राचार्यों द्वारा प्रतिपादित ग्रन्थों द्वारा तन्त्रमार्ग को भगवान् बुद्ध द्वारा सम्मत सिद्ध कर दिया गया^६। जिस प्रकार एका, वर्मा, बार्डलैंड आदि स्थविरवादी बौद्धदेशों में आज भी पिपिटक के कुछ रक्षात्मक भाव वाले रतन, मेत्त, महामङ्गल आदि सूत्रों को परिष्कार पाठ नाम से पुराण जाता है और उनसे अशुभ बातों, भूत-प्रेतों आदि से रक्षा होने की भावना प्रचलित है, उसी प्रकार महायान में सूत्रों को ‘धारणी’ रूप में कर लिया गया। धारणियों का रूप लघु होता था और इनका प्रयोजन याद-रखा करना था। ‘धारणी’ शब्द का अर्थ रक्षा ही होता है। इन धारणियों में बुद्ध, बोधिसत्त्व और देवियों (ताराओं) की प्रार्थना होती है। जैसे स्थविरवादी रतन, मंगल सूत्रों में ध्येय बुद्धगुणा तथा सदाचारा की दुहाई एवं सत्यवचन के प्रस्ताप से रोग के दमन की कामना करते हैं, उसी प्रकार इन धारणियों के पाठ से रोग-नाश होता है, अनावृष्टि दूर होती है, व्यक्ति के जन्म दिन शुभ हो जाते हैं, उसका मंगल होता

१. पुरातत्त्वनिबन्धावली, पृष्ठ १३७।

२. वही, पृष्ठ १३७।

३. सिद्धसाहित्य, पृष्ठ १११।

४. बौद्ध-दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, प्रथम भाग, पृष्ठ ५६४।

५. पुरातत्त्वनिबन्धावली, पृष्ठ १३९।

६. सिद्धसाहित्य, पृष्ठ १३७।

है और वह वृद्धि-वैपुल्य को प्राप्त होता है। सम्प्रति नेपाल में महाप्रतिसार, महासहस्रमर्दिनी, महामयूरी, महाशीतकृती और महारत्नामन्त्रानुसारिणी ये पाँच धारणियाँ 'पंचरक्षा' नाम से प्रचलित हैं^१। मन्त्रयान के कारण ही इन धारणी सुत्रों की रचनाएँ हुईं। ये मन्त्रपद के सदृश थे। इन्हीं के सहारे निर्वाण की भी प्राप्ति हो सकती थी। इन में से गुह्यशक्ति मानी जाती थी। तथागतपुद्गल ग्रन्थ तत्र का प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है जिसे अनुत्तर योगतन्त्र कहते हैं। इसमें प्रधानतः योगमिद्धि की पाँच भूमियों का वर्णन है जिन्हें मण्डल, यन्त्र, मन्त्र और देवपूजन से प्राप्त किया जा सकता है^२। मन्त्रुथी मूलकल्प भी मन्त्रयान का ही ग्रन्थ है। इसमें बतलाया गया है कि तथागत ने मन्त्रुथी को मन्त्र, मुद्रा, मण्डल आदि का उपदेश दिया था। 'एकल्लवोरचणमहारोपण तत्र' में प्रतीत्यसमुत्पाद की देशना के साथ योगिनिया की साधनाएँ भी हैं। 'शोचक्रम्भार तत्र' में मन्त्र, ध्यान आदि का निरूपण है और उनकी प्रतीतात्मक व्याख्या भी है^३।

मन्त्रयान में अन्धाधर धारणी की रचना में मन्त्रा के बीजाक्षरों का अधिक प्रयोग किया गया और धारणी ने ही लघुमन्त्रों का रूप धारण कर लिया। अनेक बीजाक्षरों की कल्पना की गयी। वैरोचन का 'अ', अपास्य का 'य', रत्नसम्भव का 'र', अमिताभ का 'म', अमाषमिद्धि का 'ल' बीजाक्षर थे^४। इन मन्त्रों में देवताओं की कल्पना से ऐसा माना जाने लगा कि अक्षरों में सदा दैवशक्ति होती है, वे कभी गष्ट नहीं होते हैं, इस प्रकार तन्त्रों में शब्द-ब्रह्म की कल्पना मिलती है, जिससे यह माना जाता है कि मनुष्यों तथा देवों तक की सृष्टि हुई है^५।

मन्त्रों के उपयोग हेतु यन्त्र, कवच आदि भी प्रचलित हुए। इन मन्त्रों को शालु, ताड़-पत्र या भोजपत्र पर लिखा जाता था। इसी समय मुद्रा की भावना भी विकसित हुई, जिससे अंगुलियों की मुद्राओं की साधना से समाधि को प्राप्त किया जा सकता था। पीछे ये मुद्रायें महामुद्रा प्रज्ञा तथा उनकी शक्ति नारी के रूप में मानी जाने लगी जिनके समागम से सिद्धि की प्राप्ति बतलाई गई। इन मुद्राओं में अवलोकितेश्वर द्वारा पद्म, शंख, वज्र आदि को धारण करनेवाली अंगुलियों की मुद्राएँ सम्मिलित थी^६। बौद्धधर्म में पाँच स्कन्ध माने जाते हैं—रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। ये पञ्चस्कन्ध आत्मा या आत्मीय से न्यून माने जाते हैं। महायान के शून्यवाद में इनकी व्याख्या सापेक्षवाद के दृष्ट पर की गयी थी। वही मन्त्र-तन्त्र में उलझ कर शून्य धर्मों के निराकार रूप को छोड़कर पाँच ध्यानी बुद्धों के रूप में विकसित हो गयी। क्रमशः ये ध्यानी बुद्ध थे—वैरोचन, रत्नसम्भव, अमिताभ, अमोघसिद्धि और अशोभ्य। इनकी पाँच शक्तियाँ भी मानी गयीं, जिन्हें इनकी पत्नियाँ भी कहा जाता है। ये थी—मोहरति, ईर्ष्यारति, रागरति, वज्ररति और द्वेषरति। इनका जन्म पाँच कुलों से माना गया—मोह, ईर्ष्या, राग, वज्र तथा द्वेष। इनके रूप-रंग, चिह्न, वर्ण, अक्षर, भूत आदि भी

१. बौद्धधर्म दर्शन, पृष्ठ १७६।

२. वही, पृष्ठ १७७।

३. वही, पृष्ठ १७८।

४. सिद्धसाहित्य, पृष्ठ १३९।

५. बौद्धधर्म दर्शन, पृष्ठ १३९।

६. सिद्धसाहित्य, पृष्ठ १३९।

वर्णित हुए^१। इन बुद्धों की मूर्तियाँ भी शक्तिशाली के साथ निर्मित होनी लगी। मन्त्रयान में यह बज्रयान का परिणत स्वरूप था। इस प्रकार हमें देखा कि महायानी बौद्धधर्म दक्षिण के पर्वत (धार्वाटक) के सिद्धि से प्रभावित होकर उनसे द्वारा प्रचारित पारशिया मन्त्रों तथा शो हो अंगीकृत कर पूर्ण तांत्रिक हो गया। हमें यह चुनने है कि श्रीपर्वत से ही महायान का श्रौणयन हुआ था। आन्तर्गत नागार्जुन का वही वासस्थान था अतः पौष्ट भी वही क्षेत्र बना रहा और वही से सम्पूर्ण भारत में तांत्रिकता फैली। भिक्षु तथा साधक बौद्धधर्म के सदाचार से दूर हटत हुए इन तांत्रिक प्रवृत्तियों में भी पड़कर सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहने लगे। इसकी परिणामाप्ति भी यही बरी हुई। यह धीरे धीरे घोर वायान के रूप में परिवर्तित हो गया और तन्त्रयान न बज्रयान का स्वरूप ग्रहण कर लिया।

बज्रयान का अभ्युदय

बज्रयान का अभ्युदय भी दक्षिण में श्रीपर्वत पर ही हुआ था। बज्रयानी ग्रन्थों में उसे बज्रपर्वत भी कहा गया है^२। तिब्बती ग्रन्थों में कहा गया है कि तथागत ने सर्वप्रथम तपस्विपतन में धावकधमचक्र का प्रवर्तन किया, मुद्गरकूट पर्वत पर महायान धमचक्र का प्रवर्तन किया और धार्वाटक में मन्त्रयान का धमचक्र प्रवर्तन किया^३। किन्तु मज्झिम सूत्रालंकार में श्रीपर्वत पर ही धार्वाटक को वर्णित किया गया है और यह भी कहा गया है कि वही तन्त्रमन्त्र की सिद्धि दीप्त होती है^४। अतः बज्रपर्वत तथा श्रीपर्वत एक ही स्थान का नाम सिद्ध होता है। तात्पर्य यह कि तन्त्रमन्त्रों की उद्भूति भूमि ही बज्रयान की जन्मभूमि थी। वास्तव में बज्रयान अवस्मात् वही दूसरे स्थान या साधना भूमि से उत्पन्न नहीं हुआ था प्रत्युत यह तन्त्रयान का ही परवर्ती रूप था। तन्त्रयान की सभी प्रवृत्तियाँ तो इसमें थी ही कुछ अन्तर्गत भी आ जाया जिनका हम अभी वर्णन करेंगे।

बज्रयान के जनक अथ हात है किन्तु यहाँ बज्र का अर्थ 'तूपा' से लिया गया है। नैरात्म्य का ही दूय स्वभाव होने के कारण बज्रयान नाम से अभिहित हुआ किन्तु यह नैरात्म्यका अथवा 'तूपा' नामार्जुन के 'तूपा'वाद से बहुत अलग बड़ा तूपा था। इसमें अनुत्तर सम्मयक सम्भाषि प्राप्त करने का प्रधान मार्ग का साधना की ही वर्णित किया गया^५। तथागत का भी दर्जा प्राप्त हो गया^६। यही नहीं बल्कि सर्वस्व ब्रह्मस्वभाव, ब्रह्मात्मा ब्रह्मयोग ब्रह्मचरण ब्रह्मवाराही, ब्रह्मरूपिणी ब्रह्ममोहिनी आदि देवी-देवताओं की वर्णना कर दी गयी और तब यह आसन ध्वज पात्र, अक्षत, अजति पद्मासुत—य सभी उपायों उपासना में

१ वही पृष्ठ १४०।

२ पुरातत्त्वविद्यावली पृष्ठ १४२। ३ वही पृष्ठ १४०।

४ श्रीपर्वत महागोत्रे दक्षिणापयसिनि धीर्धार्वाटके चैत्य जिनघातुधर भुवि।
सिद्ध्यन्ते तत्र मन्त्रा वै निग्र सर्वायवमसु ॥—मज्झिमसूत्र पृष्ठ ८८।

५ सिद्धसाहित्य पृष्ठ १४१।

६ बोधिव्यापार २ ५३—नमस्यामि वरिणः। (उन वरिणों का उमस्वार करता है)।

व्यसिका होने आवश्यक हो गये^१। पाँचा ध्यानी बुद्धों की पवित्र में वज्रसत्त्व नामक छठे बुद्ध भी प्रतिष्ठित हो गये। उनकी अर्पित प्रज्ञाभारमिता बनी और बस्यवना अमोघवज्र। इस बुद्ध की भी मूर्ति शक्ति के साथ बनने लगी।

वज्रयान में मद्य मन्त्र, हठयोग और स्त्री मुख्य रूप से सम्मिलित हो गये^२। जो बौद्धधर्म सदाचार की भित्ति पर खड़ा हुआ था, नील पर प्रतिष्ठित था^३, पचशील, अष्टशील आदि जिनके धर्मलक्षण थे, वही पवित्र एवं परिशुद्ध बौद्धधर्म वज्रयान के रूप में धीरे विकृत हो गया। अब उनके लिए जीवहिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना और व्यभिचार करना अथवा कर्म न होकर सिद्ध प्राप्ति का मार्ग हो गया और उन सभी बुद्धों की धर्मवेशना बतलाकर धीरे वाममार्ग का प्रचार किया गया^४। व्यभिचार की भी कोई सीमा न रही, माता, बहिन तक का विचार इन वज्रयानों साधकों में त्याग दिया^५। ज्ञानसिद्धि नामक ग्रन्थकार ने तो यहाँ तक विधान रचना कर दी कि समाहित योगी ममा गम्यागम्य वाना से विमुक्त होता है^६।

वज्रयान में सिद्धि प्राप्त करने के लिए जहाँ अनेक देवी-देवताओं, बुद्धों आदि की कल्पना की गयी, वही शान्ति, वशीकरण स्तम्भन, त्रिष्टेपण, उच्चाटन और भारण आदि छ अभिचारों का विधान बनाया गया। एक ओर वज्रसिद्धि से अनुत्तर गम्यक् सम्बोधि प्राप्ति का लक्ष्य था, तो दूसरी ओर महान् अनामाजिक, दुच्छील एवं उच्छृङ्खल अनैतिक बातें मुख्य रूप से सम्मिलित हो गयी। महायान की लोकोपकारी भावना का वज्रयान ने विनाश सा कर दिया। वहाँ करण प्रेरित होकर जगत्-उद्धार के मकल्प और कहीं यह अनैतिक आचरण। वह भी सम्यक् सम्बुद्ध के पवित्र धर्म के नाम पर। इतना कह दें कि ये सभी वामपन्थी बातें योगिक चमत्कार की सिद्धि की सहायक मानकर उनके अग स्वरूप विभिन्न नामों से अभिहित हुईं, जैसा कि पहले कहा गया है। अब वज्रयान ने विमुक्तिप्राप्ती न होकर प्रवृत्तिप्राप्ती रूप धारण कर लिया।

वज्रयान में मायिक की अवस्था के अनुसार इसके चार तन्त्र थे—क्रियान्त्र, चर्यातन्त्र, योगतन्त्र और अनुत्तरतन्त्र^७। योगतन्त्र के भी तीन भेद हैं—महायोगतन्त्रयान, अनुत्तरयोग-

१ मिदमाहिर्य, पृष्ठ १४१। २ पुरातत्त्वनिबन्धावली, पृष्ठ १४३।

३ मीले पतिट्ठाय मरो सपञ्जो—विशुद्धिमार्ग भाग १, पृष्ठ १।

४ पाणिनश्च त्वया धारया वक्तव्यं च मृषा वच।
अदत्तं च त्वया ग्राह्यं सेवनं योपितामपि॥
अनेन वज्रमार्गेण वज्रसत्त्वान् प्रचोदयेन्।
एषो हि सर्वबुद्धानां समग्र परमसाध्वतः॥ —गुह्यसमाजतन्त्र, पृष्ठ १२०।

५ जनयित्री स्वसारं च स्वपुत्रीं भागिनेयिकाम्।
कामनन् तत्त्वयोगेन लघु सिष्येदि सावकः॥ —वही, पृष्ठ २५।

६. मस्यागम्यविनिर्मुक्तो पेयापेयविवर्जितः।
गम्यागम्यविनिर्मुक्तो भवेद् योगी समाहितः॥ १८३॥

७ सिद्धसाहित्य, पृष्ठ १४६।

तन्त्रयार और अतियोगतन्त्रयान । इन तन्त्रों में पूर्व चार के ही विस्तृत विधान बख्तानी ग्रन्था में उपलब्ध हैं । देह, गुरु का महत्व, भद्र, तन्त्र, हठयोग, जाति पांति का त्याग, मैथुन, गुह्यसाधनाएँ, सिद्धियाँ, मण्डल, चक्रादि, अनुष्ठान आदि का इनमें परिचय है । क्रियातन्त्र में प्रारम्भिक साधना है, जिसे आदिबर्माण की साधना कहा जाता है । चर्यातन्त्र पारमिताओं की पूति हेतु दान, शील, धान्ति, धीर्य, ध्यान तथा प्रज्ञा की पूर्णता है । योगतन्त्र हठयोग की सिद्धि प्राप्त करने के है । यौगिक क्रियाओं द्वारा हठयोग का अभ्यास ही इसका प्रधान लक्ष्य है । अनुत्तरतन्त्र से अनुत्तरसिद्धि की प्राप्ति होती है । जब योगी इस सिद्धि की प्राप्ति कर लेता है तब वह ब्रह्मात्मक स्वभाव की प्राप्ति हो सहज भाव में लीन हो जाता है, तब उसके लिए किसी भी प्रकार के आचार, गमनाममन आदि का बन्धा नहीं रह जाता^१ ।

सारांश यह कि तान्त्रिक प्रवृत्तियाँ से ही ब्रह्मयान का उदय हुआ और ये ब्रह्मयानी धीरे तान्त्रिकता में पड़कर बुद्ध की मूल सिद्धांतों से प्रायः दूर जा पड़ें। ये अपने का अनुत्तर सिद्धि तथा सहज-भाव का ज्ञानी समझने लगे। इन्होंने सहज भावना पर बल दिया और अपनी गुह्यशक्तियों का प्रयोग लीन-उद्धार के लिए करने का संकल्प कर ब्रह्म-साधना के मार्ग को अपनाया ।

सहजयान

सहजयान ब्रह्मयान का ही अन्तिम रूप है । कुछ विद्वानों का कहना है कि ब्रह्मयान तथा सहजयान में बहुत अन्तर नहीं है, यह नाम भी ग्रन्थों में नहीं मिलता, यह पीछे का जोड़ा हुआ नाम है^२ । किन्तु हम देखते हैं कि ब्रह्मयान की सहजभावना ने ही सिद्धांतों की बाणियों में सहजसिद्धि का रूप धारण किया और सहजयान का प्रचार हुआ । इसमें भी हठयोग, मद्य, गुरु, भद्र, तन्त्र आदि ब्रह्मयान की प्रवृत्तियाँ थी । इसकी भावना में योगिनी का होना आवश्यक था, चाहे वह किसी भी जाति की क्यों न हो । योगिनियाँ प्रायः डोम, खमार आदि नीची जातियाँ की ही होती थी । इनके सभी देवी-देवता, यहाँ तब कि बुद्ध भी मुण्डक थे । इनकी मिथुनपङ्क भावना ब्रह्मयान से भी आगे बढ़ गयी और ये लीन गुप्त से वञ्चित होकर साधना करना नहीं चाहते थे । पहले बौद्धधर्म में त्रिशरण (बुद्ध, धर्म, सत्त्व) माना जाता था, किन्तु अब इन्होंने इनसे भी ऊपर गुरु की महत्ता सिद्ध की और चतुःशरण को प्रचारित किया । इसका प्रभाव अब भी तिब्बत में है, वहाँ पहले लामा अर्थात् गुरु की शरण जाने का विधान है, फिर बुद्ध, धर्म और सत्त्व की^३ । आगे हम देखेंगे कि भायो और सन्ता पर इस भावना का विशेष प्रभाव पड़ा ।

सहजयान में सहज अथवा नैसर्गिक जीवन पर जोर दिया गया है^४ । सहजभावना को ही राजमार्ग कहा गया है जिसमें जीवन को अपने नैसर्गिक रूप में बिताना पड़ता है^५ । इसमें

१ पुरातत्त्वनिष्पावली, पृष्ठ १४४ ।

२ सिद्धसाहित्य, पृष्ठ १४९ ।

३ दोहावास भूमिका, पृष्ठ ६ ।

४ दोहाकोश भूमिका, पृष्ठ २७ ।

५ उजु रे उजु छाडि मा रेहु रे बब, निअहि बोहि मा जाहु रे लाहु ।

नाम दाहिने जो छाह-विछाला, सरह मण्ड बया उजुवाट भाइला ॥

—बौद्धान ओ दोहा, पृष्ठ ४८ ।

मिद्धि मिद्धि के गेम को छोड़कर महजभावना ही कल्याणकारी मानी जाती है^१। सहज्यान कहता है कि यदि गेम में उपन होन से दम बन्द है तो मग का माग भी बही ह। लोक सहजानन्द में परिपण है अत नाचो गाओ विलम्बो^२।

गम्यभावना में गम्यता तथा वरणा प्रघात रूप से है किन्तु जो गम्यता के बिना करणा भावना करता ह वह हजारो जमा तक मक्ति नहीं पा सकता^३। जो सहज द्वारा चित्त को बिगाड़ कर जावन का उपभोग नही करता और केवल गम्यता भावना करता है वह भान को न प्राप्त कर अज्ञान में ही भटकना रहता है^४। मद्रज में इमीलिए केवल गम्यता भावना का निषेध किया गया है। करुणा तथा गम्यता दोनों की भावना आवश्यक है। दोनों के समरम में ही मिद्धि की प्राप्ति होती ह। जो गोखी या यागिनी इमकी भावना समरसता से करत है और मिद्धि प्राप्त हो जाती है उह लाख प्रपन्न रूप तब नही करता। गम्य और करुणा समस्त जगत का मलयम है इन्ही की भावना में व्यक्ति मक्त होकर परम सुख निर्वाण को प्राप्त करता है।

महज को अमरत रम प्राप्ति की स्थिति भी ब्रह्मा गया है जिसे य प्राप्त हो जाता है वह परममानी हा जाना ह। वह गह्य तथा रहस्यमय है चित्त उसकी माधना सर्वोत्तम ह। जो अपन मनको गान्त निश्चल और समरम कर देता ह वही मिद्ध की अवस्था को प्राप्त होता है^५। इस प्रकार सहज भावना गम्यतव अथवा परमतव मानी गयी है। इसमें चित्त सबका बीज माना गया है। यह चिन्तामणि रूप ह। उसकी सेवा करन से इच्छित फल की प्राप्ति होती ह। उसे भक्त करना माधक का परम वस्तव्य है। उसी की मक्ति से परम सुख निर्वाण का सागान्कार होता है^६। मग्य्य कम के बधन में बंधा है जब वह इस बधन से मक्त हो हो जाना है तब उसका मन मुक्त हो जाता ह और फिर वह परिनिर्वाण को प्राप्त कर लेता ह^७।

महज्यान मियुनपरक होन के कारण यह मानता है कि कर्मों ने परिभावित गम्य रूपी भावना ने धाग और उसके चित्तन ने मिद्धि का सागान्कार होता ह। मक्ति स्वत मिद्ध मानी गयी है। ब्रह्मा या किसी सनातन सत्ता का नही माना गया। लोक क्षणिक ह किन्तु वही सहजानन्द भी सम्भव ह अत पीछ की धाता में न गम्वर प्रयत्न का आनन्द अनुभव उत्तम माना गया है^८। जब मन का भ्रम दूर हो जाना ह और चक्षन्तायें मिट जातो है तब परमसुख की स्थिति आती ह^९। वह परमसुख आन अत मध्य रन्ति है न वह सदार

१ दोहाकोण भूमिका पृष्ठ १।

२ जड गग परिअ मन्तानने शाच्च गाअ विलम चग—दोहाकोण पृष्ठ १३६।

३ मिद्धसाहित्य पृष्ठ १८७।

४ वही पृष्ठ १८७।

५ मिद्धसाहित्य पृष्ठ १८८।

६ दोहाकोण पृष्ठ २२-२४।

७ वही पृष्ठ ९१।

८ दोहाकोण भूमिका पृष्ठ ३५।

९ वही पृष्ठ ३५।

डोम आदि नीच कुलोत्पन्न रहनाएँ ही गिद्धि-प्राप्ति के साधन मानी जाने लगी। प्रधान रूप से इन सिद्धों में निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ प्रचलित थीं,—

(१) सभी मिथ सात्रिक बौद्ध थे।

(२) वे अन्य सभी निवायो एवं धर्मों की निन्दा करते थे, किन्तु अपने सिद्धान्त का अनेक प्रकार से प्रतिपादन एवं समर्थन करते थे।

(३) वे उन्म बौद्धों की भी निन्दा करने से सावधान नहीं थे।

(४) वे सहज-भावना के प्रचारक थे। सहज भावना के लिए सात्रिक अनुष्ठान आवश्यक थे, किन्तु उसी समय तक जबतक कि सिद्धि की प्राप्ति न हो जाय।

साधन से प्राप्त ज्ञान का ही नाम मिद्धि है और सिद्ध गिद्धिया की प्राप्ति करने के अनेक साधन करते थे, इसीलिए वे मिद्धि कहलाते थे। ये मिद्धिया आध्यात्मिक मानी जाती थी। बाह्य चमत्कारिक सिद्धियों से इनका साहचर्य नहीं था। महामुल्ल निर्वाण ही सर्वोत्तम मिद्धि है^१। फिर भी कुछ सिद्ध कभी-कभी बाह्य चमत्कार भी दिखलाया करते थे जो बौद्धधर्म की मूल भावना के विपरीत था। कुछ विज्ञान का मन है कि ये गिद्ध गिद्धि-प्राप्ति के लिए बेताल, वज्र, धातुभेद, रसायन एवं यागिनियों की सहायता अथवा निजा दण्ड से लिया करते थे, इन्होंने इनका सच्चा परिचय नहीं किया था^२। इसके स्पष्ट लक्षण सिद्धों की वाणिया में मिलते हैं। सिद्ध कण्हपा का कहना है—‘मैं सहज क्षण अनुभव करता हुआ अथ ‘मण्डल-चक्र’ से विमुक्त हो गया^३।’ मैं इस बात को परमाथ रूप से कहता हूँ कि जिस किसी ने अपने चित्त का निज गृहिणी के साथ रहकर निश्चल बना लिया है वही वास्तव में अक्षय कहलाने योग्य है^४। उन्होंने अपने को ‘डोमि’ तथा ‘कपाली’ भी कहा है^५। ऐसे ही सिद्ध भुसुक्पा का कथन है—‘मैं आज निज गृहिणी के रूप में चण्डाली को ग्रहण कर पूरा बगाली बन गया^६।’ सिद्ध गुडरीपा ने भी ऐसा ही कहा है—‘हे योगिनी, मैं तब बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता^७।’ वास्तविक सिद्ध तो यही माना जाता है जो अपने चित्त को समस्त रूपी सहज में निश्चल कर दिया है और जरा-भूत्यु से मुक्त हो गया है^८।

१ मिद्धिमाहिर्य, पृष्ठ ३०४।

२ सात्रिक बौद्धसाधना और साहिर्य, पृष्ठ २०१।

३ बौद्धमाहिर्य की सांस्कृतिक श्रलक, पृष्ठ ११७।

४ मण्डलचक्र विमुक्त, अच्छे सहज उपेहि ॥ १८ ॥ कण्हपा का दोहाकोष।

५ जेकिअ निश्चल गण रक्षण, निजधरिणी लइ एत्य।

सोह वाजिर पाठुर मथि वुत्तो परमत्य ॥ ३१ ॥ —कण्हपा का दोहाकोष।

६ तूलो डोम्बी हाऊं कपाली, तोहारे अन्तरे मोएधेणिल हाडरि मालो—चर्या १०।

७ आजि भूम बगाली भइली गिद्ध धरिणी चण्डाली लेली—चर्या ४९।

८ जोडनि तेंह विनु सनहि न जीवनि—चर्या ४।

९ कण्हपा का दोहाकोष १९।

इन सिद्धों ने गुरु के माहात्म्य को माना और गुरु से भक्ति करने का उपदेश दिया। धर्म के सूक्ष्म उपदेश गुरु के मुँह से सुनना चाहिए, पोथी पढ़ने से कुछ भी नहीं होता। गुरु बुद्ध से भी बड़ा है। जो बड़े, बिना सोचे-सिधारे उस उसी धण करना चाहिए^१। इन सिद्धों ने ब्रह्म, ईश्वर, अहंता, बौद्ध, लोकायत और सारथ—इन दर्शनों का खण्डन किया है। उन्होंने जाति-भेद को धर्म्य बतलाया है। उनका कहना है—“ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से हुमा था, जड़ हुआ था, ठव हुआ था, अब तो जैसे दूसरे होते हैं, ब्राह्मण भी वैसे ही होते हैं, तो गृह्यणत्व कहाँ रह गया? यदि सत्कार से ब्राह्मण होता है तो चाडाल को सत्कार दो, वह ब्राह्मण बने, यदि वेद पढ़ने से ब्राह्मण होता है तो वे भी वेद पढ़ें। वे पढ़ें भी सों हैं, व्याकरण से वेद के शास्त्र हैं^२।” ये सिद्ध महायान के यजगर्भित सहजयानी थे, फिर भी उन्होंने महायान का भी खण्डन किया है। उनका कहना है—जितने बड़े-बड़े स्थितिर हैं विसी के दस सिध्य हैं, विसी के करोड़, सभी गरजा तपसा पहनते हैं, सन्ध्यासी बनते हैं और लोगों को ठग कर खाते हैं, जो होनयात्री हैं उनका शील यदि भग होता है तो वे उसी धण नरा में जाते हैं, जो शील का रक्षा करते हैं वे केवल स्वर्ग-लाभ करते हैं, मोक्ष नहीं। जो महायान को अपनाते हैं उन्हें भी मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि उनमें से कोई सूत्र को व्याख्या करते हैं, उनकी व्याख्या विचित्र होती है, इन नई व्याख्याओं से नरा होता है। कोई पोथी लिखते हैं, विष्णु पोथी का अर्थ नहीं जानते हैं, उनका भी नरा होता है। सत्त्वपथ को छोड़कर अन्य कोई पथ नहीं। सहजपथ को गुरु के मुख से सुनना चाहिए^३। सिद्ध राहिरह ने कहा है—“सहजमत पर नहीं आने से मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि मुक्ति का दूररा मार्ग नहीं है। सहजधर्म में वाच्य नहीं है, वाच्य नहीं है और इनका सम्बन्ध भी नहीं है। जो जिस उपाय से भी मुक्ति की चेष्टा का न करे अन्त में सभी को सहजपथ पर आना ही होगा^४। उन्होंने शून्य व सम्बन्ध में भी कहा है—“मनुष्य अपना स्वभाव ही नहीं समझता है। भाव भी नहीं है, अभाव भी नहीं है, सभी शून्य रूप हैं। अर्थात् भव और निर्वाण में कोई अन्तर नहीं है। दोनों एक हैं, इसलिए सहजज्ञान शून्यवादी है। अपने-पराये में भेद न करना। सभी गिरन्तर बुद्ध हैं। यही वह निर्मल परमात्मन्नी वित्त स्वभावतः शुद्ध है। अद्भुत चित्ततर त्रिभुवन में विस्तृत होकर स्फूर्ति पाता है, तब वाचा के पुण्य विद्यते हैं और पण्य पण्यते हैं। उक्त पण्य का नाम परीणयार है^५। यही तर नहीं, मन और निर्वाण के सम्बन्ध में इन सिद्धों की व्याख्या भी समीचीन है। सरल वाच्य है—“लोक शूद्रगूढ अपने मन-ही मन भव और निर्वाण की रचना करके अपने को बचा रहे हैं, किन्तु हम अनित्ययोगी हैं। हम नहीं जानते कि जन्म-मरण और भव क्या होता है, जंगम जन्म है, मरण भी क्या होता है। जीवन और मृत्यु में कोई विरोध नहीं है, इस भव में जिसके जन्म

१ श्री हर प्रसाद शास्त्री के बौद्धगान ओ दोहा की भूमिका, दीर्घा, 'धर्मदूत वर्ष २६, अंक ११, पृष्ठ २२३ में प्रकाशित।

२. वही, पृष्ठ २२३।

३. वही, पृष्ठ २२४।

४. वही, पृष्ठ २२४।

५. वही, पृष्ठ २२४।

और मग्ग की गता हैं वही रस और रमायन की चेष्टा कर। जो मामो मारे चराचर और स्वर्ग में भ्रमण करत हैं, व अजर और अमर कुछ भी नहीं हो सकते। जन्म स कर्म हाता है या कर्म से जन्म, इसका निश्चय करना यागिया क लिये अवितर्कनीय है^१।

इन मिट्टो की दृष्टि में केवल मन्त्र-जाप प्रदीप नैवद्य-शूना और तन-भन का धारण कर सहज की भावना न करना विभ्रम उत्पन्न करता है^२। स्यास धारणकर वन में रहना अथवा गह्वार करना बोधि प्राप्ति का साधन नहीं, क्योंकि दोष (ज्ञान) न धर म है न वन में। इस भेद का भली प्रकार जानकर चित्त का निमल कर। वही परार्थ है। उसका बराबर सुवन कर^३।

जगत् हमन दिया है कि य सिद्ध निरंतर बुद्ध मानव थे अथवा सभा सदा बुद्ध-स्वरूप है किन्तु ज्ञान क कारण उसका बाध नहीं हाता है^४। मिद्ध नरापा न इसी प्रकार 'आदि बुद्ध का अनादि अमृत एव सवज्ञ क रूप में माना और सबके लिए उस अन्तिम स्थिति को प्राप्त करने का साधन बनजाया'^५।

यम प्रकार य मिद्ध आत्मी गतादो स स्वर वाग्दवा गतादो तक लोकभाषा में सहजज्ञान का उपदेश करत रह। इन पांच सौ वर्षों तक दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक सबत्र इनका प्रभाव था। य अथ मता का सण्डन करत अपन पण का प्रतिपादन एव समर्थन करत और अपन वाममार्गी सहजसाध का प्रचार करत श्रुत थे। हम आज दखेंगे कि इन्हीं में से किसे प्रकार नायमत का उदय हुआ और इन मिट्टों में कतिपय नाथ सम्प्रदाय के भी सिद्ध थे, जा बौद्ध थे यहा कारण है कि नाथ सम्प्रदाय में बीज रूप में बौद्धधर्म विद्यमान है। नाथ के आदिगुरु अथवा नाथमत के प्रवर्तक मिट्टा में से ही थे। इस काल को हम सिद्धयुग

१ वही, पृष्ठ २२४-२२५। मूल पाठ यम प्रकार है—

अपणे रवि रवि भव निवाणा मिट्टे लाअ वच्यारए अपना।
अम्म न जाणहूँ अचिन्ते जाइ जाम मरण भव वडमण हाई।
जहसा जाम मरण वि तत्सो जीवन्ते मज्जे जाहि विरोसा।
जाएनु जाम मरण विमड्डा, सो करउ रग रनागेर करपा।
जे सचराचर निअम भमन्ति, ते अजरामर किमपि न हान्ति।
जामे काम कि कामे जाम, सरह भणनि अचित्त सो घाक।

—वर्णाचर्य विनिस्कर्, पत्राक ३८।

२ किन्तहि दोषे कि णेवज्जे, किन्तइ किज्जइ भावें।

मन्त ण तन्त घेअ धारण, सब्बवि र वड विअमवारण।

—दाहानाल भूमिका, पृष्ठ २६।

३ दोहाकोश भूमिका, पृष्ठ २७।

४ बौद्धसाहित्य की सांस्कृतिक पलक, पृष्ठ १२२।

५ वही, पृष्ठ १२३।

हमलिए रहने हैं कि इसी समय इनका प्रभाव एव स्पष्ट था। इसी जो परम्परा वक्ष्यमान से गल पड़ी थी और जिसका प्रारम्भ आठवीं सतावदी में हुआ था, वह भारत पर मुसलमानों के प्रारम्भ आक्रमण तक टूट रही थी। इनका प्रभाव नेपाल, तिब्बत आदि में एव दीर्घकाल तक बना रहा और सम्प्रति भी उन देशों में किसी न किसी रूप में है। अब भी नेपाल में गुभाजू (गुप्तवादी) वज्ज्यास्य (वज्ज्यासी), तान्त्रिक आदि विद्यमान हैं^१ और उनकी मायना विद्वत् रूप में प्रचलित है। भारत में भी सिद्धों की परम्परा तो टूट गयी किन्तु उनके विचार नहीं गये। यथा सन्त, सिरा आदि निर्गुण सम्प्रदायों की शिक्षाओं में बने हुए हैं और किसी न किसी रूप में पुनः साधुओं में भी विद्यमान हैं, जिनपर कि सभी भारतीय साक्षात्का प्रभाव पड़ा है और उन भारतीय सन्तों का, जिनका मूल स्रोत बौद्धधर्म है। हम आगे इसपर विस्तृत रूप से विचार करेंगे।

सिद्धों का जनसमाज पर प्रभाव

सिद्ध विनित और अपने आगम के जाता थे। उनमें अधिकांश वेद-शास्त्र-पुराण के अध्यक्ता एव पारंगत थे। वे तभी की भाँति यमि रागद छुओ रहि' के अनुसरण करने वाले नहीं थे^२। इसीलिए उन्होंने अपने गण्डित्य से अन्य शास्त्रिक सम्प्रदायों तथा मता का स्पष्ट विचार और अपने मत का बड़ी बुद्धिमत्ता से प्रतिपादन किया। उनमें जो सिद्ध-गण्डिता-गामिनीयों में थे भी अपने शास्त्र-आगम में निपुण थे। उन्हें उनके गुह्यकारों का चमत्कारों से प्रभावित होकर ही जिनमें से सना मिली थी, जो पीछे 'साधन' के नाम से मुक्तिरूप से समझी जान लगी। किन्तु सिद्ध-माल में इनका कम प्रभाव नहीं था। अपने प्रभाव एव विद्वत्ता के कारण ही राम से कुछ ने चौरासी सिद्धों में स्थान पाया।

सिद्ध बड़े ताकत और अलौकिक चमत्कारों के धनी समझ जाते थे। वे जहाँ अपने ताकत से दूसरे मता का स्पष्टन करते थे, वही वही वहाँ कुछ चमत्कारों के दाँतों भी कर दिशा करते थे जिसमें जनता दाँतों पीछे-पीछे लगी रहती थी^३। वे अतिरिक्त वन आदि में रहना पसन्द करते थे और त्याग का पट्टा पहनते थे। वे जितनी ही पट्टा पहनते थे, जनता उनके पीछे दोड़ती थी^४। दण्डों पर वे हीनयाग तथा महायाग का भी दाँप दिताया और गुह्यवादी होकर भैरवीचक्र के श्राव्य, स्त्री समागम तथा सन्तमन्त्र से अपने का सन्त-अनुयायी बनलाया^५। प्रारम्भ में भैरवीचक्र की सभी शिक्षाएँ गुप्त रखी जाती थी और जब शास्त्र उगमे पूर्ण दक्षता प्राप्त कर लेता था तब उसे पूर्ण दीक्षा दी जाती थी। इसका प्रभाव यह हुआ कि इनमें अनेक प्रकार के दुराचारों ने घर कर लिया। इन सिद्धों ने योधि-राज्य, उनकी अलौकिक शक्तियाँ, चमत्कारों आदि से सम्बन्धित सहस्रों वषारों तक की

१ नेपाल यात्रा—भिक्षु धर्मरञ्जित द्वारा लिखित।

२ सिद्धसाहित्य, पृष्ठ ३०४।

३ वही, पृष्ठ ३०९।

४ बुद्धचर्या की भूमिका, पृष्ठ १०।

५ बुद्धचर्या की भूमिका, पृष्ठ १०।

६ वही, पृष्ठ १।

और अपनी वेशभूषा तक में परिवर्तन कर लिया। कोई पनही बनाया करता था तो उसे पनहीपा बना जाना था। कोई वस्त्र ओढ़े रहता था तो उसे कमरीपा कहा जाना था, कोई ओम्कार रखे रहता था तो उसे ओखरीपा और ऐमे ही उम्भ ग्वन के कारण हमरूपा आदि^१। इन्होंने स्त्रिया को ही मुनिशत्रो 'प्रज्ञा' और पुरुषा को 'गै मुनि' का उपास तथा शराव को ही 'अमृत' मिष्ट किया^२। उडोगा के राजा इन्द्रभूति और उनके गुरु सिद्ध अरगवज्ज तथा अन्य महत्त्व्यानी पण्डिता ने इन्हीं पर ध्यान दिया और इनके महन्व का प्रकाशित करने वाली अनेक पुस्तिका की रचना की। जनसाधारण में इनके पाणिन्य अनेक वस्तुकार रहस्यमय वाणी एवं परम्परागत धारणाओं का वशोभूत हो इनका वडा सम्मान किया। राजा सम्पत्ते थे कि य मिष्ट स्वर्ग बुद्ध तथा बोधिसत्व के मरण अनैकिक शक्तियां सम्पन्न हैं। उनके सम्बन्ध में अनेक प्रकार की अलौकिक कथाएँ प्रचलित हो गयीं। राजा पीडा दुःख दारिद्र्य अनापृष्टि, अकाल जय पराजय, अभियान पूजा-अधना आवाह विवाह सबम इन सिद्धा की सहायता की अपेक्षा की गयी। महापण्डित राहुल माहृत्याया का कथन है कि य सिद्ध व्यभिचारी एवं गरावी हो गये थे। राजा तक अपनी कथाएँ यह प्रदान करत थे^३।

सिद्धों का यह समय देश के गिण्ण गानक सिद्ध हुआ। यह समय भारत के राजाओं में भगवत नहीं रहे गया था। व इन सिद्धों के फाल भी बहुत रा व्यव करने लग थे और जनता अधविश्वाम में पड़ी थी। उधर पश्चिम की ओर से यवन आक्रमण प्रारम्भ हो गये थे। घोर घोर पश्चिमी लुटेरा ने इन सिद्धों के मन्दिरों की धन राशि को भी छीन लिया और ये अपने तन्त्र-मन्त्र के बलपर ही उन्हें देश से भगाने का प्रयत्न करते रह गये। इनकी सारी अलौकिक शक्तियाँ उस समय अदृश हो गया, जब कि सारनाथ नालन्दा, ओदतपुरी आदि के विहार लूटे गये, उन्हें अग्नि से भस्ममान किया गया और आणित तारा बोधिसत्व, बुद्ध आदि की रत्न-जटित से मूर्तियाँ ताड़ डाली गयी जिन्हें कि अदभुत शक्तियों का क्षेत्र समझा जाता था। बहुसंख्यक भिक्षु मार डाले गये, चाहे व हीनमानी थे महायानी या सत्त्वयानी^४। अब जनता न इन सिद्धों का अनुगमन त्याग दिया और वह समझने लगी कि य सिद्ध वास्तव में परमाव्यवस्था या प्रोक्ता न थे।

गुप्त-काल से ही बौद्धधर्म का ह्रास प्रारम्भ हो गया था और वैदिक परम्परागत धर्मों का पुन उदय होने लगा था, जो कई वताधिया से बौद्धधर्म के व्यापक प्रभाव से दबा पड़ा था। वैष्णव तथा शैव धर्मों ने विशेष रूप से जनता पर अपना प्रभाव डालना प्रारम्भ कर दिया था, क्योंकि जन-ममात्र सिद्धों के आचार एवं धर्म से ऊब चुका था। इसी काल में भगवान् बुद्ध, वाधिसत्व, तारा आदि हिन्दू धर्म के देवी-देवता बन गए वेवल नाम मान का अन्तर रह गया। भगवान बुद्ध ता वैष्णव के अवतारों में स्थान पा गए इस पर हम आज विचार करें। सिद्धा न जो निगुण निरञ्जन, गूय का उपदेश दिया था और बुद्ध को निरन्तर

१. वही, पृष्ठ १०।

२. वही, पृष्ठ १०।

३. बुद्धचर्या की भूमिका, पृष्ठ १०।

४. वही, पृष्ठ ११।

तथा सर्वत्र माना था और यह भी कहा था कि बुद्ध एतदोत्तर है, उनकी भाषा में ही निर्मित बुद्ध उत्पन्न होते, तब करते, उपदेश देते और परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, वास्तविक बुद्ध तो धरती पर कभी आते ही नहीं, वे बरणा एव दया के मूल हैं, सभी सत्त्वों के उद्धार को भावना में ही योगित्व जगद्गुद्धार में लगे रहते हैं, सहज-भावना से निरजन अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है आदि सिद्धों के उपदेशों से प्रभावित होकर समुच्च एव निर्गुण भक्ति की दो धाराएँ फूट चलीं। ये भक्ति की धाराएँ जाड़वी के बारहवीं शताब्दियों के बीच प्रगट हुयीं, इनका योग शास्त्राभिज्ञ एव योगाचार की उत्पत्ति के साथ ही अचुरित हो चुका था। इसी भावना से प्रभावित होकर बुद्ध-भक्ति की भावना ने ओर पाउ और दीप तथा वैष्णव धर्म बौद्धधर्म से प्रभावित हो जागे बढ़ने लगे। हम यह साते हैं कि बौद्धधर्म पढ़ी गया नहीं, प्रत्युत सिद्धों की समाप्ति के साथ ही इन धर्मों में पुनर्मित गया। हम देनाते हैं कि बौद्धधर्मावलम्बी राजा हर्षवर्धन मृत्यु एव शिव की पूजा करता था। ऐसे ही हिन्दू देवी-देवताओं के मिर पर बुद्धमूर्ति, स्तूप आदि को निर्मित कर उन्हें बुद्धोपासना बना दिया गया था। गणेश के मिर पर स्तूप का निर्माण, नीलवर्ण बोधिसत्व की मूर्तियाँ ये निर्माण आदि हमारे ज्ञान प्रमाण हैं।^१ यही कारण है कि बौद्ध ध्याना के उत्पन्न में शिव, अग्नि, वार्त्तिग आदि की मूर्तियाँ गाँ गयीं^२।^३ अब बौद्ध तथा हिन्दू परस्पर मित्र कर रहने लगे थे। पर ही परिवार में हिन्दू-बौद्ध दोनों विचारों के लोग रह सकते थे। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है सिद्धों के कारण बौद्धधर्म के गुहाचार, तप-भ्रम, सहज-भावना के अभिचार एवं पृथित रूप तथा अन्धविश्वासों ने ऊबकर जनता धीरे-धीरे वैष्णव तथा शैव धर्मों की ओर बजती गयी। हर्ष के बाद से ही बौद्धधर्म की राजशासक पाला बढिन हो गया था और गुप्त राजा तो अपने ही परमभागवत करने, दान करने आदि में गौरव समझते थे, अतः इन धर्मों की राजाओं का चल मिला। फलतः बौद्धधर्म का ह्रास हुआ और ये धर्म उन्नति करने लगे। बारहवीं शताब्दी के यवन आक्रमणों ने बौद्धधर्म की रहीं-साहीं मूर्तियाँ भी समाप्त कर दी। बारहवीं शताब्दी तक ही हम भारत में बौद्ध विचारों का निर्माण होता हुआ पाते हैं, उसके पश्चात् बहुत कम प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि बौद्ध विचारों के निर्माण हुए हों। कुछ लोगों ने अपनी श्रद्धा-भक्ति व्यक्त करने के लिए पीछे भी छोड़े-भोटे कुछ निर्माण-कार्य किये थे, किन्तु वे नगण्य हैं^३।

उपर अनेक सिद्धों की विचारधाराओं में साथ और मन्त मन्तों की मूलभानाएँ अचुरित हो गयी थी और ये ही पीछे पूर्ण विनमित होकर साथ और उससे सत् परम्परा बन गयी। इन पर हम जगें विचार करेंगे। फल यह हुआ कि बारहवीं शताब्दी में सिद्धों का बौद्ध-जन समाज पर ऐसा बुरा प्रभाव पड़ा कि यह बौद्धधर्म को त्यागकर साथ, मन्त, भावना आदि धर्मों में अन्तर्भुक्त हो गया। यह जहाँ गया, बौद्धधर्म की विचारधारा उगम नहीं हो। यवन आक्रमण भारत में जब बौद्धभिक्षुओं का अपने भिक्षुवेध में रहना बढिन हो गया और

१. मारताय का इतिहास, पृष्ठ ८१।

२. वही, पृष्ठ ८१।

३. मारताय का इतिहास, पृष्ठ ९८-९९।

अधिकांश भिक्षु जब भार ढाले गये, बचे हुए नेपाल, तिब्बत आदि देशों की ओर चले गये, तब साधारण जनता अपने ही रक्त सम्बन्धी भाइया में मिल गयी और उसने अपना नाम परिवर्तन कर लिया^१। इस प्रकार सिद्ध-काल के अन्त की कहानी मध्ययुगीन भारत में शैव और वैष्णव सम्प्रदायों के उदय एवं विकास का इतिहास है। इनमें भी विरोध रूप से शैव महावलम्बी नाथ सम्प्रदाय तो सिद्धों से ही प्रादुर्भूत है। इसके प्रवक्ता एवं उपदेष्टा चौरासी सिद्धों में से ही थे।

नाथ सम्प्रदाय का जन्म

नाथ सम्प्रदाय के उद्भव के सम्बन्ध में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। कुछ लोगों का मत है कि सिद्ध प्रच्छन्न नाथपथी थे, क्योंकि कतिपय सिद्ध शिव तथा उनके गण हेतुक के भक्त थे^२। कुछ विद्वानों का कथन है कि नाथसम्प्रदाय चौरासी सिद्धों से ही निकला हुआ एक क्रान्तिकारी पन्थ है^३। इसी प्रकार कुछ विद्वान् यह मानते हैं कि सिद्धों में से अधिकांश साम्प्रदायिक रूप से ही बौद्ध थे, किन्तु विचारधारा के अनुसार नाथपन्थी थे^४। इन विचारों का ऐतिहासिक तथा धार्मिक दृष्टि से पर्यवेक्षण करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वास्तव में नाथ सम्प्रदाय में सिद्धों की योग-वृद्धि और सहजसमाधि प्रधान रूप से विद्यमान है। महापण्डित राहुल सांकृत्यायन का यह कथन बिल्कुल ठीक है—“विचारों में यद्यपि अब नाथपन्थ अतीश्वरवाद को छोड़कर ईश्वरवादी हो गया है, तथापि अभी उसकी वाणियों में छान-बीन करने पर निर्वाण, शून्यवाद औ ब्रह्मज्ञान का बीज मिलेगा”^५।

हम देखते हैं कि पालि साहित्य में ‘नाथ’ शब्द का प्रयोग दो अर्थों में हुआ है—तथागत^६ और ज्ञान प्राप्त भिक्षु (अर्हत्)। इस नाथकरण धर्मों में ऐसे ही भिक्षु के दस गुण बतलाये गये हैं^७।

सिद्धों की वाणियों में उसे नाथस्वरूप कहा गया है, जिसका चित्त विस्फुरित हो जाय^८, अथवा जिसका मन निश्चल हो जाय^९, वही अनश्वर स्वभाव निर्वाण के समीप

१ बुद्धधर्मों की भूमिका, पृष्ठ १४। २ सिद्धसाहित्य, पृष्ठ ३१२-३२३।

३ पुरातत्त्वनिष्पत्तियों, पृष्ठ १६२।

४ डॉ० पीताम्बरदत्त बहध्वज, योगप्रवाह, पृष्ठ २१७।

५ पुरातत्त्वनिष्पत्तियों, पृष्ठ १६२।

६ बुद्धो दसावलो सत्त्वा, सम्बन्धू दिपदुत्तमो।

मूनिन्दो भगवा नाथो, चक्रसुभा अङ्गीरमो मुनि ॥ १ ॥

लोकनाथो नथिवरो, महेशि च विनायको।

ममन्तचक्रसु सुगतो, भूरिपञ्चो मारजी ॥ २ ॥—अभिधानपदीपिका।

७ धोघनिकाय, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ ३०० और ३१२।

८ जत वि चित्तहि विस्फुरद तत्त विणाह सख्ख—दोहाकोप, बागची, पृष्ठ ३१।

९ जो गत्थु निश्चल विअउ मण सो धम्मस्वर पास—वही, पृष्ठ ४४।

पहुँचा हुआ है। सिद्ध ब्रह्मपा ने साधन की बजावरनाथ कहा है^१। इससे स्पष्ट है कि सिद्धों ने 'नाथ' शब्द की तथागतवाची न ग्रहण कर केवल स्थिर-चित्त-सिद्धिप्राप्त योगी का पर्याय-वाची माना। तात्पर्य यह कि हीनयान (स्थविरवाद) में अर्हत् की जो स्थिति थी, वही स्थिति सिद्धों में 'नाथ' की मानी गयी और इस प्रकार सिद्धि-प्राप्त सभी सिद्ध 'नाथ' थे। यही कारण है कि इन सिद्धों में कुछ ने अपने नाम के साथ 'नाथ' शब्द का प्रयोग किया। उन नाथ शब्दधारी सिद्धों को भी 'पा' या 'पाद' के साथ भी बहुधा स्मरण किया गया है^२, ये दोनों शब्द गौरवार्थ प्रयुक्त होते थे। इसी प्रकार उस काल में 'नाथ' शब्द का भी प्रयोग पूजाहरे अर्थ में ही होता था, जो पीछे गाम्प्रदायिक रूप धारण किया और नाथसम्प्रदाय का विवास हुआ।

नाथसम्प्रदाय के आदि पुरुष आदिनाथ माने जाते हैं^३। महापण्डित राहुल साहूस्वामिन ने जालन्धरपा को ही आदिनाथ माना है^४ और उन्हीं ब्रह्मपा में बतलाया है कि उत्तरी भारत की परम्परा के अनुसार सिद्ध सरहपा की परम्परा में जालन्धरपा हुए थे और मत्स्येन्द्र-नाथ उनके शिष्य थे तथा गोरखनाथ मत्स्येन्द्रनाथ के। ऐसे ही दक्षिण भारत में प्रचलित परम्परा के अनुसार भी जालन्धरपा के शिष्य मत्स्येन्द्रनाथ और फिर मत्स्येन्द्र के शिष्य गोरख-नाथ थे^५। गोरखनाथ ने अपने गुरु के सम्बन्ध में स्वयं लिखा है—'भगवत गोरप भण्डा का दास'^६। आदिनाथ नातो मछिन्द्रनाथ पूता, ब्यन्द तौते रापीते गोरप अवधूता^७। सिद्ध ब्रह्मपा ने अपने पीतों में बार-बार सिद्ध जालन्धरपा का स्मरण किया है और उन्हें अपने कथन का साक्षी माना है^८। इस प्रकार स्पष्ट है कि नाथविचारधारा का जन्म सिद्ध-परम्परा से हुआ था, जिसका रगहन गोरखपा अथवा गोरखनाथ ने किया था और तब से वह एक भिन्न सम्प्रदाय का रूप धारण कर लिया था। यद्यपि नाथ सम्प्रदाय का जन्म तो जालन्धरपा के समय से पूर्व ही हो चुका था, किन्तु उसने सम्प्रदाय का रूप गोरखनाथ के समय में अर्थात् नवी गतादी ईस्वी में धारण किया। नाथसम्प्रदाय के भी नाथ बहुत प्रसिद्ध थे जिन्हें पीछे सन्तों ने भी स्मरण किया है^९।

१ वही पृष्ठ ४६।

२ पुरातन्यनिबन्धावली, पृष्ठ १४८ में 'गोरखपा'।

३ वही, पृष्ठ १६२। 'एव श्रीगुरुआदिनाथ'।

४ वही, पृष्ठ १६२।

५ दोहावीन, भूमिका, पृष्ठ २२।

६ हिन्दी बाण्यधारा, पृष्ठ १५६।

७ वही, पृष्ठ १५६।

८ "साक्षि करब जालन्धरपाद।"—हिन्दी बाण्यधारा, पृष्ठ १५३।

९ भनुरसीति सिद्धाना पूर्वादीना दिना ग्योत्।

नवनाथसिधिति चैव सिद्धानमेन वारयेत्।

—गोरखसिद्धान्त ग्रन्थ, पृष्ठ ४४।

मिप चौपासी, नाथ नौ बोषी मखे भुजान।

—सन्तबाण्य, पृष्ठ ५२२।

नाथ सम्प्रदाय में प्रारम्भ में सहजयान की सारी प्रवृत्तियाँ थी, किन्तु गोरखनाथ ने उसका सस्कार किया। उन्होंने मैथुन और नारी का पूर्ण बहिष्कार किया^१। यह भी आभास मिलता है कि तान्त्रिक प्रवृत्तियाँ का भी उन्होंने विरोध किया था, किन्तु ये प्रवृत्तियाँ सर्वथा समाप्त नहीं हुईं। डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि गोरखनाथ की साधना का मूलस्वर शील, सयम और शुद्धतावादी था और उन्होंने तान्त्रिक उच्छृङ्खलताओं का विरोध कर निमग्न ह्योड से साधु और गृहस्थ दोनों की कुचेतियाँ को चूष कर दिया^२। किन्तु हम देखते हैं कि गोरखनाथ ने केवल बौद्ध की ही इन प्रवृत्तियों का विरोध नहीं किया, उन्होंने शैवों तथा शाक्ता के भी बामाचार का विरोध किया। फिर भी गोरखसिद्धान्त सग्रह में तो नाथों की ही तन्त्रा का प्रवर्तक माना गया है^३। साथ सम्प्रदाय के ग्रन्थों में महापुद्ग, वज्रौली, सहजौली आदि साधनाओं का वर्णन है^४। इससे सिद्ध होता है कि गोरखनाथ न यद्यपि तान्त्रिक प्रवृत्तियों का विरोध किया था, किन्तु वे नाथसम्प्रदाय से सबका बहिष्कृत नहीं हो पायीं। महजयान प्रभावित नाथों में वे किसी न किसी रूप में बनी रहतीं। हम आगे देखेंगे कि सिद्धों का यह प्रभाव केवल सम्प्रदाय तक ही सीमित नहीं रहा, प्रत्युत बंशज सुफी आदि सम्प्रदाय भी इससे प्रभावित हुए।

नाथ ने बौद्धधर्म की परम्परागत साधना, धम चिन्तन सयम, विरक्ति, प्राणायाम आदि को अपने रूप से अंगीकार कर लिया। उन्होंने वाया-शोधन, मनोमारण और सयत जीवन पर विशेष जोर दिया दिया। ये सारी प्रवृत्तियाँ बौद्धधर्मावलम्बी सिद्धों में विद्यमान थी। महायान के जन्म के साथ ही धीरे-धीरे इन प्रवृत्तियों का विकास हो रहा था और कालान्तर में इनका स्वरूप बदल गया, यद्यपि मूल भावना बनी रहती। नाथ ने आनापान सति-भावना को इस प्रकार से हठयाग का रूप दिया—शरीर के नवा द्वारा को बन्द करके वायु के आने-जाने का मार्ग यदि अवरोध कर लिया जाय तो उसका व्यापार १४ सन्धिया में होने लगेगा। इससे निश्चय हो जायाकल्प होगा और सावक एक ऐसे सिद्ध में परिणत हो जायेगा जिसकी छाया नहीं पड़ती^५। जब योगी साधना द्वारा ब्रह्मरूप तक पहुँच जाता है तब उसे अनाहत नाद सुनाई पड़ता है जो समस्त सार तत्वा का सार है और गम्भीर से भी गम्भीर है। उसी समय उस ब्रह्म की अनुभूति हाती है जो वाणी द्वारा अभ्यस्त है। जब उसकी अनुभूति होती है तब जान पड़ता है कि वही सत्य है, सारे विवाद मिथ्या है^६। आना-

१ सिद्धसाहित्य, पृष्ठ ३२०।

२ नाथसम्प्रदाय, पृष्ठ १८८।

३ गोरखसिद्धान्त सग्रह, पृष्ठ १९।

४ सिद्धसाहित्य, पृष्ठ ३२५।

५ अवधू नवभाटी रोकिले नाद, वाई वणिजे चौसठि हाट।

काया पलटे अविचल चिच, छाया विवरजित निपजे सिध।

—गोरखबानी (हिन्दी साहित्य सम्मेलन), पृष्ठ १९।

६ सारमसार गहर गभीर गगन उछलिया नाद।

मानिक पाया फेरि लुकाया झूठा बाद विवाद ॥

—गोरखबानी, पृष्ठ ५।

पान-सति की भावना में आश्वास-प्रश्वास के मनन द्वारा चित्त को एकाग्र करने का विधान है। जब योगी आनापान (आश्वास-प्रश्वास) की भावना करता है तब उसकी चार स्मृतिप्रस्थान, बोध्यग आदि की भी भावना पूर्ण हो जाती है और वह विद्या तथा विमुक्ति को पा लेता है^१। इसी को एकाग्रण मार्ग भी कहा गया है^२। आनापान की यह भावना सिद्धों में प्रचलित थी और नाथों तब पहुँचते पहुँचते यह अनाहत नाद का उत्पत्ति-केन्द्र बन गयी। मनोमारण विधान भी इसी भावना की देन है। गोरखनाथ ने कहा है कि अपनी स्वास-क्रिया की धोकनी के सहारे ही रस जमाकर योगी पूर्ण ज्ञानी हो जाता है^३। इसी प्रकार शून्य, सहजशून्य, खराम, सहज, सहजसमाधि, गुरु, देह, चक्र-नाडो, पवन-निरोध, बडगिन, गुरति, मुद्रा, निर्वाण आदि प्रायः सभी धर्मसत्त्व सिद्धों के ही नाथ सम्प्रदाय में मिलते हैं। यहाँ इनमें विस्तार के लिए अवकाश नहीं है। नाथों ने मध्यम मार्ग पर चलने का ही उपदेश दिया है—“मधि निरन्तर बोजे बात”^४। यह मध्यम मार्ग इन्हें सिद्धों से ही मिला था। हम आगे यथास्थान सिद्धा और नाथों की वाणियों का अवलोकन सन्त-परम्परा में करेंगे।

बौद्धधर्म की भित्ति पर सिद्ध और नाथ सम्प्रदाय से सन्तमत का उदय

भगवान् बुद्ध की मूल शिक्षाओं में भक्ति के लिए स्थान न होकर ज्ञान-प्राप्त चिन्तन को ही प्रथम प्राप्त था, किन्तु बककलि जैसे घड़ालु भिक्षु को उपदेश देते हुए तत्प्राप्त ने कहा था—“बककलि, जो धर्म को देखता है, वह मुझे देखता है और जो मुझे देखता है वह धर्म को देखता है”^५। साथ ही छ अनुस्मृति धर्मस्थाना में बुद्धानुस्मृति भी एक थी, जिसकी भावना में केवल बुद्धगुणों का ही अनुस्मरण करना था^६। यही भावना आगे चलकर भक्ति का स्वरूप ग्रहण की। महायान ने इसे और भी सँवारा। उसने भगवान् बुद्ध को लोकोत्तर मानकर निमित्त काय द्वारा धमचक्र प्रवर्तन आदि का प्रचार किया। इस विचार-वृद्धि में बुद्ध के दो रूप हो गये—एक वह बुद्ध जो निस्वभाव, धर्म-शून्य, धर्मतास्वरूप, निराकार और निरजन है, वह कभी इस लोक में नहीं आता, न जन्म लेता और न उपदेश देता अपर्यापरिनिर्वाण को प्राप्त होता है, दूसरा उसी का माया-निर्मित स्वरूप है, उसकी लीला है, जो महामाया की कुंठ से उत्पन्न हुआ, महाभिनिष्कमण कर तप किया, ज्ञान प्राप्त कर धर्मचक्र प्रवर्तन किया और फिर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय धर्मोपदेश करके महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। तात्पर्य यह कि एक ही बुद्ध का एक निर्गुण, निराकार रूप था तो दूसरा रागुण और माकार। डॉ० भरतसिंह उपाध्याय का यह कथन समीचीन है कि यह वैष्णव भक्ति के

१. मज्झिम निकाय, ३, २, ८, पृष्ठ ४९१।

२. वही, १, १, १०।

३. गोरखबानी, पृष्ठ ९१, ९२।

४. गोरखबानी, पृष्ठ २१।

५. यो सो बककलि, धम्म पस्सति सो म पस्सति, यो म पस्सति सो धम्म पस्सति। धम्मं हि बककलि, पस्सन्तो म पस्सति, म पस्सन्तो धम्म पस्सति—समुत्त निवाय ३, २१, २, ४, ५ (हिंदो अनुवाद-भिक्षु धर्मरक्षित, दूसरा भाग, पृष्ठ ३७४।)

६. विगुडिमार्ग भाग १, पृष्ठ १७९।

निगुण-सगुण रूपा के आविर्भाव से ज्ञाताब्दिया पूर्व महायान ने कर दिया था^१। पीछ की सगुण और निगुण दाना शास्त्रों बौद्धधर्म की इसी भक्ति भावना की देन हैं। राम और कृष्ण की सगुणोपासना के रूप में दूसर प्रकार के बुद्धस्वरूप का विकास हुआ और निगुण उपासना क रूप में पहले प्रकार के बुद्धस्वरूप का। इस प्रकार हम देखत हैं कि वैष्णवधर्म की निगुण सगुण दाना हा भक्ति के स्वरूप का आविर्भाव ज्ञाताब्दिया पूर्व महायान में हा चुका था^२। एक स्वरूप में राम 'एक, अनोह, अरूप, अनामा, अज, सञ्चिदानन्द, परमधामा, अगुण, अक्षय, अनन्त, अनादि, परमाथरूप, अविगत, अलक्ष और अनूप हैं तो दूसर में दशरथमुत, लोक-मर्यादा की स्थापना करन वाल^३। इस प्रकार भक्ति की दोनों कल्पनाएँ वैष्णव भक्ति-साधना से पूर्व ही तयागत क दा स्वरूपा में प्रगट हो चुकी थीं, जो आग चलकर मध्ययुग में पूण विकास की प्राप्त हुई। इनका प्रभाव सिद्धो, नाथा, सन्ता, सूफिया आदि सबपर पडा था। शक, शाकन भी इस प्रभाव से प्रचित न थ। नाथ तो शैव प्रतावलम्बी ही थ।

सम्प्रति इस विचार में सभी विद्वान सहमत हैं कि निगुणवादो सत्ता की विचारधारा पूणरूप में बौद्धधर्म में प्रभावित थी और यह विचारधारा सिद्धा से होकर नाथा तक पहुँची थी और सन्ता न नाथा से उसका ग्रहण किया था। यद्यपि प्रमुख सन्त कबीर न नाथो का खण्डन किया हैं किन्तु उनको विचारधारा में हठयोग तथा तांत्रिक साधना को जो स्थान प्राप्त हैं और नाथा की सी भाषा का प्रयोग हुआ हैं इसके लिए नाथसम्प्रदाय के ही व ज़रूरी हैं^४। कबीर के समय तक यद्यपि बौद्धधर्म का प्रगट रूप रूप न था किन्तु ज्ञाताब्दिया से जौण शीण पडी उसको मिलि अब भी सिद्धा और नाथा से हाती हुई अनता के विचारों में व्याप्त थी। साथ ही वैष्णव, सूफी आदि सम्प्रदाय भी उसकी नैतिक शिक्षा भक्ति-साधना, परमसत्त्व से किसी-न किसी रूप से प्रभावित थ, उसी की निगुण साधना न सन्तमत को जन्म दिया अथवा जो बौद्धधर्म का निगुण (शून्य) विचारधारा सिद्धा और नाथा से होकर प्रवाहित हुई थी, उसी से सन्तमत का उदय हुआ था। हम आगे देखेंगे कि सन्ता की वाणी में बौद्धधर्म का प्रभाव किस प्रकार व्याप्त हैं।

१ बौद्धदर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, द्वितीय भाग, पृष्ठ १०५२।

२ वही, पृष्ठ १०५२।

३ वही, पृष्ठ १०५२।

४ बौद्धदर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, द्वितीय भाग, पृष्ठ १०५४।

तीसरा अध्याय

पूर्वकालीन सन्त

तथा

उन पर बौद्धधर्म का प्रभाव

पूर्वकालीन सन्त

बौद्धधर्म की जो प्रवृत्तियाँ सिद्धो से होती हुई भायो तक पहुँची थी, उन्हो प्रवृत्तियो से प्रभावित होकर सत्तमत का उद्भव हुआ था। यद्यपि सत्तमत ने कबीर द्वारा पूर्णता को प्राप्त की, किन्तु कबीर से पूर्व भी सन्तो की परम्परा थी। उन अपने पूर्ववर्ती सन्तो का स्मरण स्वयं कबीर तथा अन्य सन्तो ने किया है। उनकी कवितायें तथा वाणियाँ 'आदिग्रन्थ' में संकलित हैं। इन सन्तो की कविताओं को देखने से स्पष्टतः ज्ञान पड़ता है कि कबीर की भाँति इनकी भी साधना-पद्धति बौद्धधर्म से प्रभावित थी। इन पूर्वकालीन सन्तो में जयदेव, सधना, लालदेव, बेणी, नामदेव और तिलचन के नाम उल्लेखनीय हैं। डॉ० पीताम्बरदत्त बडध्याल ने स्वामी रामानन्द की भी गणना इन्हीं सन्तो में की है^१, क्योंकि उनके भी पद आदिग्रन्थ में सहीप्रसूत हैं और वे कबीरदास के गुरु थे, किन्तु स्वामी रामानन्द को पूर्वकालीन सन्त न कहकर हम उन्हें कबीर के समसामयिक सन्त कह सकते हैं, क्योंकि वे कबीरदास के समय विद्यमान थे, अतः उनके सम्बन्ध में हम आगे विचार करेंगे। कबीरदास ने कलियुग में अपने पूर्ववर्ती केवल जयदेव और नामदेव को ही जागरूक सन्त माना है—

जागे सुक उद्यव अकूर, हणवैत जागे लै लंगूर।

सकर जागे चरन सेव, कलि जागे नामा जैदेव^२ ॥

इसी प्रकार इन सन्तो की गणना कबीर साहब ने भक्त सुदामा की ध्येयी में की है। उन्होंने इन्हें भक्त माना है, जानी सन्त नहीं—

जयदेव नामा विष्णु सुदामा तिनको कृपा अपार भई है^३।

सनक सनदन जैदेव नामा, भगति करो मन उनहुँ न जाना^४।

बौद्धधर्म से उनका सम्बन्ध

उन पूर्वकालीन सन्ता पर बौद्धधर्म का प्रभाव पड़ा था। उनकी वाणी तथा साधना में बौद्धधर्म के स्पष्ट लक्षण दोखते हैं। उन सन्तो में कुछ निर्गुण उपासक थे और कुछ सगुण,

१. हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय, पृष्ठ ३६-४२।

२. कबीरप्रभावली, पृष्ठ २१६-३८७।

३. वही, पृष्ठ २९७, ११३।

४. वही, पृष्ठ ९९, ३३।

किन्तु उनमें सन्तमत का बीज विद्यमान था और बौद्धधर्म की अमिट छाप थी। उन्होंने सन्त स्वभाव से ही स्नान-शुद्धि, पत्थर की पूजा, तप, यज्ञ-याग आदि का विरोध किया है। हम देखते हैं कि भक्ति-साधना के वैष्णव सम्प्रदाय ने भी जयदेव के समय तब भगवान् बुद्ध को अवतार मान लिया था और वैष्णव सन्तों के भी बुद्ध 'हरि' बन गये थे। इसीलिए सन्त जयदेव ने अपने 'गीतगोविन्द' में बड़े ही प्रेम से बुद्ध-स्तुति की है—'हे वेशव, अपने जिन यज्ञों में पशुहिंसा है, उनकी निन्दा की, अतः हे बुद्धरूपधारिन्, जगदीश, आपकी जय हो'।^१ इससे शायद होता है कि जयदेव 'हरि' के रूप में बुद्ध को मानते थे। गीतगोविन्द में इसके अतिरिक्त 'तत्र' शब्द भी आया है^२, जो वज्रयान के तन्त्र-मन्त्र का स्मरण दिलाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि इस ग्रन्थ में निर्गुण पथियों के अनुसार जयदेव ने अन्योक्ति के रूप में ज्ञान कहा है और भाव यह है कि गोपियाँ पाँच इन्द्रियाँ हैं और राधा दिव्य ज्ञान। गोपिया को छोड़कर वृष्ण का राधा से प्रेम करना यही जीव की मुक्ति है^३। यह व्याख्या यथार्थ है, क्योंकि प्रत्येक सर्ग के अन्त में 'हरि' को कल्याण के रूप में स्मरण किया गया है और जयदेव के लिए हरि का जप प्रधान था। योग, यज्ञ, दान, तप आदि ऐसे भक्त के लिये व्यर्थ है, इसीलिए कबीर ने जयदेव को बेचन भक्त कहा है, जानी नहीं। आदिग्रन्थ में जयदेव के जो दो पद संकलित हैं उनसे भी यही बात सिद्ध होती है कि हरि-स्मरण सच्चे मन से करना ही भक्त का कर्तव्य है, उसे कर्म-काण्ड, तप आदि के प्रपञ्चों से क्या तात्पर्य? यह भक्ति भी मन, वचन और कर्म से ही सर्वांग रूप से पूर्ण हो जाती है—

हरिमगत निज निहृवेवला, रिद करमणा बचसा।

जोगेन कि जमेन कि, दानेन कि तपसा^४ ॥

भगवान् बुद्ध ने यज्ञ, हवन, तप आदि को महागुणकारी नहीं कहा है, इनसे निर्वाण का साक्षात्कार नहीं हो सकता, निर्वाण के साक्षात्कार के लिये चित्त-शुद्धि परम आवश्यक है और उसे मध्यम मार्ग पर चलकर ही किया जा सकता है। यही बात सिद्धों और नाया ने भी कही है। सिद्ध दारिद्र्यवा बहते हैं—

किन्तो मन्तो किन्तो तन्तो किन्तो ज्ञाण बसाणे^५।

सिद्ध वण्हपा ने भी यही बात कही है—

एगो जप होमे मण्डल वम्मे, अणुदिन अज्झसि वाहिड धम्मे^६।

१. निन्दसि यज्ञविघेरहहयुतिजातम्।

सदयहृदय-दर्शित पशु-पातम्।

वेशव पृतबुद्धशरीर जय जगदीश हरे। —गीतगोविन्द, प्रथम सर्ग, दशम ९।

२. जितमनमिजतत्रविचारम्—वही, द्वितीय सर्ग, श्लोक ५।

३. हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय, पृष्ठ ३३।

४. सन्तवाक्य, पृष्ठ १३५।

५. चर्यापद ३४।

६. दोहाकोष, पृष्ठ २९।

सिद्ध तिलोपा का भी कथन है कि तीर्थ और तप व्यर्थ हैं, इनसे शरीर पापो से शुद्ध नहीं होता और न तो देव-गूजा से ही शुद्धता प्राप्त होती है, शान्त मन से बुद्ध की आराधना करो^१। यही बुद्ध जयदेव के 'हरि' बन गये हैं, जो स्वयं बुद्धशरीर ही हैं। यत्न, तप आदि को छोड़कर सिद्धि-पद स्वरूप, सर्वत्र व्याप्त हरि की आराधना ही अपेक्ष्य है। हम कह आये हैं कि बुद्ध वज्रयान में निरन्तर विद्यमान, सर्वत्र विराजमान और निरञ्जन स्वरूप हो गये थे^२।

जयदेव ने सिद्धो एवं नाथों के हठयोग को नहीं छोड़ा, उन्होंने योग को तो बुरा कहा, किन्तु हठयोग को नहीं। हठयोग की साधना में नाद से ही निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है और जब नाद की प्राप्ति होती है सभी ब्रह्म-निर्वाण में लवलीन होने की अवस्था होती है—

चंदसत्त भेदिआ, नादसत्त पूरिआ,
मूरसत्त पोडसादतु कीआ,
ब्रह्म निरबाणु लिबलीणु पाइआ^३।

सिद्ध गोरखनाथ ने भी यही बात कही है—

नाद ही ते आछे बावू सब कछू निभाना।
नाद ही से पाइये परम निरवाना^४।

इस प्रकार सन्त जयदेव पर बौद्ध प्रभाव स्पष्ट है। उनकी वाणी में बुद्ध, तंत्र, निर्वाण आदि बौद्धधर्म के शब्द विद्यमान हैं और उनके 'हरि' राम, केशव, गोविन्द आदि-गुरूप हैं, अनुपम, सत्य, सिद्धिपद तथा ब्रह्म-निर्वाण स्वरूप हैं^५ और वे ही बुद्धशरीर भी हैं। उनके अनुस्मरण से ही जल में जल के प्रवेश करने की भाँति निर्वाण का लाभ हो सकता है^६।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी यह माना जाता है कि जयदेव पर सहजमान का प्रभाव पड़ा था^७, क्योंकि उनके समय में उड़ीसा तथा बंगाल प्रदेशों में सहजयान बौद्धधर्म का प्रभाव बना हुआ था^८ और जगन्नाथ बुद्धस्वरूप माने जाते थे^९।

१. तित्थ तपोवण ण करहु सेवा, देह सुचीहि ण सन्ति पावा।
ब्रम्हा विहणु महेसुर देवा, धोहिसत्त्व मा करहु सेवा।
देव ण पूजहु तित्थ न जावा, देवपुजाही भोक्ख ण पावा।
बुद्ध अराहहु अबिकल चित्तें, मव निब्बाणे म करहु धित्तें।

—हिन्दी काव्यधारा, पृष्ठ १७४।

२. हँच जय हँच बुद्ध हँच गिरंजण—तिलोपा, दोहाकोष १६।
३. सन्तकाव्य, पृष्ठ १३६।
४. गोरखवानी, पृष्ठ २६।
५. 'परमादि पुरष मनोविम'—सन्तकाव्य, पृष्ठ १३५।
६. सललित्त सललि समानि आइया—सन्तकाव्य, पृष्ठ १३६।
७. उत्तरभारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ ९६।
८. वही, पृष्ठ ९६।
९. मुइ बचद रूप हइ, कलिपुगरे यिवु रहि—बौद्धधर्म दर्शन तथा साहित्य, पृष्ठ २०४।

सन्त सधना का केवल एक पद ही मिला है, जिससे ज्ञात होता है कि इनपर भी सिद्धो एव नाथो का प्रभाव पड़ा था। इन्होंने अपने पद में "मै नाहो बछु हउ नही, बिछु आहि न मोरा"^१ कहकर नैरात्म्य एव आध्यात्म का सुन्दर समन्वय बिया है। वास्तव में जीव या सत्त्व नहीं है, वह अनात्म, निर्जीव, नि सत्त्व स्वभाव है, वह साश्वत भी नहीं है, सर्वथा अनित्य है, अतः इस भौतिक जगत् में तथा पार्थिव शरीर में 'मेरा' या 'अपना' बहलाने योग्य कुछ भी नहीं है। बौद्धधर्म के अनित्य, दुःख और अनात्मवाद का बँसा सुन्दर चित्रण सन्त सधना की वाणी में विद्यमान है। करते हैं कि सन्त सधना मास बेचने का कार्य करते थे किन्तु कभी जीवहिंसा नहीं करते थे। आज भी बौद्धदेशों में बौद्ध मास कय करते और खाते हैं, किन्तु जीवहिंसा नहीं करते। बौद्धधर्म की त्रिकोटी पारिशुद्धि^२ का सधना पर प्रभाव जान पड़ता है। त्रिकोटी पारिशुद्धिसे अनुभार दृष्ट, श्रुत और परिसक्ति मास का उपभोग करना वर्जित है, किन्तु प्रवर्त (—पवत्त तैयार) मास लेने, देने और खाने में कोई दोष नहीं है^३।

सन्त लालदेव बन्धु की एष योगिनी थी, जो प्रपानत दीव होती हुए भी शिव, केशव, जिन या नाथ में कोई अन्तर नहीं मानती थी। इनका कथन था कि इनमें से किसी एष पर अटल विस्वास रखनेवाला व्यक्ति सभी दुःखों से मुक्ति पा जाता है^४। कहा जाता है कि भारत के पश्चिमाञ्चल प्रदेशों में प्रचलित अलखपारी सम्प्रदाय इन्हीं के सम्प्रदाय का है, जो अपने का ललायेग का अनुयायी बनलाता है और मूर्तिपूजा में विस्वास न कर इसी जीवन में सदाचार, अहिंसा आदि धर्मों के पालन से मुक्ति की प्राप्ति करने की शिक्षा देता है। यदि लालदेव ही लालदेव हैं तो उनपर बौद्धधर्म का गहरा प्रभाव दिसता है। बौद्धधर्म में सदाचार एव धर्माचरण प्रधान रूप से माना गया है। किन्तु अभी कोई पुष्ट प्रमाण नहीं प्राप्त हो सता है जिसके आधार पर इसे दृढ़तापूर्वक कहा जा सके कि लालदेव ही ललायेग हैं, फिर भी इनके जो पद प्राप्त हैं उनमें जिन और नाथ दोनों सम्बद्ध बौद्धधर्म के ही हैं। लालदेव के समय बन्धु में बौद्धधर्म अभी भी जीवित था और उसका प्रभाव लालदेव पर निश्चित रूप से पड़ा होगा।

सन्त यैणी पर नाथ-सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का गहरा प्रभाव पड़ा था। इनके तीन ही पद मिले हैं। जिन्हें देखने से नाथों का वाणा होने का सन्देह होने लगता है। इनका कथन है—“इडा, पिण्डा तथा सुषुम्ना नामक तीनों नाडियाँ जहाँ पर मिलती हैं वह स्थान प्रधान की त्रिवेणी है, वहाँ पर निरञ्जन राम का वासस्थान है जिन्हें कोई विरला ही गुरु के उपदेश पर पल्लवर पहचान सक्ता है। वही अनाहत गन्ध होता है। वहाँ न तो पद्म है, न गूरज है, न वायु है, न जल है, उसका साक्षात्कार गुरु के बतलाये निर्दिष्ट मार्ग पर चलने से ही हो सक्ता है”^५। इसमें सिद्धों और नाथों की साधना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। सिद्धों

१. सन्तवाक्य, पृष्ठ १३८।

२. मज्झिमनिकाय २, १, ५।

३. भगवत् बुद्ध, पृष्ठ २६१-२७०।

४. उत्तरा भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ १०२।

५. सन्तवाक्य, पृष्ठ १३९।

ने ललना, रसना तथा अवधूती इन तीन नाडियों को माना था, नाथो तथा सन्तो ने उन्हें ही इडा, पिण्मा और सुषुम्ना नाम से पुकारा । इन्ही नाडियों में पवन को निरुद्ध कर सुषुम्ना में श्वास संचालन द्वारा दशम द्वार उद्घाटित कर अमृत पीने की साधना नाथो तथा सिद्धो की योग-साधना रही है^१ । सन्त बंधो ने जिस त्रिवेणी का वर्णन अपने शब्दों में किया है, उसी का वर्णन उनसे बहुत पहले गोरखनाथ ने इस प्रकार किया था—

अहंकारतूटिवा निराकार फूटिवा सोपोला गगं जमन का पानी ।

चंद सूरज दोड़ सनमुपि रापोला कहो हो अवधू तहां की सहिनाणी^२ ॥

चन्द्र और सूर्य प्रजा तथा उपाय के प्रतीक माने जाते हैं, जब अनाहत नाद सुन पड़ता है और अमृत-तत्त्व का साक्षात्कार हो जाता है तब वहाँ सिद्ध सरह के शब्दों में—
“नाद न बिन्दु न रवि शशि मडल”^३ और गोरखनाथ के शब्दों में—“कहा बुझाइ अवधू राइ गगन न चरनी, चन्द न सूर दिवस नहि रैनी”^४ की अवस्था होती है । इस प्रकार हम देखते हैं कि सन्त बंधो की साधना सिद्ध-नाथों की देन है । उन्होंने बन्दन लगाने, नित्यप्रति स्नान करने, भृग के चर्म का आसन, तुलसी-माला, रक्षा आदि के धारण करने मात्र को धर्म समझने वालों को ‘फोकट धर्म’ का पालन करने वाला बतलाया है और कहा है कि बिना गुरु की सेवा के कोई भी साधक अपने आपको नहीं पहचान सकता है और न तो परमतत्त्व को ही पा सकता है^५ । सन्त बंधो सिद्ध सरहपाद की भाँति फटकार बताने वाले सन्त थे । सरह ने परमपद को धून्य, निरजन कहा है^६ और उसी को बंधो ने ‘निरजन राम’ बतलाया है । इससे सिद्धों के विचारों का सन्तों में किस प्रकार समावेश हुआ भली प्रकार जाना जा सकता है ।

सन्त नामदेव नाथसम्प्रदाय से पूर्वरूप से प्रभावित थे । उनपर सिद्धों की वाणियों का भी प्रभाव था । वे निर्गुणो सन्त होते हुए भी भक्ति के प्रचारक थे, अर्थात् वे शुद्ध निर्गुण भक्ति को मानते थे । शीर्ष-थाना को सरह की भाँति वे भी व्यर्थ मानते थे । इस सम्बन्ध में सरह ने कहा है—

किन्तुह तिरथ तपोवण जाई ।

मोक्ष कि लूमइ पाणी नाही ॥

नामदेव ने भी कहा—

कोटिज तीरथ करै, अनुज अहिवालै गारै ।

रामनाम सरि तऊ न पूजै ॥

वेद पुरान सासतर आनन्ता, गीत कवित्त न गावहु गो ।

१. सिद्धसाहित्य, पृष्ठ ३९७-९८ ।

२. गोरखवानी, पृष्ठ ३९ ।

३. सिद्धसाहित्य, पृष्ठ ४१६ ।

४. वही, पृष्ठ ४१७ ।

५. सन्तकाव्य, पृष्ठ १४०-१४१ ।

६. सुण्य गिरंजन परमपद—दोहाकोश, भूमिका, पृष्ठ ३६ ।

कवीरदास ने इन्हीं सन्त नामदेव को कलिभूग में जाग्रतिक सन्त मानते हुए भक्त कहा था। वास्तव में ये भक्त और सन्त दोनों ही थे। इस बात से निन्दो का प्रभाव इनपर परिपुष्ट होता है कि सिद्ध बापा की ही तीर्थ मानते थे, वे काशी-प्रयाग में जाकर स्नान करने तथा तीर्थ-यात्रा में भटकने से बापा की साधना की ही उत्तम दृष्टि करते थे। सिद्ध सरह ने कहा है—“देहा सरिस तित्थ, मइ सुपड ण दिट्ठ”^१ अर्थात् मैंने देह के मद्दस तीर्थ को न सुना है, न देखा है। इसी बात के प्रचारक नामदेव भी थे।

प्रो० विनय मोहन शर्मा ने लिखा है कि बारकरी पथ का मूल नामपथ या और उसका ही प्रभाव नामदेव पर पड़ा था^२। यह बात यथार्थ है, क्योंकि बारकरी सम्प्रदाय के मूलसन्त ज्ञानेश्वर थे, उन्होंने अपनी परम्परा इस प्रकार दी है^३—

आदिनाथ (जालन्धरपा)

मत्स्येन्द्रनाथ

गोरखनाथ

महानाथ

निवृत्तिनाथ

ज्ञानेश्वर

इसने स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में किस प्रकार निन्दो और नाथों का प्रभाव पड़ा था। नामदेव ने जिस विट्ठल (=विठोबा) को अपना इष्टदेव माना है और जो विट्ठल सर्वभोगी, अन्तर्यामी, पुरुषोत्तम, अविगत, बलश, ज्ञानस्वरूप (=विद्यापी), ठाकुर, स्वामी, पद-निर्वाण (पदुनिरवाना) और सत् गुरु है, वे सिद्धो और नाथों से ही होकर नामदेव तक पहुँचे थे। विद्वानों ने विट्ठल को भी बुद्ध का ही स्वरूप माना है^४।

निन्द मन की शून्य या खसम स्वभाव मानने से और उसी प्रकार से उसकी भावना करते थे। मन शून्य रूप होकर शून्य या 'ख' में मिल जाता है—

सब्वरुअ संहि खसम करिज्जइ,

खसम सहवै मणवि धरिज्जइ^५।

नामपथ ने भी शून्य की इसी वर्ष में ग्रहण किया, किन्तु खसम शब्द को नहीं। आगे चलकर सन्त नामदेव के समय में यह खसम बरबी के पति का घोटक स्वरूप धारण कर लिया और शून्य में लीन होना खसम से मिलना माना जाने लगा। नामदेव ने भी इसी

१. दोहाकोश, भूमिका, पृष्ठ ३५।

२. विश्वभारती पत्रिका, वैशाख-आषाढ़ ००४।

३. पुरातत्वनिबन्धावली, पृष्ठ १६३।

४. श्री अनन्तरामचन्द्र कुलकर्णी, मराठी 'धम्मपद' परिशिष्ट १।

५. दोहाकोश, पृष्ठ ५५।

सिद्ध-साधना से प्रभावित होकर गाया—“मैं बजरी, मेरा राम भतार” । कबीर ने भी ऐसे ही कहा—“राम मेरा पिउ, मैं राम की बहुरिया ।”

नामदेव ने सरह आदि सिद्धों की ही भाँति जातिभेद, पत्थर-मूजा आदि का खण्डन किया है । उन्होंने इन बातों के लिए हिन्दू-मुसलमान दोनों को ही फटकार है—

हिन्दू अंन तुरकू काणा, इहा ते गियानी सिआणा ।
हिन्दू पुजै देहुरा मुसलमानु मसीत ॥
नामैं साईं सेबिया जह देहुरा न मसीत ।
एकै पत्थर कोजै भाऊ, दूजै पाकर घरिये पाऊँ ॥
जे ओह देउ त ओहू भी देवा ।
बहि नामदेवा हम हरि की सेवा ॥

पीछे हम देखेंगे कि कबीर ने भी ऐसी ही घाणी बही है और इनका कबीर पर पूर्ण प्रभाव पड़ा है । नामदेव ने भैरव, भूत, शीतला, शिव, महामाई (दुर्गा) आदि की पूजा का बड़ा मजाक उड़ाया है^१ ।

सिद्धों में यह भावना थी कि बिना गुरु किये ज्ञान पाना कठिन है । अतः सभी साधक प्रथम गुरु की शरण जाने थे । सिद्ध सरहपा ने गुरु की महिमा बतलाते हुए कहा है^२—

गुरु उवएसे अमिअ-रसु, घाव ण पीअउ जेहि ।
बहु सत्थत्य मरुत्यलहि, तिसिए मरिअउ तेहि ॥ ५६ ॥
चित्तचित्तवि परिहरहु, तिम अच्छहु जिम बालु ।
गुरु बजणें दिढ भत्ति कर, होइ जइ सहज उलालु ॥ ५७ ॥
जीवन्तह जो णउ जरइ, सो अजरामर होइ ।
गुरु उवएसैं विमल मइ, सो पर घण्णा कोइ ॥ ६९ ॥

इसी भावना से प्रभावित हो गोरखनाथ ने अपने को गुरु का दास कहा है^३ । गुरु से ही समाधि सिद्ध हो सकती है और योग का अभ्यास भी । और “तब गुरु परबे सामे^४” इसी गुरु-महिमा की नामदेव ने इस प्रकार स्तुति की है—“सदगुरु भेटला देवा”, और “ज्ञान अजन मोको गुरु दोना ।” उन्होंने यह भी कहा है कि गुरु के प्रताप से नर मुर तक हो जाता है—“नर से मुर होइ जात निमिस में सति गुरु बुधि सिखाई ।”

नामदेव ने सिद्धों के हठयोग को ग्रहण किया था और उन्हें भी बनाहत (=अनहद) नाद की अनभूति हुई थी —

१. ग्रन्थसाहब पद २८ ।

२. हिन्दी काव्यपाठा, पृष्ठ ८-११ ।

३. “भणंत गोरख मध्यन्द्र का दासा ।”

४. गोरखबानी, पृष्ठ २१८ ।

यही है। इनका नाम बीरभूमि जिले में अजय नदी के उत्तर स्थित किन्दुविल्व नामक ग्राम में हुआ था^१। इनके पिता का नाम भोजदेव तथा माता का नाम राधादेवी था^२। य अल्प समय के प्रसिद्ध कवि थे। कबीरदास ने इन्हें कलियुग का जागरूक सत माना है और चन्दबरदाई ने—जयदेव अह कवी कविराय जिन केल किन्ती गोविंद गाय बहकर कविराज माना है।

डा० बडथवाल ने इनकी तीन रचनाएँ गिनाई हैं—रसना राघव गीतगोविन्द और चन्द्रालोक^३। किन्तु श्री पराशुराम चतुर्वेदी ने केवल गीतगोविन्द को ही इनकी रचना मानी है और आदिग्रन्थ में मिलने वाले पद्य के रचयिता जयदेव को इनसे भिन्न मानन का सन्तुष्ट करते हुए भी गीतगोविन्द और आदिग्रन्थ के पद्यों के रचयिता सन्त जयदेव को एक ही मानकर अपनी व्याख्या की है। फिर भी अपना निश्चित दृढ़ मत कि सा एक के पद्य में व्यक्त नहीं किया है^४।

हम श्री वेदारायण गर्गों के इस कथन से सहमत हैं कि सन्त जयदेव की एक ही रचना है—गीतगोविन्द। प्रसन्नराघव तथा चन्द्रालोक दो भिन्न जयदेव नामक लेखकों की रचनाएँ हैं^५। प्रसन्नराघव तथा चन्द्रालोक के रचयिता को कबीर कलियुग का जागरूक सन्त तथा भक्त नहीं मान सकते और न ता चन्दबरदाई गोविन्द की ओर के गायक रूप में कविराज ही मानते। इसमें भी किसी प्रकार के सन्देह के लिए अवकाश नहीं है कि आदिग्रन्थ के पद्य रचयिता गीतगोविन्दकार से भिन्न हैं। कारण हम पहले कह आये हैं कि गीतगोविन्द और आदिग्रन्थ में आये दोनों पद्यों पर बौद्ध छाप है और दोनों ही स्थलों में बौद्धधर्म के तत्त्व तथा 'हरि अनुस्मृति' प्रधान रूपसे अभिलिखित होते हैं। जिस प्रकार गीतगोविन्द कलियुगी पापों के नाशनाथ भक्ति भाव से लिखा गया है^६ और जिसका प्रधान उद्देश्य हरिस्मरण से आनन्द की प्राप्ति है^७। उसी प्रकार आदिग्रन्थ वाले पद्यों में भी कहा है कि हरिमस्ति गोविन्द का वाप और परमात्मा (जैदेव) में मन लगान से निर्वाण का साक्षात्कार होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों की भावना एक है और दोनों ही व्यक्ति एक हैं।

श्री पराशुराम चतुर्वेदी का यह कथन समीचीन है कि जयदेव के समय में बौद्ध सिद्धों का समय अभी-अभी व्यतीत हुआ था और नाशपथ एवं भक्तिमार्ग की धाराएँ प्रायः समान

१ वर्णित जयदेवने हरिदि प्रणतन।

किन्दुविल्वसमुत्सम्भवरोहिणीरमणन ॥ ८ ॥ तृतीय संग गीतगोविन्द।

२ श्रीभोजदेवप्रभनस्य राधादेवीमुत श्रीजयदेवकस्य—गीतगोविन्द द्वादश संग ५।

३ हिन्दी काव्य में निगण सम्प्रदाय पृष्ठ ३३।

४ उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा पृष्ठ ९९।

५ गीतगोविन्द की इन्डु टीका की भूमिका पृष्ठ ५।

६ श्रीजयदेवमणितमलिल्लिम।

बलिकल्प गमयतु हरिरमितम ॥ ८ ॥ सप्तम संग।

७ श्रीजयदेवमणितमतिमुन्दर मोहनमधुरिपुरुषम।

हरिचरणस्मरण प्रति सप्यनि पुण्यवतामनुरूपम ॥ ८ ॥ द्वितीय संग।

रूप से एक साथ ही प्रवाहित हो रही थी। इन दोनों का योग एक विशेष रूप धारण करता जा रहा था। यही कारण है कि जयदेव की कविताओं में सहज्यान के 'प्रज्ञा' तथा 'उपाय' ने राधा और कृष्ण का स्वरूप धारण कर लिया और महासुख की अन्तिम अवस्था ही अलौकिक प्रेम में रूपान्तरित हो गयी, जिसका प्रभाव आगे के सन्तमन पर पड़ा^१।

सन्त सधना

सन्त सधना अपने समय के प्रसिद्ध सन्त थे। सन्त रविदास ने 'नामदेव कबीर त्रिलोचन, सधना संधु तरै' कहकर इन्हें स्मरण किया है। इनके जीवन के सम्बन्ध में विशेष जानकारी नहीं प्राप्त होती। विवदन्ती है कि ये कसाई जाति के थे और मास बेचने का कार्य करते थे, किन्तु किसी जीव की हिंसा स्वयं नहीं करते थे। ये अहिंसक तथा निर्गुण सन्त थे। आदिग्रन्थ में इनका केवल एक पद सम्वहीत है और उसी में इनके सम्बन्ध में अनेक प्रकार की कल्पनाएँ तथा विवदितियाँ प्रचलित हैं। हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि ये नामदेव के समकालीन थे और परम्परा से इन्हें एक महान सन्त माना जाता है। डॉ० ग्रियर्सन ने सधना पंथ की भी चर्चा की है और बतलाया है कि यह मत बागी में प्रचलित है, किन्तु यह यथार्थ नहीं जान पड़ता, क्योंकि काशी में इस समय इस नाम का कोई मत नहीं है।

लालदेद

हम कह आये हैं कि सन्त लालदेद एक महिला सन्त थी। ये कश्मीर की रहनेवाली थीं। इनका जन्म डेढवा नामक मेहतर की जाति में हुआ था। इनकी लला योगिनी नाम से भी प्रसिद्धि थी। ये भ्रमणशील तथा धर्म-प्रचारिका थी। अपने धर्म के प्रचारार्थ ये नाचती-गाती भी थी। प्रसिद्ध मुसलिम फकीर सैयद अली हमदानी से इनकी मैत्री थी। इनका प्रभाव जनता पर विशेष पड़ा था। ये निर्गुणी उपदेश देते हुए भी मूर्ति-पूजा की समर्थक थीं। दुःख से मुक्ति के लिए परमात्मा की शिव, वैशव, जिन या नाथ जिस भी रूप में विश्वास करके धर्माचरण करना अपेक्ष्य है—यही इनकी मूल भावना थी। इन पर नाथपंथी ढाँढे का अधिक प्रभाव पड़ा था। हमने पहले बतलाया है कि भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में अलखपारी नामक एक सम्प्रदाय प्रचलित है, जिसके अनुयायी लालदेव को अपने धर्म का पुरस्कर्ता मानते हैं और उन्हें 'शिव' की उपाधि देते हैं। विद्वानों का अनुमान है कि यह लालदेव का ही रूपान्तरित नाम है^२।

सन्त येणी

सन्त येणी कबीर के पूर्ववर्ती सन्त थे, किन्तु इनके सम्बन्ध में बहुत कम परिचय प्राप्त होता है। आदिग्रन्थ में इनके तीन पद सम्वहीत हैं और मुख्यतः साहब में इनके सम्बन्ध में

१ उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ ९९।

२ उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ १०३।

केवल इतना ही उल्लेख है—‘वेणी कट गुरि कीठ प्रवासु, रेमन तभी होहि दासु’^१ । इससे ज्ञात होता है कि वेणी को सद्गुरु द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ था । इनके आदिग्रन्थ में सप्रहीत तीनों पदा पर मिद्ध-नाथो का गहरा प्रभाव पड़ा है और सन्तमत की भावना व्यक्त हुई है । गुरु-महिमा, निरजन राम, अनहदनाद आदि के साथक सन्त वेणी एक उच्च कोटि के योगी भी थे । इन्होंने आध्यात्मकी अनुभूति को प्रचलन लक्ष्य माना है और मूर्ति-पूजा, बाह्याडम्बर आदिको ‘फोकट’ धर्म कहा है, जो लोग इनमें पड़े रहते हैं वे ठग, बचक तथा लम्पट हैं ।

सन्त नामदेव

सन्त नामदेव का जन्म सन् १२७० में सतारा जिले के नरमी बमनी ग्राम में हुआ । ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सन्त ज्ञानेश्वर के समकालीन थे । इन्होंने पण्डरपुर के विठ्ठल की अपना इष्टदेव मानकर साधना प्रारम्भ की । इनके विठ्ठल निर्गुण ब्रह्म के रूप में इनके हृदय में विराजमान थे और उसे ही ये सर्वव्यापी तथा अन्तर्यामी मानकर साधना करते थे । कबीरदास ने इनका भक्तों के रूप में स्मरण किया है जिसका वर्णन पहले किया गया है । इनके गुरु विघोवा खेचर थे । आदिग्रन्थ में इनके ६२ पद सप्रहीत हैं ।

सन्त नामदेव के सम्बन्ध में अनेक चमत्कारिक तथा अलौकिक बातें प्रसिद्ध हैं । जो इनकी आध्यात्मिक चिन्तना एवं साधना की सफलता की परिचायिका हैं । इनकी कथाति पंजाब तक थी । महाराष्ट्र में तो इनके अनुयायियों की संख्या आज भी बहुत है । इनकी प्रसिद्धि के ही कारण अनेक सन्तोंने अपना नाम इन्हीं के नामपर रख लिया है, जिससे प्रायः भ्रम होनेकी सम्भावना रहती है । सन्त नामदेव कबीर के आदर्श सन्त थे । कबीर पर इनकी घाणी का बहुत प्रभाव पड़ा था । इनका देहान्त ई० सन् १२५० में हुआ था ।

सन्त त्रिलोचन

सन्त त्रिलोचन नामदेव के समकालीन थे । इनका जन्म ई० सन् १२६७ में हुआ था । सन्त रविदास ने इन्हें ज्ञान प्राप्त सन्त माना है^२ । ये भी महाराष्ट्र के ही रहने वाले थे । आदिग्रन्थ में इनके केवल चार पद सप्रहीत हैं । नामदेव और त्रिलोचन में धार्मिक सत्संग की भी चर्चा मिलती है । सन्त त्रिलोचन अवस्था में नामदेव से बड़े थे, अतः त्रिलोचन ने नामदेव से पूछा—‘हे नामदेव, तुम क्यों धन्य म लग्ने हो, रामनाम की ओर चित्त क्यों नहीं लगाते ?’ सन्त नामदेव ने उत्तर दिया—‘हे त्रिलोचन, मुख द्वारा रामनाम का स्मरण करते रहो, किन्तु हाथ-पैर को सदा काम में लगाये हुए चित्त को निरजन में लीन रखो’ ।^३ इस वार्ता से सन्त-

१. गुरुग्रन्थ साहब, पृष्ठ ११९२ ।

२. नामदेव कबीर त्रिलोचन सधना सन तरे—सन्त रविदास और उनका काव्य, पृष्ठ ८१ ।

३. नामा माया मोहिया, कहै तिलोचन मोतु ।

काहे छाये छाइलें, राम न लावहि चोतु ।

कहे कबीर त्रिलोचना, मुख ते राम सँभालि ।

हाथ पाउँ कर नाम सभु, चोत निरजन नालि ॥—आदिग्रन्थ, पृष्ठ ७४० ।

मत के अनुसार आदर्श जीवन का सुन्दर चित्र प्रस्तुत हो जाता है। सन्त त्रिलोचन कवचक जीवित रहे, इसका पता नहीं लगता, फिर भी डॉ० वड्ड्याल ने ओछे बाले हरिरामजी व्यास के इस कथन को समीचीन माना है कि त्रिलोचन या देहान्त स्वामी रामानन्द से पूर्व हो हो गया था और उस समय तक नामदेव भी दिवंगत हो गये थे^१।

साहित्य और समीक्षा

मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य के प्रमुखा सन्त बगीर के पूर्ववालीन जिन छ सन्तों का हमने परिचय दिया है और उनसे बौद्धधर्म के साथ सम्बन्ध की बतलाया है, उनसे अतिरिक्त भी अनेक सन्त रहे होंगे जो अपनी अनुभूतियाँ का स्वयं अनुभव कर प्रत्येक-बुद्धों की भाँति स्वान्त सुखाय ही धर्माचरण एवं ज्ञान-परिचर्या कर शान्त हो गये होंगे अथवा अपने ससर्ग में आनेवाली जनता को अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियाँ के विविध अभिव्यक्ति मात्र से ही सन्तोष कर परम निरजन में लब्धलीन हो गये होंगे। सम्प्रति जिन महाभाग सन्तों की वाणी के कुछ पदों की लोक-उद्धारण शक्त-गुरुआ न ग्रन्थसाहब में सँजोकर रखा है, वे ही हमारे लिए उन सन्तों के स्वरूप हैं। उनका हृदय, आचरण, भावना, पूजा, साधना और व्यक्तित्व सब कुछ उन्हीं में सन्निहित है। इन सन्तों में से किसी भी सन्त का अपना अलग से लिखित या संकलित ग्रन्थ अथवा साहित्य प्राप्त नहीं हुआ है। उनसे नाम पर कुछ संग्रह बने भी हैं, किन्तु वे उनसे नहीं हैं, उनसे तो सम्पूर्ण ज्ञान-गरिमा तथा सर्व-स्वित्ता की ग्रन्थसाहब में वचनानामृत तुल्य सुरक्षित कर लिया है। यह हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है, अन्यथा इन सन्तों के नाम अवशेष भी रहते, तो इनके स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता।

ग्रन्थसाहब में सुरक्षित इन सन्तों का जो साहित्य है, वह पूर्णरूप में शुद्ध, अविकल एवं अपने मूल रूप में है और यही इनकी प्रमुख विशेषता है। यह सुरक्षित साहित्य भारतीय सत्त्वति एवं धर्म की अमूल्य धाती है जिसमें इन सन्तों का एक दीर्घकालीन साधना की अनुभूति सम्पुटित है। यह उत्प्रेक्षणीय है कि इन सन्तों के यही पद संप्रदोत किये गये होंगे जो अत्यधिक प्रसिद्ध, प्रभावोत्पादक, दाशनिक एवं धार्मिक पन्था के स्रोतक तथा लोग-रक्षि के अनुकूल होंगे। अतः ये पद बहुत मूल्यवान् होते हुए ऐतिहासिक भी हैं।

समाविष्ट बौद्धधर्म के तत्त्वों का विवेचन

पूर्ववालीन सन्तों पर बौद्धधर्म का प्रभाव किस अंश तक पड़ा है और इनकी वाणियों में उसका किस प्रकार दर्शन होता है, इसका विवेचन पहले किया जा चुका है। हम देखते हैं कि इन सन्तों का समय लगभग ई० सन् १२०० से प्रारम्भ होता है और लगभग डेढ़ सौ वर्षों में इसकी अन्तिम अवधि समाप्त हो जाती है। इनमें जयदेव प्रथम और नामदेव तथा त्रिलोचन अन्तिम हैं। हम पहले यह आये हैं कि सिद्धा का समय ई० सन् १२०० तक था और उससे पश्चात् नाथों और सन्तों का युग आता है। यद्यपि नाथ सम्प्रदाय जगन्मरणा से ही आरम्भ

माना जाता है जा गोरखनाथ के समय में पूणता को प्राप्त हुआ और उसके पश्चात् सन्तो का प्रादुर्भाव हुआ। हम देखेंगे कि सन्त कब और न सिद्धो और नाथा का विरोध किया है किन्तु उन्होंने मिद्धा और नाथमत को ही ग्रहण भी किया है। वास्तव में उनके पास तक मिद्धा और नाथा की वाणी प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुँची थी किन्तु इन पूर्ववर्ती सन्तों के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। इनके समय में अभी-अभी सिद्धो-नाथा का समय समाप्त हुआ था। बंगाल से लेकर कश्मीर तक और महाराष्ट्र से लेकर नेपाल तक बौद्धधर्म की छाप अबतक थी। उड़ीसा में जगन्नाथ बुद्धरूप मान जात था। जयदेव ने हरि को बुद्धशरीर ही कहा। वैष्णवों ने भगवान् बुद्ध को अपना एक अवतार मान लिया और बुद्धावतार का स्मरण कर सभी धार्मिक काय होन लग। यह ऐसा समय था जब कि बौद्धधर्म एक नवीन रूप में परिवर्तित होन लगा था और उसकी देशना साधारण-जन में जो मदिथा से व्याप्त थी वह सत्ता की भावना बनकर मन्तवाणी में स्फुटित होन लगी। इसीलिए हम देखते हैं कि पूर्ववर्ती सन्ता में दोनों प्रकार की प्रवृत्ति है व शिव को भी मानते हैं हरि कृष्ण और राम को भी मानते हैं किन्तु बुद्ध का प्रत्यक्ष रूप से अपना परम उपादेय-देव न मानते हुए भी अलस निरजन शून्य, अन्तर्दामी, सिद्धिपद निर्वाण-स्वरूप विट्ठल उद्धारक आदि रूपा में मानते हैं और ऋद्धयोग से साधना कर उस परमात्मा स्वरूप निरजन में लवलीन हो जाना उनका परम लक्ष्य है। उस परमज्ञान स्वरूप परमात्मा को सिद्धो की ही भाँति सव्य्यापी और सदागत मानते हैं^१। ये सगुण के भी उपासक हैं और निगुण के भी किन्तु इनकी प्रवृत्ति निगुण की ओर ही अधिक झुकी है। इनमें से कुछ मूर्ति-पूजा का खण्डन भी करते हैं और कुछ मूर्ति-पूजा में विश्वास कर निरजन ब्रह्म का चिन्तना भी करते हैं। तीर्थ करने से शुद्धि में इन्हें विश्वास नहीं है। ये सदाचार की शिक्षा देते हैं और अनित्य दुःख तथा किसी रूप में अनात्म की भी चर्चा करते हैं यद्यपि बौद्धों की मूल अनात्म भावना से अपरिचिन है। अपने को शून्य में मिला देना ही इनका परम उद्देश्य है और इस शून्य की प्राप्ति पवन निरोध से उत्पन्न अनहदनाद से होती है। उसकी प्राप्ति परम सुख एवं परमानन्द की अवस्था है जो साक्षात् निर्वाण है उस निर्वाण की प्राप्ति के लिए ही सन्यासी होना है जिस को राग लोभ आदि बलूप से मुक्त करना है वृत्ति निर्वाण बाह्याङ्गभूतों से नहीं प्राप्त हो सकता।

इस प्रकार हम देखते हैं कि इन सत्ता की प्रवृत्ति का कबीर पर प्रभाव पड़ा था किन्तु कबीर के सत्तभाव का अभी पूरा परिपाक नहीं हुआ था अतः इन सत्ता को सगुण और निगुण सम्प्रदायों के बीच कड़ी समझना चाहिए। किन्तु यह भी द्रष्टव्य है कि इनमें सगुणवादी और निगुणवादी दोनों से कुछ अन्तर है। डॉ० वड्ड्याल का यह कथन सव्या समीचीन है कि ये सत्ता न तो सगुणवादियों की भाँति परमात्मा की निगुण सत्ता की अवहलना

१ तिथि चौरासी नाथ नौ बीचें सबें मुलान ।

बीचें सबें मुलान भक्ति की मारण छूटी ।

हीरा दिहिन हैं डारि लिहिन इक कौबी फूटी ॥ —सन्तकाव्य पृष्ठ ५२२ ।

२ सञ्जलु गिरन्तर बोहि ठिअ—सरहपा—दोहाकोश, भूमिका पृष्ठ २७ ।

कर उसकी प्रतिभासिव सगुण सन्ता को ही सब कुछ समझते हैं और न निर्गुणियों की भांति मूर्ति-पूजा और अवतारवाद को समूल नष्ट ही कर देना चाहते हैं^१। वे बाह्य कर्म-काण्ड को न मानते हुए भी प्रारम्भिक अवस्था में उसकी उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। इन सन्तों में उपर्युक्त भावना होती हुई भी वे सभी प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं, जिनसे कि निर्गुण सन्तमत का उदय हुआ। आगे डॉ० बड्डघ्वाल का कथन है कि इन सन्तों में जातिपांति के सब बन्धनों को तोड़ देने की प्रवृत्ति, अद्वैतवाद, भगवदनुराग, विरक्त और चान्त जीवन, बाह्य कर्मकाण्ड से ऊपर उठने की इच्छा सब विद्यमान थी। इस प्रकार इन सन्तों ने बबौर के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जिससे इन प्रवृत्तियों की चरमावस्था तक ले जा सके उनके लिए आमान हो गया^२।

इन पूर्वबालीन सन्ता में प्रायः सभी सन्त निम्न जाति के थे। निम्न जाति के व्यक्तियों को भगवान् बुद्ध ने ही भिक्षु बनाना प्रारम्भ किया था और उन्हें अपने सप में समान अधिकार प्रदान किया था। यही नहीं, जातिभेद के मूल को ही उन्होंने बौद्धमार्ग से उखाड़ फेंका था और गाई जाति के उपालि को विनय में सर्वधेष्ठ (एतद्वय) की उपाधि से विभूषित किया था। किसी भी जाति, धर्म, वर्ण के व्यक्ति बुद्धधर्म में दीक्षा लेकर उसी प्रकार एक हो जाते थे जैसे पि छोटी-बड़ी सभी नदियाँ समुद्र में मिलकर एक हो जाती हैं और उनके जल के स्वाद में कोई अन्तर नहीं रह जाता। इसी भावना का यह फल था कि सारी बौद्ध-परम्परा जातिभेद-विहीन रही और उसका ही प्रभाव इन सन्तों पर भी पड़ा। इस भावना से प्रेरित होकर निम्न जाति के लोग भी सन्यास ग्रहण करने लगे थे। इसीलिए बनिया, खटिक, वसाई, डोम, चमार, भुनिया, मेहतर सभी को साधना करने का अवसर प्राप्त हुआ।

इन पूर्वबालीन सन्ता में लालदेव महिला-सन्त थी और वे धूम-धूमकर अपने धर्म का प्रचार करती थी। इनसे नाम मार न बुद्धकालीन भिक्षुणियों का स्मरण हो आता है। सर्वप्रथम सदागत ने ही स्त्रियाँ को भिक्षुणी बनाया था और सभी से महिलाओं के लिए सन्यास का मार्ग प्रशस्त हुआ था। सिद्धकाल में ये भिक्षुणियाँ योगिनी नाम से जानी जाती थी और धूम-धूमकर सट्टा भावना का प्रचार करती थी। उद्योता के राजा इन्द्रभूति की बहिन रुद्धमीवरा तब योगिनी का गयी थी। ऐने ही मणिभद्रा, मेखला और वनखला भी प्रसिद्ध सिद्ध-योगिनियाँ थी, इन्हीं का यह प्रभाव था कि लालदेव जैसी महिलाओं ने इस समय भी सन्यास ग्रहणकर धर्म-प्रचार को ही अपना लक्ष्य बनाया।

इस प्रकार हमने देखा कि पूर्ववर्ती सन्तों की मूलभावना, साधना, आचार-व्यवहार आदि पर बौद्धधर्म की पूरी छाप पड़ी थी। हम यह सचते हैं कि ये हिन्दू और बौद्ध दोनों प्रवृत्तियों के मिश्रण थे। वे वैष्णव, शैव, शाक्त आदि के अनुयायी होते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से बौद्ध भी थे। उनकी वाणी में, उनके चिन्तन में और उनके आचरण में अपने रूपान्तरित स्वरूप में बौद्धधर्म विद्यमान था।

१. हिन्दी भाष्य में निर्गुण सम्प्रदाय, पृष्ठ ४२।

२. यही, पृष्ठ ४२-४३।

चौथा अध्याय

[अ] प्रमुख सन्त कबीर

तथा

बौद्धधर्म का समन्वय

कबीर का जीवन वृत्तान्त

कबीरदास सन्तमत के प्रमुख प्रवक्ता थे। वे एक युग-निर्माता एवं धर्म-प्रवर्तक थे। उनका जन्म उसी प्रकार इस देश में हुआ था, जिस प्रकार कि अन्य महापुरुषों का हुआ करता है। उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य तथा कार्य लोकोद्धार था, किन्तु ऐसे महापुरुषों के जीवन वृत्तान्त के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के विवाद हैं। कबीरपन्थ के अनुयायी मानते हैं कि कबीर एक अजर-अमर अलौकिक पुरुष हैं। वे मंसार में प्राणिमो (हंसों) के उद्धारार्थ समय-समय पर अवतरित हुआ करते हैं^१। वास्तव में कबीर एक महान् व्यक्तित्व थे। उन्होंने अपने उपदेशामृत से महान् लोक नल्याण किया। आध्यात्म-ज्योति से प्रदीप्तमान् महापुरुषों का व्यक्तित्व साधारणजन से भिन्न तथा अविन्य होता है, यही कारण है कि सन्त कबीर का जीवन वृत्तान्त अभी तक विवादग्रस्त बना हुआ है। प्रामाणिक साद्यों के अभाव में विद्वानों ने उनके जीवन वृत्तान्त के सम्बन्ध में अपने अनेक प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं। कुछ विद्वान्^२ उनकी जन्मतिथि सम्वत् १४५५ मानते हैं, जैसा कि परम्परा से प्रचलित है और सम्प्रति कबीरपन्थी जन-समुदाय में व्यवहृत है^३। कुछ विद्वान् सम्वत् १४५६ कबीरदास का आविर्भाव-काल मानते हैं^४। डा० पीताम्बरदत्त बड्डवाल ने सम्वत् १४२७ के आम-नास मानने का सुझाव दिया है^५ और परशुराम कुर्वेदी ने १४२५ को ही कबीर की वास्तविक जन्मतिथि सिद्ध की है^६। जैसा कि हम पहले कह आये हैं,^७ कबीर ने जयदेव और नामदेव को जागरूक सन्तों के रूप में स्मरण किया है,^८ अतः ये दोनों सन्त कबीरदास के पूर्ववर्ती थे।

१. कबीर चरितबोध।

२. डा० रामकुमार वर्मा, सेन, भण्डारकर, मेवालिफ, हरिऔध, मिश्रकान्धु, डा० गोविन्द त्रिगुणायत, पुरुषोत्तमलाल श्रीवास्तव आदि।

३. चौदह सौ पक्षपन साल गये, चन्द्रवार एक ठाठ छह।

जैठ सुदी बरसायत को पूरनमासी तिथि प्रगट भए॥

४. श्यामसुन्दर दास, रामचन्द्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन आदि।

५. हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय, पृष्ठ ५५।

६. उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ ७३३।

७. तीसरा अध्याय, पृष्ठ १२१।

८. “कलि जाने नामा जैदेव”। (कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ २१६) तथा “सनक सनदन जैदेव नामा” (कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ ९९)।

इनमें जयदेव का समय बारहवीं शताब्दी है और नामदेव का देहान्त सन् १३५० (विक्रमी सम्वत् १४०७) में हुआ था^१। स्वामी रामानन्द और सिन्दर छोदी बबीर के समकालीन थे। इनमें रामानन्द का समय ई० सन् १२९९ (वि० स० १३५६) से १४१० (वि० स० १४६७) माना जाता है^२। यह भी माना जाता है कि रामानन्द दीर्घजीवी थे^३। सिकन्दर छोदी का समय ई० सन् १४८८ से १५१७ है,^४ वह सन् १४९४ में वाराणसी आया था और बबीर से उसकी भेंट हुई थी^५। तात्पर्य यह कि कबीरदास का जन्म ई० सन् १३५० तथा देहान्त ई० सन् १४९४ के पश्चात् होना चाहिए। अतः पूर्व-परम्परा से माना गया समय ही उचित जान पड़ता है, इसमें किसी भी प्रकार की इतिहास-विरोधी बात नहीं आती। यदि हम पूर्व परम्परा को ही मान लें, तो बबीरदास का जन्म ई० सन् १३९८ (वि० स० १४५५) और देहावसान ई० सन् १५१८ (वि० स० १५७५) होता है तथा वे १२० वर्ष की आयुवाले होते हैं, जो बबीर जैसे महात्मा के लिए अधिक नहीं है। परशुराम चतुर्वेदी और डॉ० बटध्याल की निश्चित तिथियाँ समीचीन नहीं। बिना किसी पुष्ट प्रमाण के एक महापुरुष के जन्म एवं देहावसान की तिथि की कल्पना उदात्त उचित नहीं मानी जा सकती। अतः हमारा दृढ़ विश्वास है कि बबीर की जन्मतिथि विक्रमी स० १४५५ और देहावसान साल १५७५ ही मानना युक्तिसंगत है।

बबीरदास के जन्मस्थान के सम्बन्ध में भी विवाद है। धार्मिक परम्पराओं से बबीर का जन्म काशी में हुआ था, किन्तु कुछ लोगों ने इस पर सन्देह किया है। उनमें से कुछ का मत है कि बबीर मगहर में उत्पन्न हुए थे और वहाँ से काशी आकर बस गये थे, फिर अन्तिम समय में मगहर चले गये थे, जहाँ उनका देहावसान हुआ^६। कुछ लोगों का कथन है कि बबीर साहय का जन्म काशी या काशी के पास न होकर आजमगढ़ जिले के बेलहरा ग्राम में हुआ था^७। किन्तु परशुराम चतुर्वेदी,^८ डॉ० रामनुसार वर्मा^९ आदि विद्वानों ने बबीर का जन्म काशी में ही माना है, हम भी इसी पक्ष का पतिपादन करते हैं। बबीर चरित्रबोध में कहा गया है कि सत्यपुरुष का राज काशी के लहर तालाब में उतरा था और

१ तीसरा अध्याय।

२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी साहित्य पर उसका प्रभाव, पृष्ठ ७१-७५, तथा हिन्दी भाष्य में निर्गुण सम्प्रदाय, पृष्ठ ४१।

३ बहुत बाल कपु धार के प्रवृत्त जनम को पार दियो।

श्री रामानन्द रघुनाथ ज्यों, दुतिय सेतु जगतारन बियो ॥

४ इतिहास प्रवेश, पृष्ठ २९८।

५ सारनाथ का इतिहास, पृष्ठ १००।

६ डॉ० गोताम्बरदास बटध्याल, डॉ० गाविन्द त्रिगुणाचार, श्यामसुन्दर दास आदि।

७ बनारस डिस्ट्रिक्ट गजेटियर तथा विचार-विमर्श (पण्डित चन्द्रबली पाण्डेय द्वारा लिखित, पृष्ठ १३, १५)।

८ उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ १३९-१४५।

९ बबीर, पृष्ठ १८।

अनुरागमागर के अनुसार बालक कबीर काशी के निकट पुरइत के एक पत्ते पर लेटे हुए नीरू जुलाहे की स्त्री को मिले थे^१। कबीरदास ने भी अपने को काशी का ही बतलाया है^२। किन्तु केवल एक पद के कारण कबीर के जन्मस्थान निर्धारण में सन्देह किया जाता है, वह पद है—

पहिले दरसन मगहर पाइबो,
पुनि कासी बसे आई^३।

हम परशुराम चतुर्वेदी^४ के इस कथन से सहमत हैं कि इसका तात्पर्य केवल यही है कि कबीर पर्यटन करते हुए पहले मगहर गये थे और वहाँ उन्हें 'सत्य' का दर्शन मिला था, फिर वे काशी आ गए थे और सम्पूर्ण जीवन काशी में ही व्यतीत कर अन्तिम काल में मगहर चले गए थे। मगहर में ही उनका देहावसान हुआ था^५। पुरुषोत्तमलाल श्रीवास्तव का मत है^६ कि इस पद में पाठ-दोष आ गया है इसे 'पहिले दरसन कासी पायो पुनि मगहर बसे आई' होना चाहिए अथवा यहाँ 'काशी' का अर्थ लौकिक काशी नहीं, प्रत्युत उनकी काया में ही विद्यमान सर्वत्र सुलभ वास्तविक मुक्तिदायिनी काशी है, क्योंकि काशी तो कहीं भी सुलभ है,^७ इसीलिए उन्होंने "जस कासी तस मगहर ऊसर" माना था, किन्तु उक्त पद की पहली पंक्ति में कबीर ने कहा है—'तोरे भरोसे मगहर बसिओ मेरे मन की तपनि बृक्षाई', तात्पर्य कबीर का कथन है कि हे परमात्मा! आपके आश्रय से मैं मगहर में आकर बस गया हूँ, क्योंकि आपने मेरे मन के ताप को शान्त कर दिया, इस मगहर में ही मैंने पहले आपका दर्शन पाया था, फिर काशी में जा बसा था (इसीलिए तो फिर आपके भरोसे यहाँ मगहर में आकर बस गया हूँ), अतः यहाँ न तो पाठ-दोष है और न 'काया कासी' को ही लक्ष्य कर उक्त पद कहा गया है।

कबीरदास ने अपनी रचनाओं में अपने को 'जुलाहा' और 'कोरी' जाति का कहा है —

१ अनुराग सागर, पृष्ठ ८४।

२ कबीर प्रभावली, पृष्ठ १७३, "तूँ बाभन में कासी का जुलाहा चीन्हि न मोर गियाना" और भी "सकल जनम सिवपुरी गँवाया" (पृष्ठ १७६)। "बहुत वरस तपु किया कासी, मरनु भइआ मगहर को बासी", "अब बहु राम कवन गति मोरी, तजीले बनारस मति भई धोरी" (गुरुग्रन्थ साहब, पद १५)।

३ गुरुग्रन्थ साहब, पद ३।

४ उत्तरी भारत की सन्त-परम्परा, पृष्ठ १४२।

५ मरनु भइआ मगहर को बासी (गुरुग्रन्थ साहब, पद ३), मरतो बार मगहर उठि आइआ (वही, पद ३), जो कासी तन तजै कबीरा तो रामे कौन निहोरा तथा किया कासी, किया मगहर ऊसर राम रिदै जउ होई। —कबीर, हिज बायोग्राफी, पृष्ठ ४१।

६ कबीर साहित्य का अध्ययन, पृष्ठ ३४६।

७ मन मयुरा दिल द्वाराका, बाया कासी जानि।

- (१) हरि को नाम अर्ध पद दाता कहै कबीर कोरी^१ ।
 (२) पाट बुन कोने में बैठो में पूछा में गाडी^२ ।
 (३) बहिर कबीर करम से जोरी, सुत कुसुत बिन भल कोरी^३ ।
 (४) सूत सुत मिटाये कोरी^४ ।
 (५) जाति जुलाहा मति को घोर^५ ।
 (६) बहै कबीर जुलाहा^६ ।
 (७) तू बाभन में बासो का जुलाहा^७ ।
 (८) दास जुलाहा नाम कबीर^८ ।
 (९) जाति जुलाहा नाम कबीर^९ ।
 (१०) बहै जुलाह कबीर^{१०} ।
 (११) जुलाहे सनि बुनि पात न पावत^{११} ।
 (१२) जाति भया जुलाहा^{१२} ।
 (१३) यू दुरि मित्या जुलाहा^{१३} ।
 (१४) जग जीत जाइ जुलाहा^{१४} ।
 (१५) कबीर जुलाहा भया पारपू^{१५} ।

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि कबीर ऐसी जाति में उत्पन्न हुए थे, जो जुलाहा और कोरी दोनों ही मानी जाती थी, जिसका परम्परागत उद्यम सूत बुनना तथा बस्त्र बुनना था। इस सम्बन्ध में दो मत नहीं हैं। कुछ विद्वानों^{१६} का कहना है कि वे जुलाहा तो थे, किन्तु मुसलमानों जुलाहा थे, दास यात की पुष्टि गुरु अमरदास, अनन्तदास, रज्जबजी, तुकाराम आदि ने की है और वे ही यात राजीनतुल्य असफिया, दक्खिने मजहिब, अनुरागदासर, कबीर कसौटी, डॉ० भण्डारकर, बसुवाट आदि ने भी कही है^{१७}। सन्त रैदास और घन्याने भी कबीर को ऐसा जुलाहा यातशायी है कि जिनके कुछ में ईद और कबीरोंद मनाई जाती थी

१. बानी, पद ३४६। तथा कबीर प्रभावली, पृष्ठ २०५।
 २. बानी, पद १०। ३. बीजक, रम्यो २८।
 ४. कबीर चरित्रबोध, पृष्ठ ६।
 ५. बानी, पद १२४। कबीर प्रभावली, पृष्ठ १२८।
 ६. कबीर प्रभावली, पृष्ठ १३१। ७. कबीर प्रभावली, पृष्ठ १७३।
 ८. वही, पृष्ठ १८१। ९. कबीर, पृष्ठ ३१०।
 १०. कबीर प्रभावली, पृष्ठ १९५।
 ११. वही, पृष्ठ १०४। १२. वही, पृष्ठ १८१।
 १३. वही, पृष्ठ २२१। १४. वही, पृष्ठ २२१।
 १५. कबीर, पृष्ठ २९०।
 १६. परशुराम चतुर्वेदी, डॉ० त्रिगुणायत, डॉ० रामगुमार वर्मा आदि।
 १७. उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ १४६।

और माय का बच होता था तथा शेष एवं पोर का सम्मान होता था^१। कुछ विद्वानों^२ ने यह माना है कि कबीर जुलाहा होते हुए भी हिन्दू थे, क्योंकि उनके संस्कार हिन्दू मनुष्य ही थे, राम राम की रट, नित्य नई कोरी गगरी में भोजन बनाना, चौका पोतवाना, उनकी इन सब बातों से उनकी अम्मा तंग आ गई थी।^३ कुछ विद्वानों ने उन्हें आधम-भ्रष्ट जुगी जाति का रत्न बतलाया है और यह कहा है कि जुलाहा शब्द संस्कृत के 'जोला' से बना है^४। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ लोगो ने कबीर को हिन्दू कुल में उत्पन्न होकर मुसलमान दम्पति द्वारा पोष्य पुत्र माना है, तो कुछ ने मुसलमान दम्पति का ही औरस पुत्र माना है, इसीलिए कबीर के जन्म के सम्बन्ध में विभिन्न कथाएँ प्रचलित हैं। कबीरपन्थी परम्परा मानती है कि वे साधारण योनिशरीरी मानव न होकर शुद्ध ज्योति शरीरी थे। ज्योति के रूप में ही वे काशी के लहर तालाब में प्रगट हुए थे। अली नामक जुलाहा जिसका उपनाम नीरू था, उधर से ही अपनी नव-विवाहिता पत्नी के साथ जा रहा था, बालक कबीर को देख उठा लिया और किसी कुमारी या विधवा की फेंकी सन्तान मानकर घर लें जा प्रेमपूर्वक पालन-पोषण किया। दूसरा मत यह है कि स्वामी रामानन्द ने एक विधवा ब्राह्मणी को 'पुनवती' होने का आशीर्वाद दे दिया था, उसी के गर्भ से कबीर का जन्म हुआ था, जिन्हें वह लोकलज्जा के भय से लहर तालाब में फेंक आयी थी, जहाँ से नीरू और नीमा ने उन्हें पाया था^५। हमारा अपना मत है कि कबीर साहब एक अद्भुत व्यक्तित्व थे। उनका आविर्भाव लोक के लिए ज्योतिस्वरूप ही था। ऐसी ज्योति कभी-कभी ही प्रकट होती है, किन्तु ने अपने मा-बाप की ही सन्तान थे। विधवा ब्राह्मणी की सन्तान अथवा मुसलमान दम्पति का पोष्यपुत्र मान होना केवल श्रद्धावश माना गया है और ऐसे महापुरुष के प्रति व्यक्त यह थप्पा कोई अस्वाभाविक नहीं है। हम देखते हैं कि कबीर के कुल में एक और मुसलमानी रीति-रिवाज माने जाते थे, तो दूसरी ओर हिन्दू प्रथाएँ भी प्रचलित थी। उनके राम-राम रटने तथा कुलधर्म त्यागने से उनकी माँ प्रायः उनसे रूठ रहा करती थी और ब्याकुल होकर रोया भी करती थी^६। डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस सम्बन्ध में अपना विचार प्रकट करते हुए

१. जाकै ईदि बकरीदि कुल गऊ रे बनु करहि, मानीजहि सेस सहैद पीरा ।

जाकै बाप बैसी करी पूत ऐसी करी, तिहूरे लोग परसिध कबीरा ॥

—गुरुग्रंथ साहिब, राग आ० ३६ ।

२. हिन्दी काव्य में निर्मुग सप्रदाय, पृष्ठ ४५ ।

३. नित उठि कोरी गगरी जान लीपत जोर गयो ।

ताना बाना बछू न मूँई हरि रसि लपटयो ॥

हमरे कुल कउने राम कह्यो ॥

४. डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी . 'कबीर', पृष्ठ १ ।

५. कबीर कसौटी तथा कबीर चरित्रबोध ।

६. मुसि मुसि रोई कबीर की माई, ए बारिक बैसे जोवहि रघुराई ।

तनना बुनना समु तबिओ कबीर, हरि का नामु लिखि लिजो मरीर ॥

—गुरुग्रंथ साहिब, राग गूजरौ २ ।

लिया है—“कबीरदास जिस जुलाहा वरा में पालित हुए थे, वह उम वयनजीवी नाथमतावलम्बी गृहस्थ-योगियो की जाति का मुसलमानी रूप था, जो तबमुच ही “ना हिन्दू ना मुसलमान” थी,” तथा “कबीरदास जिस जुलाहा जाति में पालित हुए थे वह एकाग्र पुस्त पहले से योगो-जैसी किसी आधम-भ्रष्ट जाति से मुसलमान हुई थी या अभी होने की राह में थी।” परसुराम चतुर्वेदी ने कबीर को “केवल जुलाहा और सम्भवत इस्लामी धर्म के अनुयायी जुलाहे बुल का बालक” मानते हुए भी कहा है कि “हम तो यहाँ तक कहेंगे कि काशी एवं मगहर के साथ विशेष सम्बन्ध रखनेवाले कबीर साहब का कुल यदि क्रमशः सामान्य एवं कुसीनगर जैसे बौद्धस्थलों के आस-पास निवास करनेवाले बौद्ध या उनके द्वारा प्रभावित हिन्दुआम म से ही किसी का मुसलमानी रूप रहा हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। हो सकता है कि उनसे मूल वातन व बुनने की जोविषा भी पूर्ण सम्बन्ध हो सके हो। चली आ रही हो और उसका नाम भी इसी कारण कबीर अथवा किसी अन्य ऐसी वयनजीवी जाति का ही रहा हो^१।” कबीर के बचनों तथा विद्वानों द्वारा व्यक्त विभिन्न मतों के अनुसारेण के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कबीर के पूर्वज कोलिय जाति-परम्परा के थे, इसी-लिए कबीर ने अपने को ‘कोरी’ अथवा ‘कोली’ कहा है। ये दोनों शब्द ‘कोलिय’ के ही विकृत रूप हैं। जानपदयुग में कोलिया का अपा एव जनपद था, जिसकी राजधानी देवगढ़ थी और वहाँ गणतन्त्र शासनप्रणाली से सम्पूर्ण शासकीय कार्य सम्पादित होते थे। इसी कोलिय राजवंश की पुत्री महामाया थी, जिसे सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। पालिग्रन्थों में इस कोलिय जाति का विस्तृत परिचय आया हुआ है^२। कोलिया का मुख्य उद्योग रोटी बनाना और वस्त्र बुनना था। हम देखते हैं कि महारानियाँ तब मूल वातनी तथा वस्त्र बुनती थी। दक्षिणाविभगसुत्त में आया है कि भगवान् बुद्ध की मौसी महाप्रजापती गौतमी ने अपने बाने-बुने वस्त्रों को भगवान् को अर्पित करते हुए इस प्रकार कहा था—“भन्ते, यह अपना ही वाता, अपना ही गुना, मेरा यह नया धुस्सा जोटा भगवान् को अर्पण है। भन्ते, भगवान् अनुकम्पा कर इसे स्वीकार करें^३।” बालातर में यह कोलिय जाति सम्पूर्ण देश में फैल गयी थी और आज भी सम्पूर्ण भारत में इस जाति के लोग विद्यमान हैं जो अपने को बुद्ध का घसज बतलाते हैं और ‘कोरी’ नाम से प्रसिद्ध हैं। यद्यपि वे अछूत न होते हुए अछूत माने जाते हैं। बौद्धधर्म के प्रकाण्ड विद्वान् पूज्य भिक्षु धर्मरक्षितजी ने भी वर्तमान कोरी जाति को प्राचीन कोलियों की ही परम्परा माना है^४। हम पहले यह आते हैं कि मध्ययुग में यवन-आक्रमण से बौद्धों की बहुत बड़ी भोगना पड़ा और वे या तो इस देश से पलायन कर गये या यही हिन्दू धर्म में घुल मिल गये

१ कबीर, पृष्ठ ९।

२ उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ १५०।

३ बुद्धचर्या, पृष्ठ २३४-२३५।

४ बुद्धचर्या, पृष्ठ ७१।

५ कोलीराजपूत, वर्ष ६, अंक ११ में प्रकाशित भिक्षुजी का अभिभाषण।

अथवा मुसलमान हो गये। बौद्ध विद्वानों ने भी इसे माना है^१। इन तथ्यों पर विचार करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कबीर के पूर्वज कोलिय थे, जो मुसलमानी शासकों के प्रभाव में आकर मुसलमान हो गये थे। यही कारण है कि कबीर की वाणियों में बौद्ध, हिन्दू और इस्लाम धर्मों के प्रभाव देखते हैं। उनके माता-पिता की परम्परा से आया हुआ यही भावना-श्रोत अब अपना मार्ग भोड़ लिया या अथवा भोड़ रहा था, जो कि सिद्धो-नाथों से होता हुआ पहुँचा था और अब मुसलमानी प्रभाव से भयभीत होकर अपना रूप-परिवर्तन करने के लिए वाध्य था। सिक्न्दर लोदी^२ द्वारा कबीर को दण्ड दिया जाना इसका ज्वलन्त दृष्टान्त है। कारण, कबीर तथा उनके परिवारवाले मुसलमान नामधारी होते हुए भी 'राम-राम की रट' लगानेवाले तथा हिन्दू-मुसलमान दोनों की अनेक धार्मिक भावनाओं पर प्रहार करने-वाले थे, जिनमें उन्हें ठेस पहुँचती थी और इसीलिए कबीर की शिकायत सिक्न्दर लोदी तक पहुँची थी। कबीर कोरी तो थे, किन्तु उनकी जाति 'जुलाहा' नाम से भी प्रसिद्ध थी और वृत्तकर जाति की ही जुलाहा कहा जाता था तथा इस समय भी इसका यही भाव है। अब कबीर की जाति कोरी ही थी, जिसे 'जुलाहा' नाम से भी पुकारा जाता था, इसीलिए कबीर ने अपने को 'जुलाहा' और 'कोरी' कहा है तथा इनमें भेद नहीं माना है।

हम पहले ही कह आए हैं कि कबीर के गुरु रामानन्द थे^३। कबीरपत्नी परम्परा यही मानती है और विद्वानों ने भी इसे ही स्वीकार किया है^४। केवल परशुराम चतुर्वेदी इस पक्ष में नहीं है^५। उनका कथन है कि सतगुरु ही कबीर के वास्तविक गुरु थे। शेष तकी का भी नाम लिया जाता है और पीताम्बर पीर का भी, किन्तु पीताम्बर पीर कबीरवास के लिए केवल आदरणीय पुरुष थे, जिनके पास जाने में वे हज्ज या तीर्थयात्रा करना मानते थे,^६ और यदि शेष तकी गुरु होते तो उन्हें कबीर ऐसा न कहते—“घट-बट है अविनासी सुनहु तकी तुम रोख”,^७ अतः कबीर के गुरु न तो पीताम्बर पीर थे और न शेष तकी ही। रामानन्द के सम्बन्ध में कबीर ने स्वयं कहा—

(१) कासी में हम प्रगट भये हैं रामानन्द चिताए-

१. सारनाथ का इतिहास, पृष्ठ ९८।

२. अति अथाह जल गहिर गम्भीर, बाँधि जजीर ठाढ़े हैं कबीर।

जल की तरंग उठ करिहैं कबीर, हरि सुमरत तट बैठे हैं कबीर ॥

—कबीर प्रयावली, पृष्ठ २०३।

३. तीसरा अध्याय।

४. डॉ० रामकुमार वर्मा, स्वामिमुन्दर दास, डॉ० त्रिगुणावत, पुरुषोत्तमलाल श्रीवास्तव, डॉ० बड़धवाल आदि।

५. उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ १६१-६३।

६. हज्ज हमारी गोमती तीर, जहाँ बसहि पीताम्बर पीर।—ग्रन्थ साहिब ४६२, ६४।

७. कबीर पदावली, पृष्ठ २२।

८. कबीर पदावली, पृष्ठ २२।

(२) कबीर रामानन्द का सतगुरु मिटे सहाय ^१ ।

(३) भयती द्राविड ऊपजी छाये रामानन्द ।

कबीर ने परगट करी गात दोष नवखंड ॥^२

(४) जय गुर मिलिया रामानन्द^३ ।

इन उद्धरणों से रामानन्द ही कबीर के गुर प्रमाणित होते हैं । कबीरदास पड़े-लिखे नहीं थे । उनसे सम्बन्ध में प्रसिद्ध है कि “मसि वागद छूओ नहो, कलम गहो नहि हाथ” । साथ ही उन्होंने कोई विद्या नहीं पढ़ी और न तो विशेष किसी बाद (मत्) के ही जानकार थे, वे केवल हरिगुण के गहन-श्रवण में ही मस्त रहते थे^४ । इसीलिए जनता निगुरा (बिना गुर के) कबीर का सम्मान नहीं करती थी । उन्होंने पर्यटन करके भी गुर की खोज की, किन्तु अन्त में उन्हें पार्थी-निवासी स्वामी रामानन्द ही गुर बनाने के योग्य मिटे । उन दिनों रामानन्द की बड़ी प्रसिद्धि थी । कबीर उनसे पास गये और निष्पत्त की माचना की, किन्तु रामानन्द ने उनकी पार्थना स्वीकार न की । तब कबीर ने एक उपाय सोचा । वे प्रातः ही पंचगमा पाठ कर करते गये और जा रामानन्द गया-स्नान कर रौटने लगे तब उनके मार्ग में गेट रहे । रामानन्द ने कबीर को नहीं देखा । उनका पैर कबीर से टकरा गया । उनके मुँह से ‘राम, राम’ शब्द निकल पड़ा । वस, कबीर की यही दीक्षा हुई । पीछे रामानन्द ने कबीर की भक्ति की देखावर उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया^५ ।

कबीर ने सतगुरु की जो महिमा गायी है और कहा है कि मैं अपने गुरु के लिए प्रति-दिन अनेक बार बलिहारी जाता हूँ, जिनसे मुझे एक क्षण में ही मनुष्य से देवतुल्य बना दिया,^६ उम सतगुरु की महिमा अनन्त है,^७ इससे रामानन्द को कबीर का गुर स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं ।

कबीर विवाहित सन्त थे । उनकी पत्नी का नाम ‘छोई’ था । इनके दो सन्तान थीं—कमाल नामक पुत्र और कमाली नामक पुत्री । कुछ लोग^८ कबीर को दो पत्नियों और और चार सन्तानों का भी वर्णन करते हैं, किन्तु यह यथार्थ नहीं है, जिस पद को^९ लेकर

१ कबीर सासी ग्रंथ, पृष्ठ १०७, दोहा ६ ।

२ वही, पृष्ठ १०७, दोहा १ ।

३ वही, दोहा ९ ।

४ विदिआ व परड बापु नहि जानउ, हरिगुन गगन सुन अउरानउ ।

—गुरुग्रंथ साहिब, राग विलावल, पद २ ।

५ कबीर पदावली, पृष्ठ २०-२१ ।

६ कबीर ग्रन्थावली, सासी २ ।

७ वही, गामी ३ ।

८ डॉ० निगुणायत आदि ।

९ मली मरी मुई मेरी पहिली बरी ।

जुगु जुगु जोबउ मेरी अबनी धरी ॥

कटु कबीर जय लहुरी आई, बडो का गुहाग टरिओ ।

लहुरी गगि भई अउ मेरे, जेटी अउर परिओ ॥

—गुरुग्रन्थ साहिब, राग आसा, पद ३२ ।

ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है कि पहली पत्नी की मृत्यु के उपरान्त कबीर ने दूसरी पत्नी को ग्रहण किया, उसका केवल आध्यात्मिक अर्थ 'माया' और 'भक्ति' है। 'लोई' कबीर से रह रहा करती थी,^१ क्योंकि कबीर भक्ति में लगे रहते थे और साधु-सन्तों को खिला-मिला देते थे, बच्चों के लिए भोजन जुट नहीं पाता था^२। इसी कारण कबीर की माँ भी कबीर से असन्तुष्ट हो गयी थी^३। कबीर को अपने पुत्र कमाल से प्रसन्नता न थी, क्योंकि वह हरि-स्मरण न कर व्यवसाय में ही लीन रहा करता था^४। इस प्रकार कबीर अपने परिवार के साथ सून कातने और बस्त्र बुनने का कार्य करते-घोड़े में जीवन निर्वाह चलाते थे। हरि-भक्ति तथा सतगुरु की सेवा ही उनका प्रधान आध्यात्मिक कार्य था।

कबीर ने काशी से मयुरा, जगन्नाथपुरी, राजस्थान, गुजरात आदि की यात्रा की। वे झूँसी तथा मानिकपुर भी गये और सब स्थानों में सन्तों के साथ उन्होंने संलग्न किया। वे शिष्य मण्डली से दूर रहना चाहते थे, फिर भी राजा बीरसिंह बनेला, नवाब बिजली खाँ, मुरतगोपाल, धर्मदाम, तत्वा, जोबा, जागूदास और भागूदास उनके प्रसिद्ध शिष्य थे। कबीर-दास के जीवनवृत्तान्त के माथ अनेक चमत्कारिक घटनाएँ जुड़ी हुई हैं, जिनका होना अस्वाभाविक नहीं है।

कबीर यह नहीं मानते थे कि काशी-वास से मुक्ति प्राप्त होती है। अतः उन्होंने निश्चय कर लिया था कि "जो काशी तन तजं कबीरा, तौ रामहि कौन निहोरा" और अन्त में ऊमर भूमि में म्रियन मगहर चल ही पड़े—“सकल जनम सिवपुरी गँवाया, मरति बार मगहर उठि पाया”, वहीं महान् सन्त कबीर की परमज्योति पवन में मिल गयी। परम-काशी में वे लीन हो गये। उस समय वहाँ हिन्दू और मुसलमान दोनों थे। दोनों अपनी-अपनी बिनि से अपने श्रद्धेय की अन्त्येष्टि करना चाहते थे। जब कबीर की ओढ़ी हुई चादर हटाई गयी तो शव के स्थान पर केवल पुष्प-राशि दिखाई दी। उसे दोनों ने विभाजित कर लिया और यह कबीर की अमरज्योति की अलौकिक देन थी।

कबीर के लगभग सवा दो सौ पद और ढाई सौ 'मलोक' मुख्यतः साहिव में संकलित हैं,^५ इनके अनिर्विन्न बीजव, ग्रन्थावली, रमैणी, बानी आदि कबीर के अनेक ग्रन्थ हैं। यद्यपि कबीर ने अपने कृष्ट लिखा नहीं, उन्होंने "मसि कागद छूओ नहीं" कहा ही है, उनकी वाणियों का संग्रह उनके शिष्यों ने किया। मिश्रबन्धु उनके ७५ ग्रन्थ मानते हैं। नागरी प्रचारिणी सभा ने १३० ग्रन्थों के नामों का विवरण प्रकाशित किया है और डा० रामकुमार वर्मा ने ६१ ग्रन्थ गिनाने हैं^६। इस प्रकार स्पष्ट है कि कबीर का साहित्य विशाल है^७। अतः हम कबीर के मुख्य एवं प्रामाणिक ग्रन्थों के आधार पर ही अपने विषय का अनुसंधान करेंगे।

१. मुख्यतः साहिव, राग मौड, पद ६। २. मुख्यतः साहिव, राग गूजरी, पद २।

३. वही, राग आमा, पद ३३।

४. बूडा बसु कबीर का उपनिषद् पतु नमानु।—वही, संलोक ११५।

५. उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ १७८।

६. हिन्दी की निर्गुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि, पृष्ठ २८।

मृत

कबीरदास की वाणियों का सैद्धान्तिक रूप से मान करने पर जान पड़ता है कि उनका मत हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम और सूफी धर्मों का समन्वय था। उन्होंने इन सभी धर्मों की उत्तम बातों को ग्रहण किया है, किन्तु किसी विशेष धर्म या मत का दुराग्रह नहीं किया है। उन्हें जो स्वयं अनुभूति हुई है उसे ही उन्होंने व्यक्त किया है। उन्होंने हिन्दूधर्म के राम, हरि, नारायण और मुमुन्द की उपासना की है और उसे अलरा, निरञ्जन मानते हुए भी कर्ता माना है, इस्लाम की भांति उस कर्ता को एक शक्ति माना माना है और उसी से जगत की उत्पत्ति होती है। सूफी सन्तों की प्रेम-भावना का भी अनुसरण किया है और बौद्धधर्म के ध्यानवाद, अहिंसा, मध्यममार्ग सहजसमाधि आदि को ग्रहण किया है। इस प्रकार कबीर सारसग्रही होते हुए भी इन धर्मों के अध्ययन से वंचित थे। उन्हें इन धर्मों के सम्बन्ध में केवल दो ही सूत्रों से ज्ञान प्राप्त हो सका था—एक तो जनममाज में परम्परागत व्याप्त भावना तथा दूसरा सत्सग। उन्होंने बहुत पर्यटन किया और जग समग्र प्रसिद्धि प्राप्त प्राय सभी विद्यमान साधु-मन्ता तथा विद्वानों से धर्म-वार्त्ता की, दृष्टीलिप्त विद्वान मानते हैं कि कबीर सारसग्रही मान थे, वे "ना हिन्दू ना गसलमारी" थे^१। उन्होंने बाह्याङ्गम्यों, छ दर्शना तथा छानवे पाखण्डों,^२ मूर्ति-पूजा, तीर्थ-यात्रा, गंगा-स्नान, वेद-पुराण आदि ग्रन्थों की प्रामाणिकता^३ आदि का विरोध कर रखा—“मेरे स्मय विचार करते-करते मा ही मा सत्य का प्रकाश हो उठा और मुझे उसकी उपलब्धि हो गयी”^४। मेरे धीरे-धीरे चिन्तन करते-करते ही उस निर्मल जल की प्राप्ति हो गई, जिसका वर्णन मैं अपने शब्दों में करने की चेष्टा कर रहा हूँ”^५। कबीर के इन दार्शनिक मतों तथा मान्यताओं का हम यहाँ दिग्दर्शन करेंगे, जिससे भली प्रकार ज्ञात हो जायेगा कि कबीर का वास्तविक मत क्या था। इससे हम अपने पक्ष के प्रतिपादन में सहायता मिलेगी और हम समझ सकेंगे कि कबीर ने बौद्धधर्म का किस प्रकार समन्वय अपने मन में किया था।

प्रत्येक माधन परमानन्द निर्वाण अथवा परमतत्त्व का साक्षात्कार करना चाहता है और मही उसका परमन्त्र होता है। कबीर का परमतत्त्व अपनी अनुभूति में अन्तर्निहित है, वह अनुभवयोग्य है, उसे वेद, पुराण आदि ग्रन्थों तथा अविश्वासियों से नहीं जाना जा सकता^६। यही कारण है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तब उसे नहीं जान सके,^७ वह वस्तुतः जैसा ही सबता है, वंसा किसी भी की ज्ञात नहीं, सब अपनी-अपनी पहुँच के आधार पर ही कुछ कहा करते हैं^८। जो जैसा उसे जानता है, उसी प्रकार उसका वर्णन करता है^९ और

१ उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ १८४-१८५।

२. कबीर प्रयागजी, पृष्ठ १९।

४ कबीर प्रयागजी, पृष्ठ ६६।

६ कबीर, पृष्ठ २४७।

८ यही, पृष्ठ १०३।

३ यही, पृष्ठ १०७।

५ आदिग्रन्थ, राग गजदो, पद २४।

७ कबीर प्रयागजी, पृष्ठ २९६।

९ रमणी, पृष्ठ २३०।

बैस ही उसे पाता भी है^१। वह जैसा है वैसा उसे ही विदित है, वही केवल है ही, अन्य कुछ है ही नहीं^२। उसे ही राम, रहीम, केशव, नारायण, गाविन्द, मुकुन्द, निर्वाण आदि नामों से जानते हैं, वह अनभूत, अविगत, अपम, अवल्प, अनुपम, निराला, अकथ, अगोचर है, वह वर्णनार्थ है, उसकी शोभा देखकर ही उसे समझा जा सकता है,^३ उसका वर्णन वैसा ही है जैसा गुँगे का मिठाई के स्वाद का, किन्तु आत्मानुभूति मिठाई के स्वाद की भाँति आनन्दमय होती है^४। उसका स्वल्प निर्गुण है। वह अलस निरञ्जन है, उसे कोई देख नहीं सकता, वह निर्भय, निराकार है, वह न शून्य है न स्थूल है, उसकी कोई रूपरेखा नहीं, वह न दृश्य है, न अदृश्य है, उसे न तो गुप्त कह सकते हैं और न प्रकट^५। वही परमतत्त्व, शब्द, अनहद, सहज, अमृत, दिव्य, अहं भी कहा जाता है। ऐसा होते हुए भी वही सृष्टिकर्ता है, उसी ने कुम्हार की भाँति इसकी रचना कर स्वयं उसमें ध्याप्त हो गया है^६। वही गङ्गनेवाला, सुधारनेवाला तथा नष्ट करनेवाला है^७। उसने यह सारा ससार कहने-मुनने मान के लिए ही रचा है और वह इसी में ठिग्रा हुआ भी है, उसे कोई पहचान नहीं पाता। वह स्वयं आनन्द-स्वरूप है^८। इनसे स्पष्ट है कि कबीर का परमतत्त्व सदा व्याप्त है, उसे जानी ही अपने ज्ञान द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसे केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वह है, किन्तु अलस, निरञ्जन स्वभाव का है अतः अनिर्वचनीय है। आत्मा उसका एक अग्रमात्र है, जो हरिस्वरूप पिण्ड से इस शरीर में विद्यमान है, वह सर्वमय तथा निरन्तर है^९। वह हरिमय होता हुआ भी न मनुष्य है और न देव, योगी, यति, अवधूत, माता, पुत्र, गृहस्थ, संन्यासी, राजा, रक्त, ब्राह्मण, बडई, तपस्वी और रोख ही है। वह परमेश्वर का अग्र-स्वरूप आत्मा उसी प्रकार नष्ट नहीं हो सकता, जिस प्रकार कि कागज पर पड़ा स्याही का चिह्न नहीं मिटता^{१०}। वह भ्रम तथा कर्म के बन्धन में पड़कर बार-बार लोक में चक्कर काटता है और माया उसे भुलाये रखती है। माया ही उसे बन्धन में डालती है^{११}। वह उसे बिप्लव बना देती है^{१२}। वह व्यक्ति के लिए डाइन की भाँति है^{१३}। काम, क्रोध, मोह, मद और मत्सर उस माया की सन्तान है। उसे नष्ट करने पर ही भ्रम और कर्म नष्ट होते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि मन को एकाग्र किया जाय और सहजसमानि द्वारा ही मन को एकाग्र किया जा सकता है। उस समाधि को प्राप्त करने के लिए 'सुरनि' की भावना अपेक्षित है, जो 'सति' से जागृत होती है। उसके पश्चान् अनहद नाम सुनाई पड़ता है, जो 'रामनाम' का ही एक स्वरूप है। तात्पर्य

१. साक्षी, पृष्ठ ६।

२. रमैणी, पृष्ठ २४१।

३. साक्षी, पृष्ठ १३।

४. साक्षी, पृष्ठ १४।

५. कबीर ग्रन्थावली, रमैणी ३, पृष्ठ २३०।

६. कबीर ग्रन्थावली, रमैणी ५, पृष्ठ २४०। ७. वही, पद २७३, पृष्ठ १८१।

८. कबीर ग्रन्थावली, रमैणी, पृष्ठ २२५। ९. आदिग्रन्थ, राम गीत, पद ३।

१०. वही, पद ५।

११. गुरुग्रन्थ साहिब, रामु भैरव, पद १३, पृष्ठ ११६१।

१२. वही, रामु आसा, पद १९, पृष्ठ ४८०। १३. कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १६८।

यह कि 'सति' जो पवन-साधन (=प्राणायाम) की एक साधना है, उसके द्वारा वह परममुक्त प्राप्त होता है, जो योग का परिणाम है^१। इस साधना के लिए कुण्डलिनी योग का करना आवश्यक है। जब कुण्डलिनी योग की मिद्धि हो जाती है, तब सम्पूर्ण इच्छाएँ, वासनाएँ, अहंकार आदि जलकर भस्म हो जाते हैं^२। उस अवस्था में परमतत्व का बोध होता है, जो न जाता है, न आता है, न जोता है और न मरता है^३। मन को एकाग्र करने के अभ्यास को ही मनोमारण कहा जाता है। मन के सन्त हो जाने पर मोविन्द का ज्ञान प्राप्त होता है और वही मन 'राम' का रूप धारण कर लेता है^४। तब उस मन को स्वतन्त्र किया जा सकता है,^५ क्योंकि वह सदा राम में ही लवलीन रहता है। इस परमपद को प्राप्त करने के लिए साधक को सती, सन्तोषी, गावधान, दान्दभेदी और सुविचारवान् होना अपेक्षित है, साथ ही सद्गुरु की श्रुपा भी होनी आवश्यक है^६। इसे सहजशील की अवस्था कहते हैं^७। इस सहजावस्था में पहुँचा हुआ व्यक्ति ही भक्त, हरिजन, साधु, सन्त और प्रत्यक्ष देवतुल्य कहा जाता है। वह सन्त निर्बैर, निर्भय, एवरस तथा एवभाव होता है^८। उसकी दृष्टि सबके प्रति समान होती है^९। इस प्रकार बबोर ने बाह्याडम्बरो, मिथ्याविश्वासों तथा परम्परागत आचारों में न पड़कर शुद्ध आचरण एवं चित्त की पवित्रता से परमतत्व के साक्षात्कार को सम्भव बताया^{१०}। उन्होंने स्वर्ग, नरक और साकेतवास आदि को नहीं माना। उनका कहना था कि अनजाने को ही स्वर्ग-नरक है, हरि को जाननेवाले को नहीं^{११}। शान्तियों! यह समझ लो कि वह देश न जाने वँसा है, जो वहाँ गया, लौटकर नहीं आता^{१२}।

कबीर के समय में भारत में बौद्धधर्म की अवस्था

कबीर के समय में भारत में बौद्धधर्म की अवस्था का विस्तृत वर्णन उपलब्ध नहीं है, फिर भी हम प्रामाणिक ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर जानते हैं कि उत्तर भारत में बौद्धधर्म अपने नाम से अब जीवित न था, किन्तु उसका प्रभाव जामानस पर पूर्णरूप से था। सिद्धों और नापा का समय बीते बहुत दिनों नही हुए थे, उनकी धार्मिक भावनाएँ विनीत-विनीत रूप में विद्यमान थी। सन् १२७६ में^{१३} गांधिपुर के एक कायस्थ द्वारा थावस्ती में बौद्धविहार का निर्माण कराया गया था, सन् १३३१ में बर्मा के राजा ने मुद्गगया के मन्दिर का जीर्णोद्धार

१. गुरुग्रंथ साहिब, रामु सोरठि, पद १०, पृष्ठ ६५५।

२. कबीर प्रभावली, पृष्ठ ९०।

३. गुरुग्रंथ साहिब, रामु मज्झी, पृष्ठ १११।

४. कबीर प्रभावली, साखी ८, पृष्ठ ५।

५. कबीर प्रभावली, पृष्ठ १३६।

६. वही, साखी ३, पृष्ठ १०।

७. कबीर प्रभावली, साखी २, पृष्ठ ५१।

८. वही, पद ३६३, पृष्ठ २०९।

९. गुरुग्रंथ साहिब, रामु विभास प्रभाती, पद ३, पृष्ठ १३४९।

१०. बोजव, प्रेमचन्द्र, पृष्ठ ७६।

११. वही, पृष्ठ १६५।

१२. 'धर्मदूत', वर्ष २१, अंक ५, पृष्ठ १५६।

कराया था और १५वीं शताब्दी के प्रारम्भिक काल (सन् १४३६) में बंगाल में बौद्धभिक्षु तथा बौद्धगृहस्थ थे^१ । ऐसे ही महाराष्ट्र में भी उस समय बौद्ध के हाने का प्रमाण मिलता है । कन्हरी की बौद्धगुहाओं में सन् १५३४ तक बौद्ध या जिन पर पुतली लोहा द्वारा अनेक अत्याचार किए गए थे^२ । मधेस, नेपाल चटगाँव, आसाम उड़ीसा आदि में बौद्ध पर्याप्त संख्या में थे और जिनकी परम्परा अभी भी चली आ रही है । बिद्वानों ने सिद्ध किया है कि मधेस के पारू,^३ उड़ीसा और बंगाल के 'धर्ममगल', धमठाकुर, धमसम्प्रदाय' आदि बौद्ध ही हैं^४ । जहाँ तक उत्तर भारत का मध्यदेश की बात है वहाँ प्रत्यक्षतः कबीर के समय में बौद्धधर्म नहीं रह गया था, यही कारण है कि कबीर की विचारधारा बौद्धधर्म से प्रभावित होत हुए भी उन्हें बौद्धधर्म का वास्तविक स्वरूप विदित न था । इसकी चर्चा हम आगे करेंगे । यवन-शासकों ने अनेक प्रकार से हिन्दू और बौद्धों को मिलाया था । फलतः जैसा कि हमने देखा है बौद्धों का संघर्ष लोप-सा हो गया । बौद्धधर्म की यह दशनीय दशा न केवल भारत में ही हुई प्रत्युत इससे पूर्व अरब, ईरान अफगानिस्तान आदि में हो चुकी थी । वहाँ केवल बौद्ध नष्टावस्था में बौद्धों का परिचायक बच रह गया । भारत में बौद्धधर्म का स्वरूप बदलता गया और वह कई रूपों में होकर नामदेव रामानन्द, कबीर आदि भक्तों के समय में निर्गुण भक्ति का स्वरूप ग्रहण कर लिया । उसका प्रभाव सगुण भक्ति पर भी पड़ा था और प्रायः भारत की सभी धार्मिक विचारधाराओं उससे किसी-न-किसी रूप में प्रभावित हुई थी । बौद्धधर्म भारतीय धर्म था । यही की धरती पर और यही के अनुकूल वातावरण में उसका जन्म हुआ था, वह विकसित तथा दृढमूल बनकर एक दोषकाल तक अहिंसा शान्ति सदाचार आदि की धारा प्रवाहित करते हुए पुनः यहीं अपने प्रतिरूपों में समा गया था । किन्तु उसकी विस्तृत शाखाएँ भारत के ही प्रत्येक प्रदेश में, समुद्री तथा पर्वतीय क्षेत्रों एवं निकटवर्ती देशों से आगे बढ़कर सम्पूर्ण पूर्वी एशिया में छा गयी थीं । जिस समय कबीर अपनी निर्गुण भक्ति का संदेश दे रहे थे, उस समय लका, बर्मा चीन जापान, तिब्बत नेपाल, इरान, कम्बोडिया आदि देशों में बौद्धधर्म अपने जीवनतः रूप में विद्यमान था, किन्तु कबीर के देश में वह केवल पाखण्डी माना जा रहा था^५ । बुद्ध असुर संहारक बन गए थे^६ । उनके विचार-पीपक तथा प्रचारक सिद्ध और नाथ भी माया में रत माने जाने लगे थे^७ ।

कबीर की वाणियों में बौद्धविचार

कबीर ने बौद्धधर्म का अध्ययन नहीं किया था और न तो किसी बौद्धविद्वान से उनकी सत्संग हो हुआ था, किन्तु बौद्धविचारों से प्रभावित सन्ता की परम्परा तथा जनसमाज में

१ भक्तिमार्गी बौद्धधर्म, भूमिका, पृष्ठ ५ । २ 'धर्मदूत', पृष्ठ २४, अंक ८-९, पृष्ठ २२५ ।

३ पुरातत्व निबन्धावली, पृष्ठ ११५ ।

४ भक्तिमार्गी बौद्धधर्म, नवी भूमिका, पृष्ठ ६-९ ।

५ कबीर प्रयावली, पृष्ठ २४० ।

६ बाजक, पृष्ठ ६३ ।

७ गुरुप्रसाद साहित्य, राग भैरव १३, पृष्ठ ११६१ ।

व्याप्त बुद्धशिक्षा का प्रभाव उन पर पड़ा था। सन्त सत्संग की प्रशंसा करते थे और विशेषकर साधु-सत्संग की। इस भावना ने परिणामस्वरूप बजोर ने एक जिज्ञासु रूप में तत्कालीन प्रसिद्ध विद्वानों का सत्संग विद्या था और उनसे धर्म की सीखा था। इसी रामानन्द का उन पर विशेष प्रभाव पड़ा था और सिद्ध-नाथ परम्परा से आई हुई विचारधारा का प्रत्यक्ष एवं गहरा प्रभाव रामानन्द तथा उनके पूर्ववर्ती सन्तों पर पड़ा था। साधु-समागम अथवा सत्सुख सत्संग बुद्धबाल से ही प्रशंसित था। सत्संग अद्वितीय मंगला में से एक माना जाता था^१। साधुसन्निधाय में कहा गया है कि व्यक्ति को चाहिए कि वह सन्तों के साथ रहे और सन्तों की ही सगति करे, क्योंकि सन्तों का सद्धर्म जानने से बलापन होता है, हानि नहीं होती^२। सन्तों की सगति करने से ज्ञान प्राप्त होता है, शोक नहीं होता, अपने लोग में शोभता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वह चिरकाल तक सुखी रहता है और सब दुःखों से मुक्त हो जाता है^३। इसी प्रकार बजोर ने भी साधु-सगति की प्रशंसा की है—

बजोर सगति साथ की बेगि बरीज जाइ ।
दुरमति दूरि गंवाइसो, देसो सुमति बताइ ॥
बजोर सगति साथ की, बदे न निरकल होइ ।
चन्दन होसी बावना, नीय न बहसी बोइ ॥
मनुरा जावै द्वारिया भावै जावै जगनाथ ।
साथ सगति हरि भगति बिन कछु न आवै हाथ ॥^४

बजोर ने साधु-सगति की ही वैकुण्ठ माना है—“साथ सगति वैकुण्ठहि भाहि”^५। धर्मानन्द कौशाम्बी का मत है कि बजोर तथा उनके पूर्ववर्ती सन्तों ने बौद्धसाहित्य से ही सत्सगति की कल्पना की होगी^६। किन्तु बजोर के लिए तो केवल दत्ता ही माना जा सकता है कि उन्होंने परम्परागत बौद्धविचारों की ही ग्रहण किया था, क्योंकि उन्हें बौद्धसाहित्य का प्रत्यक्ष रूप में ज्ञान नहीं था और उन्होंने बुद्ध के केवल विष्णुपुराण के अमुर-सद्वारण रूप को ही सुन रखा था—

ये यर्ता नहि बौद्ध करावै नही अमुर की मारा ।
ज्ञानहीन यर्ता भरमे माया जग सहारा ॥^७

१. बालेन धम्मसारच्छा एतं मंगलमुत्तमं । —महामंगल सुत्त ९ ।

२. सन्निमुत्त १, ४, १ ।

३. वही —

सन्निरेव रामारोष, सन्नि मुव्वेय संयवं ।

सतं सद्धम्ममञ्ज्जाय सब्बदुक्खा पमुच्चति ॥

४. बजोर प्रत्यावली, पृष्ठ ४९ ।

५. बजोर, पृष्ठ ३२२ ।

६. भारतीय संस्कृति और अहिंसा, पृष्ठ २०६ ।

७. बीजक, पृष्ठ ६३ ।

यही नहीं, कबीर ने बौद्धों को भी शास्ता, जैनो, चार्वाको के साथ ही पाखण्डी कहा है, जिससे जान पड़ता है कि उन्हें बौद्धों के सम्बन्ध में केवल नाममात्र की जानकारी थी और वह भी दृष्टाव्य रूप में नहीं—

बेने बौध भये निबल्की तिन नी अन्त न पाया ।^१

जैन बोध अरु सात गैना, चारखाक चतुरस्र बिट्ना ।^२

इस प्रकार तुकाराम ने तो बुद्ध को केवल गूँगा होने की भी कल्पना कर ली थी—
“बौध्य भवतार मलिया अद्ष्टा, मौन भुग्ये निष्ठा धरियेली”^३ । आचार्य घमानन्द कौशाम्बी का यह कथन सर्वना ही समीचीन है कि साधु-सन्ता के कथना में बौद्धभाहित्य में मिलनेवाले भूतदया, सब लोग के साथ समता का व्यवहार तथा सन्त-संगति के गुण-वर्णन के जो उदगार मिलते हैं, वे आये कहाँ से ? इसका उत्तर यही है कि जनसाधारण में बुद्धोपदेश के धीरे समूह तट नहीं हुए थे, किमी-न-किसी रूप में वे बने हुए थे और इन साधु-सन्तों में उन्हीं को अनेक प्रकार से बताया^४ । यद्यपि कबीर भगवान् बुद्ध के स्वविरचारी स्वरूप से परिचित न थे, किन्तु चौरामी सिद्धों को वे जानते थे, अर्थात् उनके समय तक चौरामी सिद्धों का इतिहास भूला नहीं था । राहुल सांकृत्यायन का मत है कि कबीर ने चौरामी सिद्धों का विरोध किया है, किन्तु वास्तव में वे उन्हीं के निगुण, योग और विभिन्न रूप को अपनाकर नाथ सम्प्रदाय से भिदे थे^५ । किन्तु इसमें वास्तविकता इतनी ही है कि कबीर ने अप्रत्यक्ष रूप में ही सिद्धों से ग्रहण किया था, जो कि जन-साधारण द्वारा ही उन्हें प्राप्त हुआ था, इसीलिए उन्हीं सिद्धों को भी भ्रम में पड़ा ही कहा है—

धरती अरु असमान बिचि, दोइ तूबडा अवय ।

पट दरमन सतै पडवा, अरु चौरासी सिद्ध ॥^६

अब हम देखेंगे कि सिद्धों और नाथों की बाणी का प्रभाव किस प्रकार कबीर पर पड़ा था और उसे कबीर ने किस प्रकार ग्रहण किया है, अर्थात् कबीर के कथनों में सिद्ध-नाथों के कथन किस सीमा तक और किस रूप में उनका विरोध किए जाने पर भी विद्यमान है । हम देखेंगे कि यह असीतृप्त स्वरूप अद्भुत तथा विस्मयकारी है, क्योंकि अज्ञान रूप में विरोधी साधकों की ही साधना एवं उपदेश ग्रहण किए गये हैं । कबीर जैसे महान् सन्त की यह विस्मयजन विरोधता है, जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं ।

भगवान् बुद्ध ने कहा था कि जो मैंने स्वयं देखा है, उसे ही मैं कह रहा हूँ—“य मया साम दिट्ठं तमहं वदामि”,^७ कबीर ने भी ठीक वही बात कही—“मैं कहता आँखिन की

१ कबीर, पृष्ठ ३२६ ।

२ कबीर प्रभावली, पृष्ठ २४० ।

३ भारतीय मस्वृति और अहिंसा, पृष्ठ २०६ ।

४ भारतीय सस्वृति और अहिंसा, पृष्ठ २०६ ।

५ पुरातत्व निबन्धावली, पृष्ठ १६४ ।

६ कबीर प्रभावली, पृष्ठ ५४ ।

७ मज्झिमनिकाय ।

देती”^१। दोनों में कितनी समता है ! ऐसे ही जाति-विरोधी बुद्ध ने कहा था—“जाति मा पुच्छ चरण पुच्छ”,^२ अर्थात् जाति मत पूछो, आचरण पूछो, बबौर ने भी उन्हीं शब्दों में कहा था—“जाति न पूछो साथ की पूछि लीजिए ज्ञान”,^३ “सन्तन जात न पूछो निरगुनिया”^४ इतना ही नहीं, भगवान् बुद्ध ने जातिभेद का विरोध करते हुए कहा था कि सोपाक चाण्डाल भी मातंग नाम से पसिद्ध गृहिणी हो गया, इसमें जातिभेद या उच्चारी नीची जाति ने कुछ नहीं बिगाड़ा—

न जज्जा वसलो होति न जज्जा होति ब्राह्मणो ।
 धम्मना वसलो होति धम्मना होति ब्राह्मणो ॥
 तदस्मिनापि जानाथ यथा भेद निदस्सन् ।
 चाण्डालपुत्तो सोपाको मातंगो इति विस्सुतो ॥
 सो यत्तं परमं पत्तो मातंगो यं सुदुत्तमं ।
 आगच्छं तस्सपट्टानं सत्तिया ब्राह्मणा बह ॥^५

इसी सोपाक को बबौर ने स्वपच गृहिणी नाम से स्मरण किया और कहा कि भगो की जाति होकर भी गृहिणी हो गये थे—

“सागनमा रंदास सन्त है, सुपच गृहिणी सो भंगिया”^६।

स्वपच और सोपाक में कोई अन्तर नहीं है। दोनों का साम्प्रदायिक अर्थ भी एक है और दृष्टान्त आदि में भी समानता है। अतः स्वपच की कथा पीछे के ग्रंथों में भले ही कुछ भिन्न दिखाई पड़े, किन्तु इसका मूलमोत पालि-साहित्य में ही उपलब्ध है और पूरी कथा जातक,^७ चरियापिटक^८ आदि ग्रन्थों में आयी हुई है।

भगवान् बुद्ध ने जाति-भेद का विरोध करते हुए ही कहा था—“माता की योनि से उत्पन्न होने के कारण मैं ब्राह्मण नहीं कहता”,^९ “आश्वलायन् ! ब्राह्मणों की ब्राह्मणियाँ मातु-मती एवं गर्भिणी होती, प्रसव करती, दूध पिलाती देयी जाती हैं, योनि से उत्पन्न होते हुए भी वे ऐसा रहते हैं—ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है”^{१०}। इसी की सिद्ध सरहपा ने इस प्रकार कहा—“ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से हुआ था, जब हुआ था, तब हुआ था, अब तो जैसे दूसरे होते हैं, ब्राह्मण भी उसी प्रकार होने हैं, तो ब्राह्मणत्व कहाँ रह गया”^{११} और फिर देखा,

१. बबौर संघावली ।

२. सपुत्तनिपाय, १, ७, १, ९ ।

३. बबौर, पृष्ठ ३२४ ।

४. बबौर संघावली, पृष्ठ २३१ ।

५. सुत्तनिपाय, यत्तलसुत्त, गाथा संख्या २१-२३ ।

६. बबौर संघावली, पृष्ठ २३१ ।

७. मातंगजातक, ४९७ ।

८. चरियापिटक, मातंगचरिया २, ७ ।

९. मज्झिमनिकाय, २, ५, ८ तथा धम्मपद “न चाहं ब्राह्मणं भूमि, योनिजं मत्तिसम्भवं ।”

—गाथा ३९६ ।

१०. मज्झिमनिकाय, २, ५, ३ ।

११. बौद्धगान यो दोहा, ‘धर्मदूत’, वर्ष २६, अंक ११, पृष्ठ २२३ ।

कबीर ने इसे ही किस प्रकार कहा है—“तुम कैसे ब्राह्मण हो, मैं कैसे शूद्र हूँ, एक में तो कोई मिलता नहीं”—

तुम कत बांभन हम कत मूढ़ ?

हम कत लौह तुम कत दूष ?

एक ज्योति में ही सब उत्पन्न है, इनमें कोई ब्राह्मण और कोई शूद्र नहीं है, उत्पन्न होते हुए भी सभी माँ के पेट से ही बाहर आते हैं, चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र—

“जो नूँ बांभन बननी जाया,
तौ आन बाट हूँ काहे न आया ?”^१

“अष्ट कमल दोउ पद्मी आया,
छूत कहाँ तँ सपसी ?”

बौद्धधर्म में जातिभेद के लिए स्थान नहीं है। जो भी व्यक्ति प्रव्रजित होकर मिश्रसुष में सम्मिलित हो जाता है, वह अपनी जाति, गोन आदि को छोड़कर शाक्यपुत्रीय धम्मण कहा जाता है। उदान में कहा गया है—‘मिभुओ ! जैसे जितनी बड़ी-बड़ी नदियाँ हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, अचिरवती, महो—सभी महामुद्र में गिरकर अपने पहले नाम-और गोन को छोड़ देती हैं सभी महामुद्र के ही नाम में जानी जाती हैं, वैसे ही शनिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र—चारा वर्ग के जो लोग इस धर्म-विनय (बौद्धधर्म) में घर ६ बेघर होकर प्रव्रजित होते हैं, अपने पहले नाम और गोन को छोड़ सभी शाक्यपुत्रीय धम्मण (बौद्धमिभु) इस एक नाम से जाने जाते हैं^२ ।’ ऐसे ही कबीर ने कहा है कि जिस प्रकार नदी-नाले गया से मिलकर गया कहलाने लगते हैं, वैसे ही सब एक हैं, जाति और कुल का विचार व्यर्थ है—

जाति कुल ना लखे कोई सब भये भूगी ।

नदी नाले मिले गये कहलावै गगी ।

दरियाव दरिया जा समाने सग में सगी ।^३

भगवान् बुद्ध का कथन है कि मनुष्य का जन्म पाना कठिन है और मनुष्य का जीवित रहना भी कठिन है,^४ इसी को कबीर ने कहा है कि मनुष्य जन्म का आवन्द बार-बार नहीं मिलता—“बार बार नहीं पाइये, भनिपा जन्म की मौत्र^५ ।” भगवान् बुद्ध ने इस धरीर को मिट्टी के घड़े के समान अनित्य कहा है,^६ तो कबीर ने भी वही बात कही है—

यहु तन काचा कुम है, लिया फिरै या साधि ।

ढक्का लया फूटि गया, कछून आया हाथि^७ ।

१. कबीर प्रयावली, पृष्ठ १०२ ।

२. उदान, हिन्दो अनुवाद, पृष्ठ ७५ ।

३. कबीर, पृष्ठ ३३९ ।

४. धम्मपद, गाथा १८२ ।

५. कबीर प्रयावली, पृष्ठ २४ ।

६. बुम्भूपम कापमि विदिवा । —धम्मपद, गाथा ४० । सुत्तनिपात ३, ८ ।

७. कबीर प्रयावली, पृष्ठ २५ ।

इस शरीर को भगवान् बुद्ध ने पानी के बुलबुल के समान क्षणभंगुर कहा है^१।
कबीर ने ही उगीको इस प्रकार कहा है—“यह तन जल का बुदबुदा, बिनसत नाही बार^२।”

भगवान् बुद्ध ने गोण भिक्षु को उपदेश देते हुए कहा था कि जब बीणा की तंत न बहुत बगी, न ढीली होती^३ और न टूटी होती है, तभी बीणा ठीक में बजती है^४। इसी प्रकार कबीर ने कहा है—

कबीर जग न बाजई, टूटि गये सब तार ।

जग बेचारा बसा करे, चले बजावणहार ॥^५

तीर्थ-यात्रा, स्नान-शुद्धि आदि का विरोध करते हुए भगवान् बुद्ध ने कहा है—“बाहना, अधिवना, गमा, सुन्दरिवा, सरस्वती, प्रयाग और बाहुमती नदियों में जाते कर्मवाला मूढ़ चाहे नित्य स्नान करे, किन्तु शुद्ध नहीं होता। सुन्दरिवा, प्रयाग और बाहुलिका नदी क्या करेगी? वे पापवर्मा, बुरे कर्म करनेवाले दुष्ट नर को नहीं शुद्ध कर सकते, शुद्ध नर के लिए सदा ही फलम् है, शुद्ध के लिए सदा ही उपोसथ (व्रत) है। गया जानर क्या करेगा? शुद्ध जलाशय भी तेरे लिए गया है^६।” इसी बात को सिद्ध सरहपा ने इन शब्दों में बहुराया है—

एषु मे सरसइ सोबणाह, एषु से गंगासागरु ।

वाराणसि पभाग एषु, सो चान्द-दिवाग्रु ॥

सेत पिट्ट उअपिट्ट एषु, मह भमिअ समिट्टउ ।

देहा सरिस तिथ, मइ सुणउ न दिट्टउ ॥^७

यही सरस्वती, सोमनाथ, गंगासागर, वाराणसी, प्रयाग, क्षेत्रपीठ और उपपीठ है। शरीर के समान कोई तीर्थ न तो देखा जाता है और न सुना ही जाता है। कबीर ने इसी बात को सिद्ध सरहपा ने स्वर में मिलाकर कहा है—

जिस बारनि तटि तीरथि जाही, रतन पदारथ घट ही माही^८ ।

तीरथ गरि गरि जग मुवा, डूबै पाणी न्हाइ^९ ।

बहै कबीर हूं सरा उदास, तीरथ बडे कि हरि के दास^{१०} ।

जप तप दीगै मोषरा, तीरथ व्रत बेसाग^{११} ।

मन मधुरा दिल द्वारिवा, पाया कासी जानि^{१२} ।

तीरथ में तो सब पानी है, होवे नहीं कछु अन्हाय देसा^{१३} ।

१ “यथा बुबुलवं पसे” । —यम्मपद, गाथा १७० ।

२ कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ७२ ।

३ कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ७४ ।

४ दोहावोग, ९६, ९७ ।

५ यही, पृष्ठ ३७ ।

६ यही, पृष्ठ ४४ ।

७ कबीर, पृष्ठ २६२ ।

८ अंगुत्तरनिवाय, ६, ६, १ ।

९ मज्झिमनिवाय, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ २७ ।

१० कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १०२ ।

११ कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ९७ ।

१२ यही, पृष्ठ ४४ ।

धम्मपद में कहा गया है कि जब मन गन्दा है तो शरीर को बाहर-बाहर धोने से क्या लाभ ? जटा और मृगछाला भी क्या करेंगे ?

कबीर ने भी इसी को दुहराया है—“क्या जप क्या तप सजमा, क्या तीरथ व्रत अस्तान”^१ ?

भगवान् बुद्ध ने कहा है कि जिस पुरुष के सन्देश समाप्त नहीं हुए हैं, उसकी शुद्धि न मगे रहने से, न जटा से, न कर्चिचड लपेटने से, न उपवास करने से, न कठो भूमि पर सोने से, न घूल लपेटने से और न उकड़ू बैठने से होती है^२ । इसी भाव को सिद्ध सरहपा ने इस प्रकार व्यक्त किया है—“यदि मन रहने से मुक्ति हा, तो कुत्ते और सियार भी मुक्त हो जायेंगे । मोरपक्ष ग्रहण करने से यदि माछ हो, तो मोर और चमर भी मुक्त हो जायेंगे । शिला चुगकर खाने से यदि ज्ञान हो जाये, तो करि और तुरग भी ज्ञानी हो जायेंगे” ।^३ कबीर ने भी यही बात इन शब्दों में दुहराई है—

का नागे का बाधे धाम, जौ नहि चोन्हसि आसम राम ।

नागें फिरे जोग जे होई, वन का मृग मुक्ति गया कोई ।

मुड मुशायै जौ सिधि होई, स्वगहि भेड न पढ़ौचो कोई ।^४

जब मृत्यु आती है तब न तो कोई साव जाता है और न ता कोई रक्षा ही करता है, पुनः, माता-पिता, भाई कोई भी सहायक नहीं होते^५ । भगवान् बुद्ध ने यह कहते हुए व्यक्ति को सदाचारी बनने की शिक्षा दी है । कबीर ने भी यही बात कहते हुए विरक्ति की ओर प्रेरित किया है—

माता पिता बन्धु सुत तिरिया, संग नहीं कोई जाय सका रे ।

जब लग जीवै गुरु गुत लेगा, धन जोखन है दिन दस का रे ।

बीरासी जो उबर्य चाहे, छोड कामिनी का चसका रे ।^६

सुत्तनिपात के ब्राह्मणधम्मियमुत्त^७ में कहा गया है कि प्राचीन काल के ब्राह्मण हिंसा नहीं करते थे, वे गाय आदि की मारकर यज्ञ का विधान नहीं करते थे, जब तक हिंसा नहीं हुई तब तक लोग सुखी थे, किन्तु पशुओं की हिंसा से ही नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो गये और उनमें वर्ण-भेदरता आ गई । धम्मपद के अनुसार आर्य वही है, जो जीव हिंसा नहीं करता^८ । कबीर ने भी कहा है कि ब्राह्मण बकरी, भेड़ आदि जीवा को मारते हैं, उनके हृदय में दया भी नहीं आती । वे पुण्य की भावना से स्नान कर निलक लगाते हैं, किन्तु लोह की धारा बहाते हैं । समाजों के बीच अपने को श्रेष्ठ-कुल का कहते हैं और सब लोग

१. धम्मपद, गाथा ३९४ ।

३. धम्मपद, गाथा संख्या १४१ ।

५. कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १२० ।

७. कबीर, पृष्ठ ३४८ ।

९. धम्मपद, गाथा संख्या २७० ।

२. कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १२६ ।

४. दोहाकोश, चर्यागीति ।

६. धम्मपद, गाथा २८८-२८९ ।

८. ब्राह्मणधम्मियमुत्त २, ७ ।

इन्हें मिलान करने पर स्पष्ट ज्ञान पड़ता है कि कबीर ने जिस परमपद का वर्णन करते हुए कहा है कि "जिस वन में मिह का सचार नहीं है, वहाँ पक्षी नहीं उड़कर जा सकता, रात्रि और दिन का भी वहाँ पहुँच नहीं, उसी में कबीर लबलीन हैं।" यह बुद्धोक्त निर्वाण का ही वर्णन है और न केवल भाषों में ही समानता है, प्रत्युत शब्द-योजना में भी समता है और सिद्ध सरहपा के वचनों का तो परिवर्तन मात्र जान पड़ता है।

धम्मपद में कहा गया है कि बहुत-से ग्रन्थों को पढ़कर भी यदि उसके अनुसार आचरण न करे तो वह व्यक्ति दूसरों को गौरे गिननेवाले ग्वाले की भाँति श्यामप्य का अधिकारी नहीं होता^१। इसी से मिलते-जुलते भाव को सिद्ध सरहपा ने इस प्रकार कहा है—

पण्डित सबल सत्य वक्ताणइ ।

देहिहि बुद्ध बसन्त न जाणइ ॥^२

अर्थात् पण्डित केवल शास्त्रों की ही चर्चा करते हैं किन्तु वे अपने शरीर में विद्यमान 'बुद्ध' को नहीं जानते। कबीर ने तो मानो इसी को अपन शब्दा में कह डाला है कि पण्डित पढ़-पढ़कर वेद की चर्चा करते हैं, किन्तु अपने ही भीतर रहनेवाले उस परमेश्वर को नहीं जानते हैं—

पढ़ि पढ़ि पड़ित वेद वपाणै, भीतरि हूली बसत न जाणै ।^३

सिद्ध शबरपा न निर्वाण को प्राप्त करने का उपाय बतलात हुए कहा है कि गृह का उपदेश के अनुसार मन टपी बाण से निर्वाण को बच दो अर्थात् अपने मन को निर्वाण की स्थिति में पहुँचा दो—

गुरुवाक् पुच्छिआ, विन्ध्य निजमण बाणे ।

एके सर सन्धाने विन्ध्यह विन्ध्यह पर निवाणे ॥^४

कबीर ने इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहा है कि वास्तव में मतगुरु शूरवीर हैं। उन्होंने जो एक शब्द निकाला, उससे मेरे कलेजे में छेद हो गया और उस शब्द रूपी बाण के लगते ही मुझे सारे भेदों का ज्ञान प्राप्त हो गया—

सतगुरु साँचा सूरिवाँ, सबद जु बाह्या एक ।

लागत ही मैं मिलि गया, पड़पा कलेजे छेक ॥^५

इन दोनों के वचनों में कितनी समता है! दोनों का तात्पर्य गुरु का माहात्म्य बतलाना है। परमगुरु भगवान् बुद्ध ने यही बात कही थी कि मैंने जो मार्ग बतला दिया है, उस पर आश्रित होकर तुम दुःखों का अन्त कर दोगे। शून्य के सदृश दुःख के निवारण-स्वरूप निर्वाण को जानकर मैंने उसका उपदेश किया है^६। सिद्ध शबरपा और कबीर की वाणों के मूलस्रोत का इस बुद्धवचन से पूरे आभास मिलता है।

१. धम्मपद, गाथा १९।

२. दोहाकोश, पृष्ठ ३०।

३. कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १०२।

४. चर्यापद, पृष्ठ १३४।

५. कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १।

६. एत हि तुम्हे पटिपन्ना, दुक्खत्ता करिस्सथ।

अस्सत्तो वे मया मग्गो, अज्जाय मल्लसन्धन ॥—धम्मपद, गाथा २७५।

समरस की स्थिति का वर्णन करते हुए सिद्ध भुसुक्पा ने कहा है कि जिस प्रकार जल के जल में मिल जाने पर भेद नहीं किया जा सकता, वैसे ही जब मन समरस में लवलीन हो जाता है, सब वह आवास-तुल्य हो जाता है—

जिमि जले पाणिआ टलिआ भेउ न जाय ।

तिम मण रअणा समरसे मऊण समाऊ १ ॥

बबोर ने भी इसी का निर्देश करते हुए कहा है कि मैं पहले बाहे चित्तों भी प्रकार का रहा होऊँ, किन्तु अब जीवन का फल प्राप्त कर मेरी दशा पहले के भिन्ना हो गयी है, जैसा कि जल जल में मिल जाने पर फिर वह नहीं निबल सगता, अर्थात् उसका भेद नहीं दिखाया जा सकता । वैसे ही मैं जल की भाँति ढरपवर परमात्मा में मिल गया हूँ—

सब एम वैसे अब एम ऐसे, इहं जनम का लाहा ।

ज्यूं जल में जल पैसि न निवरी, यू दुरि मिल्या जुताहा ॥ २

इस समरस की अवस्था का वर्णन करते हुए सिद्ध कण्हा ने कहा है कि जिस प्रकार समग जल में मिलकर विलीन हो जाता है, वैसे ही चित्त गृहिणी (मद्रा) के साथ जब लीन हो जाता है और उसकी वही स्थिति नित्य बनो रहती है, तो वह सीधे ही समरस अवस्था की प्राप्ति हो जाता है—

जिमि लोण विलिज्जइ पाणिएहि तिम परिणी लइ चित्त ।

समरस जाइ सकराणे, जइ पुणु ते सम निरा ३ ॥

बबोर ने भी इसी अवस्था का वर्णन करते हुए कहा है कि जब मेरा मन परमसत्त्व के साथ मिल गया, तो परमसत्त्व भी मेरे मन में मिल गया, जैसा कि नमक जल में और जल नमक में विलीन हो गया—

मन लाग़ा उनमा सों, उनमन मगहि बिलम ।

लूण बिलम पाणिया, पाणी लूण बिलम ४ ॥

यहाँ जिसे सिद्ध कण्हा ने चित्त और गृहिणी कहा है, उसे ही बबोर ने मन और उन्मन नाम से पुकारा है । दोनों का भाव एक ही है ।

भगवान् बुद्ध ने वेदादि ग्रन्थों की प्रामाणिकता को नहीं माना है^५ । उन्होंने कहा है कि किसी बात को इसलिए न मान लो कि वह ग्रन्थों में लिखी है^६ । दीपनिकाय के तेविग्ग सुत्त में विषेद तथा ब्राह्मण-ग्रन्थों के वर्त्ता-प्रवृत्ता स्रवियों को भी ब्रह्म की सत्त्वता के मार्ग

१. वर्यापद, पृष्ठ २०७ ।

२. बबोर ग्रन्थावली, पृष्ठ २२१ ।

३. दोहावली, पृष्ठ ४६ ।

४. बबोर ग्रन्थावली, पृष्ठ १३ ।

५. दीपनिकाय, १, १३ ।

६. “मा पिटवत्तमपदानेन” । —अंगुत्तरनिकाय, ३, २, ५ ।

का अनभिज्ञ कहा गया है^१। भदन्त धर्मकीर्ति ने भी तथागत की ही बात दुहराते हुए कहा है— 'वेद को प्रमाण मानना, ससार के कर्त्ता को मानना, स्नान में पुण्य मानना, जाति का अभिमान करना और पाप को दूर करने के लिए शरीर को तपाना—ये मूर्खों के पाँच लक्षण हैं^२। कवीर ने भी इसी का प्रतिपादन अपनी वाणिया में किया है। उनका कहना है कि 'वेद और कतेव (कुरान) परमत्व को नहीं जानते हैं—“वेद कतेव की गम नाही^३।’ इसलिए “कवीर पढ़िवा दूरि करि, पुस्तक देख बहाइ^४”, क्योंकि “पाथी पढ़ि पढ़ि जग मुवा, पण्डित भया न कोइ^५”। कवीर ने धर्मकीर्ति के ही स्वर में स्वर मिलाकर गाय़ा है—“जप तप दोभं धोयरा, तीरथ ब्रत बेसाम^६”। अर्थात् जप, तप और तीर्थ-व्रत कुछ और व्यर्थ दिखाई देते हैं, श्रद्धा की भावना में स्नान करना भी निरर्थक है^७।

धम्मपद में कहा गया है कि जो बिना चित्त को परिशुद्ध किए ही सन्यास-वस्त्र (कापाय) धारण करता है, वह समय और सत्य से हीन व्यक्ति उस वस्त्र का अधिकारी नहीं है^८। वह केवल वेप धारण कर भौख माँगने मात्र से भिक्षु नहीं कहा जा सकता, किन्तु जो पाप और पुण्य को छान बझावारी बन, ज्ञान के माथ लोक में विचरण करता है, वही भिक्षु है^९। कवीर ने भी इसी भाव को इस प्रकार प्रगट किया है—

कवीर सतगुर नाँ मिन्या, रही अपूरी सोप।

स्वांग जती का पहरि करि, परि धरि भाँसै ओप ॥^{१०}

अर्थात् उसे परमपद की प्राप्ति नहीं हुई, उसकी शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाई और वह सन्यासी का वेप बनाकर घर-घर भौख माँगता फिरता है, तो इससे उसका क्या भला होगा ? उसका यह सन्यास सार्थक नहीं।

मुत्तनिपाद में कहा गया है कि सभी प्राणी मरण-धर्मी हैं, सभी मृत्यु के बश में हैं, मृत्यु में न तो पिता पुत्र की रक्षा कर सकता है और न बन्धु बन्धुआ की रक्षा कर सकते हैं। सब लोगों के विराम करते हुए ही मृत्यु पतङ्ग ले जाती है^{११}। जीवन, रोग, काल, शरीर का त्याग और गति—ये पाँच जीव-लोक में अनिमित्त हैं, ये जान नहीं पड़ते हैं^{१२}। मृत्यु का

१. दीपनिकाय, १, १३६

२. वेदप्रामाण्यं कस्यचित् कर्तुवादं, स्नाने धर्मेच्छा जातिवादावलोकः।

मंतापारम्भ पापहानाय चेति, ध्वस्तप्रज्ञाना पञ्चलिंगानि जाह्यते ॥

—प्रमाणवार्तिक १, ३४२।

३. कवीर, पृष्ठ २४७।

४. कवीर ग्रंथावली, पृष्ठ ३८।

५. वही, पृष्ठ ३९।

६. कवीर ग्रंथावली, पृष्ठ ४४।

७. 'कया तीरथ ब्रत अम्नान ?' —वही, पृष्ठ १२६।

८. धम्मपद, गाय़ा ९।

९. वही, २६६-६७।

१०. कवीर ग्रंथावली, पृष्ठ ३।

११. मुत्तनिपाद, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ १२७-१२९।

१२. विमुद्धिमार्ग, भाग १, पृष्ठ २१५।

हाथी, रथ, पैदल सेना, मग्न अथवा घन से नहीं जोता जा सकता^१। मनुष्यों का जीवन ही नश्वर तथा क्षणभंगुर है^२। बबीर ने भी इसे ही व्यक्त करते हुए कहा है कि गर्व क्या करते हो, जब मृत्यु ने केश पकड़ रखा है और यह ज्ञात नहीं कि वह घर या बाहर वहाँ मार डालेगी—

बबीर बहा गरबियो, पाल गहै कर केस ।
ना जानी कहा मारिसी, कै धरि बै परदेस ॥^३

बबीर का भी कहना है कि जब मृत्यु पकड़कर ले चलती है, तब न कोई वस्तु साप देता है और न कोई भाई ही। हाथी-घोड़े जो ज्यो-जे-त्यो बंधे रह जाते हैं। सभी को अपनी सारी धन-सम्पत्ति छोड़कर ही जाना पड़ता है—

ना को वध न भाई सायो, बांधे रहे तुरगम हाथी ।
मैंही महल घाबडो छाजा, छाडि गये सब भूपति राजा ॥^४

भगवान् बुद्ध ने आत्म-निर्भर होकर^५ सदा कार्य में तत्पर रहने की शिक्षा दी है^६ और कहा है कि केवल कथनी में न लगकर कार्य करो, बहुत बोलने से कोई धर्मधर नहीं होता,^७ जो अनेक ग्रन्थों का पाठ मान करता है, किन्तु उसके अनुसार आचरण नहीं करता,^८ वह परमपद को नहीं पा सकता। बबीर ने भी कहा है कि कथनी मात्र से क्या होगा, यदि कार्य रूप में उसे परिणत नहीं किया जाता—“कथनी कथी तो क्या भया, जे करणी ना ठहराइ”^९।

पूर्वशैलीय और अपरशैलीय भिक्षुओं का मत था कि व्यक्ति का भाग्य उसके लिए पहले से ही नियत होता है और उसी के अनुसार उसे फल भोगना पड़ता है,^{१०} इसी का प्रभाव बबीर पर भी पड़ा दीगता है। बबीर का कथन है कि भाग्य में जो नियत है, उसे भोगना ही पड़ेगा, उसमें किसी भी प्रकार से ग्यूनाधिक नहीं हो सकता—

करम करीमा लिखि रह्या, अब कुछ लिख्या न जाड ।
मागा पटै न तिल बदे, जो कोटिब करे उपाड ॥

करम गति टारे नाहिं टरी ।

करत बबीर गुनत भइ साधो, होनी हो के रही^{११} ॥

१. संयुक्तनिवाय, १, ३, ३, ५ ।

२. गुप्तनिपात, ३, ८, ३-४, और दीपनिवाय, २, ३ ।

३. बबीर ग्रन्थाली, पृष्ठ २१ ।

४. वही, पृष्ठ १२० ।

५. “अत्तदीपा विहरण अत्तसरणा अनञ्जसरणा” । —महापरिनिव्वानमुत्त, पृष्ठ ६३ ।

६. धम्मपद, गाथा २३ ।

७. “न तावता धम्मपरो यावता बहुभागति” । —धम्मपद, गाथा २५६ ।

८. “मृत्पि पे गमिन् भासमानो, न तवारो होति नरो पमत्तो” । —धम्मपद, गाथा १९ ।

९. बबीर ग्रन्थाली, पृष्ठ ३८ ।

१०. कथावस्तु, ३, १३, ४ ।

११. बबीर ग्रन्थाली, पृष्ठ ५८ ।

१२. सतबानी संग्रह, भाग २, पृष्ठ ५-६ ।

भगवान् बुद्ध ने पूजा पाठ का निषेध किया था। उन्होंने अपनी पूजा तक को सार्थक नहीं कहकर धर्म-आचरण की ओर सबको प्रेरित किया था^१। उन्होंने यह भी कहा था कि मनुष्य भय के मारे पर्यंत, वन, उद्यान, वृक्ष, चैत्य (चौरा) आदि को देवता मानकर उनकी शरण जाते हैं, किन्तु ये शरण भगलदायक नहीं, ये शरण उत्तम नहीं, क्योंकि इन शरणा में जाकर सब दुःखों से छुटकारा नहीं मिलता^२। किन्तु जो बुद्ध, धर्म और सध की शरण जाता है और चार आर्यसत्यो की भावना करता है, वही सब दुःखों से मुक्त होता है^३। कबीर ने भी इसी भाव को स्पष्ट करके कहा है कि परमतत्व न तो मन्दिर में है, न मसजिद में, न बाबाशरीफ या कैलास में ही है, वह कर्म-काण्ड और योग-वैराग्य में भी नहीं है, वह तो अपने भीतर ही है, जो क्षणमात्र में खोजनेवाले को मिल जाता है—

ना मैं देवल ना मैं मसजिद, ना बाबे कैलास में ।

ना तो कौन किया कर्म में, नहीं योग वैराग में ।

खोजी होय तो तुरतें मिलिहै, पलभर की तालास में ।^४

जिन आर्यसत्यो की भावना करने के लिए तयागत ने बतलाया है, व चार हैं—दुःख, दुःख-समुदय, दुःख निरोध और दुःख निरोध की ओर ले जानेवाला मार्ग। इनका परिचय पहले अध्याय में दिया जा चुका है। कबीर ने भी इनका उपदेश अपने ढंग से दिया है। कबीर का भी कथन है कि यह ससार दुःखों का घर है—“दुनिया भाड़ा दुःख का, भरी मुहामुह भूख”^५। यह दुःख तृष्णा से उत्पन्न होता है, तृष्णा ही कर्म का कारण है, क्योंकि तृष्णा में ही पड़कर व्यक्ति कर्म करता है और फिर कर्म के कन्दे में पड़ा रहता है—

माता जगत भूत सुधि नाही, भ्रमि भूले नर बाबे जाही ।

जानि बूझि चेतै नहि अघा, करम जठर करम के कषा^६ ।

दुख सताप कलेस बहु पावै, सो न मिलै जे जरत बुझावै ।

मोर तौर करि जरे अपारा, मृगतृष्णा झूठी ससारा^७ ॥

माया मोह धन जोवना, इनि बघे सब लोड ।

झूठ झूठ बियापिया, कबीर बलख न लखई कोय ॥^८

जिम तृष्णा के कारण दुःख उत्पन्न होते हैं, उसी तृष्णा के विलुप्त हो जाने पर सारे दुःखों का निरोध हो जाता है और तृष्णा के निरोध का मार्ग हरि-भक्ति है। हरि-भक्ति से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है—

१ “अव्यावृत्ता तुम्हे आनन्द होय तथागतस्स सरीरपूजाय” ।

—महापरिनिब्बान सुत्त, पृष्ठ १४४ ।

२ धम्मपद, गाथा १८८, १८९ ।

३ धम्मपद, गाथा सख्या ११०-११२ ।

४ कबीर, पृष्ठ २३० ।

५ दानी, साखी १२, ४७ ।

६ कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ २२७-२८ ।

७ कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ २३३ ।

८ वही, पृष्ठ २२९^१ ।

हरि हिरदे एव ज्ञान उपाया, ताये दूष्टि गई सत्र माया ।^१

बहं बबोर हरि भगति बिन, भुपति नही रे मूल^२ ।

ज्यू राम बहे ते रामे होई, दुख बनेस घाले सब बीई ।

जन्म के बिलविय जाहि बिगई, भरम बरम ता बहू न बसाई ।^३

यद्यपि बबीर ने प्रत्यक्षतः आर्यसत्यो का नाम नहीं दिया है, किन्तु अप्रत्यक्ष रूप में उन्हें बतलाया है। दुःख-निरोध के मार्ग का ही नाम 'आर्य अप्यगिर मार्ग' है। उसे ही मध्यममार्ग बहते हैं। तत्वागत ने काम-वामना में लिप्त रहने तथा शरीर को नानाप्रकार से तपाने के इन दोनों अन्तों को छोड़कर मध्यममार्ग का उपदेश दिया है^४। बबीर ने भी "मधि निरन्तर वास"^५ अर्थात् मध्यममार्ग में ही निरन्तर रहने को कहा है—

भजू तो को है भजन नो, तजूं तो को है आन ।

भजन तजन के मध्य में, सो बबीर मन मान ॥

अति का भला न बोलना, अति को भली न चूप ।

अति का भला न बरगना, अति को भली न पूष ॥^६

भगवान् बुद्ध ने आदित्तगुप्त में कहा है—“भिद्युओ, सब जल रहा है। क्या जल रहा है? पशु जल रहा है, रूप जल रहा है, चक्षु-विज्ञान जल रहा है, पशु का सस्पर्श जल रहा है, सुख, दुःख, उपेक्षा, वेदनायें जल रही हैं। किससे जल रहा है? राग की आग से, द्वेष की आग से और मोह की आग से, जन्म से, जरा से, मृत्यु से, शोक से, परिदेव से, दुःख से, दोर्मनस्य से और उपायासो से—ऐसा मैं कहता हूँ^७।” इसीलिए उन्होंने यह भी कहा है कि “जब निश्चय जल रहा है तो हंसी कैसी? आनन्द कैसा?” बबीर ने भी ठीक इसी ध्यान को दुहराया है—

देसहु यह तन जरता है, पडी पहर बिलवै रे भाई जरता है ।

पाहे बौ एता दिया पसारा, यह तन जरि बरि हैंहैं छारा ।

नव तन दादस लागी आगी, भुगय न चेत नर सिख जागी ।

काम क्रोध घट भरे विवारा, आपहि आप जरै संसारा ।^८

पूर्वशैलीय भिद्युओ की यह मान्यता थी कि साधन जब ध्यान को प्राप्त होता है तब उसे शब्द मुनाई देता है, क्योंकि भगवान् बुद्ध ने शब्द ही ध्यान के लिए विघ्न बतलाया है, यदि यह मुने नहीं तो शब्द विघ्नकारी नहीं हो जाता^९। हमारा अपना मत है कि ध्यान

१ बानी, पद १८७ ।

२ बबीर प्रभावली, पृष्ठ २४५ ।

३ वही, पृष्ठ २३६ ।

४ धम्मचवाणवतन गुप्त ।

५ बबीर प्रभावली, पृष्ठ ५४ ।

६ गनरागी संग्रह, भाग १, पृष्ठ ३२ ।

७ समुत्तनिवार, ३४, १, ३, ६, हिन्दी अनुवाद, दूसरा भाग, पृष्ठ ४५८ ।

८ को नु हासो विमानन्दो, निचं पज्जलिते गनि । —धम्मपद, माथा १४६ ।

९ बबीर प्रभावली, पृष्ठ ११८ ।

१० बथारतु, ४, १८, ८ ।

समापत्ति के समय में मावक के 'गन्द मुनन' की भावना का ही विकास अनहद के रूप में हुआ है। कबीर ने इस अनहद 'गन्द' का वर्णन करते हुए कहा है कि अनहद का बाजा बजता रहता है और उसे बिरले ही सुन पाता है—

सुनता नहीं धुन की खबर अनहद का बाजा बजता ।^१

मुडिया की सवद अनाहद बोले बसम लिये कर डोरी डोले ।^२

धम्मपद में कहा गया है कि मन सभी प्रवृत्तियों का अग्रणी है मन उसका प्रधान है व मन से ही उत्पन्न होती है^३ दूरगामी एकाकी विचरण करनेवाले निराकार गुहाशायी स्वभाववाले मन का जो सधम करता है वही मामारिक बंधना में मुक्त होता है^४ व्यक्ति अपना स्वामी आप है भला दूसरा कोई उसका स्वामी क्या होगा^५ ? ऐसे मन का दमन करना उत्तम है क्योंकि दमन किया हुआ मन सुखदायक होता है^६। कबीर ने भी मन को गोरख और गोविन्द कहा है जो मन की रक्षा करता है वह स्वयं अपना स्वामी है। मन जल से सूखे धुआँ से शीण पवन के समान तीव्रगामी और चंचल है—

मन गोरख मन गोविन्दो मन ही औघड होइ ।

ज मन राखै जतन करि तो आप करता सोइ ॥

पाणी हो त पातला, धूँवाँ हो त शीण ।

पवना बगि उतावला सो दोसत कबीरे कीन्ह ॥^७

यहाँ हमने ऐसे स्वला को उद्धृत किया है जो बौद्ध साहित्य तथा कबीर-वाणी में समान रूप में मिलते हैं। इनसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि बौद्ध विचारों का कबीर की वाणियों में किस प्रकार समन्वय हुआ है और कबीर पर बौद्धधर्म का कितना प्रभाव पड़ा है। यहाँ हमने कुछ ही उद्धरण दिए हैं। बौद्ध मन्त्रय कबीर वाणियों में भरे पड़े हैं और जब तक जिन धार्मिक दार्शनिक चारित्रिक पारिभाषिक गूढ़ार्थ रहस्यात्मक पारमार्थिक आदि बौद्ध विचारों को छाप कबीर पर पड़ी हुई है उन पर प्रकाश नहीं डाला जाता तब तक कबीर पर पड़ बौद्ध प्रभाव को भली प्रकार नहीं जाना जा सकता। हम कहें आप हैं कि कबीर पर सभी समसामयिक विचारधाराओं का कुछ-न-कुछ प्रभाव पड़ा था। उन्होंने सन्त-समागम तथा परम्परागत धार्मिक विचारों से ही उन्हें ग्रहण किया था उनका स्वयं कथन है—

विद्या न पढ़ूँ बाद नहीं जानू ।

हरि भुन कयत सुनत बौरानू ॥^८

स्पष्ट है कि कबीर ने धर्म-शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था और न 'मति वागद' ही हाथ से सुना था व तो हरि-भुन कहन-मुनन मात्र से ही हरि भक्ति में उमड़ते हो गए थे

१ कबीर पृष्ठ २६७ ।

२ धम्मपद, गाथा १ ।

३ वही गाथा १६० ।

४ कबीर प्रयावली पृष्ठ २९ ।

५ कबीर प्रयावली पृष्ठ ११७ ।

६ धम्मपद गाथा ३७ ।

७ वही गाथा ३९ ।

८ वही पृष्ठ १३१ ।

फिर भी बौद्ध-विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे, जिसे कि वे प्रत्यक्षतः बौद्ध-विचार नहीं जानते थे, क्योंकि उनके धृति-पथ में 'निर्वृत्त' की बौद्ध भी परमतत्त्व के ज्ञाता न होने के रूप में ही प्रवेश पाते थे,^१ और वे निष्कलकी बौद्ध तपस्वी रामचन्द्र, मुरलीधर कृष्ण, मत्स्य, कच्छप, धाराह और वामन की ही भाँति अवतार माने जानेवाले थे^२। सिद्धो और गोरख-पन्थियों (नाथों) ने भी उस परमतत्त्व का अन्त नहीं पाया था^३। इन सब विरोधी बातों की बबोर-बाणों में पाते हुए भी हम बबौर पर बौद्धधर्म का गहरा प्रभाव पाते हैं। आगे के तन्त्रों से इसकी और भी पुष्टि होगी। हम इन पर अलग-अलग विचार करेंगे।

बौद्धधर्म का शून्यवाद ही कबीर के निर्गुणवाद का आधार

भगवान् बुद्ध ने अनित्य, दुःख और अनात्म का उपदेश दते हुए बतलाया है कि विमुक्ति के तीन द्वार हैं, जिन्हें विमोक्षमार्ग कहते हैं—शून्यता, अनिमित्त और अप्रणिहित। इनकी समाधि भी शून्यता समाधि, अनिमित्त समाधि तथा अप्रणिहित समाधि ही कही जाती है और इनकी भावना भी शून्यतानुपश्यना, अनिमित्तानुपश्यना तथा अप्रणिहितानुपश्यना कहलाती है^४। पटिसम्भिमहासंग में कहा गया है—'अनित्य के तौर पर मनस्सार बरते हुए अधिमोक्ष बहल अनिमित्त विमोक्ष को प्राप्त होता है। अनात्म के तौर पर मनस्सार बरते हुए ज्ञान-बहुल शून्यता-विमोक्ष को प्राप्त होता है'^५। शून्यता की व्याख्या में कहा गया है—'अनित्य की अनुपश्यना का ज्ञान नित्य के तौर पर अभिनिवेश (दृढ़ग्राह) को छोड़ता है, इसलिए शून्यता विमोक्ष है, दुःख की अनुपश्यना का ज्ञान सुख के तौर पर अभिनिवेश को छोड़ता है, अनात्म की अनुपश्यना का ज्ञान आत्मा के तौर पर अभिनिवेश को छोड़ता है, इसलिए शून्यता विमोक्ष है'^६। यह भी कहा गया है कि परमार्थ से सभी सत्यों का अनुभव करनेवाले, बर्त्ता, शान्त होनेवाले और शान्ति का जाननेवाले के अभाव से ही शून्य कहा जाता है—

दुःखसमेव हि न कोचि दुःखितो,
कारको न विरिया य विज्जति।
अथि निम्बुति न निम्बुतो पुमा,
मग्गमत्थि गमको न विज्जति ॥^७

अर्थात् दुःख ही है, कोई दुःख भोगनेवाला व्यक्ति नहीं है। बर्त्ता नहीं है, ब्रिया ही है। निर्वर्ण है, निर्वाण को प्राप्त व्यक्ति नहीं है। मार्ग है, जोवाला पथी नहीं है। मह नैराश्रय की भावना ही शून्यता की भावना है। आगे चलकर नागार्जुन के समन में इस भावना का विस्तार हुआ और नागार्जुन ने दृढ़की व्याख्या अपने ढंग से की। नागार्जुन के शून्यवाद

१. वे दोष भये निर्वलकी, तिन भी अन्त न पाया। —बबौर, पृष्ठ ३२६।

२. बबौर, पृष्ठ ३२६।

३. वही, पृष्ठ ३२६।

४. दीपनिकाय, ३, १० और ३, ११।

५. पटिसम्भिमहासंग २, अनुवाद के लिए विमुक्तिमार्ग, भाग २, पृष्ठ २४९।

६. विमुक्तिमार्ग, भाग २, पृष्ठ २५०। ७. वही, पृष्ठ १२५।

का परिचय पहले दिया जा चुका है। शून्यता का इसी भावना न सिद्धा के समय में शून्य एवं निरञ्जन का रूप धारण कर लिया। सिद्ध सरहपा न शून्यवाद का पथप्ति प्रचार किया, जिसका प्रभाव नाथा और सन्ता पर परम्परानुसार पड़ा। सिद्ध सरहपा न कहा कि परमपद शून्य और निरञ्जन है—

सुगुण निरञ्जन परमपद सुदृष्टा अ माअ महाव ।

भावहु चित्त-सहावता, पञ्च णासिज्जद जाव^१ ॥

कबीर न भी शून्य को ग्रहण किया और उस अलस निरञ्जन तथा शून्यतत्त्व माना। उन्होंने शून्य में समाधि लगाई और कहा कि शून्य में जल पृथ्वी आकाश आदि नहीं है और न तन मन अथवा आत्मोपेक्षा हो है वह ही शुद्ध शून्य ही है—

नहिं तरे नार नाव नहिं खट ना गुन खचनहारा ।

धरनी मगन कल्प कछु नाही ना कछ वार न पारा ॥

नहिं तन नहिं मन नहीं अपन पौ मुन्न म मुद न पही ।^२

नागाजुन न परमाथ का शून्य अशून्य में रहित जननाया था^३ और सिद्ध गोरखनाथ न भी वही बात कही^४। इसका ही प्रभाव कबीर पर भी पड़ा और उन्होंने कहा कि परमतत्त्व शून्य है^५ किन्तु वह रूप-स्वरूप से रहित है^६ बल निगुण और सगुण से पर है^७ वह गगन मण्डल में रूप रैल रहित है^८ वह ऊपर नीचे बाहर भीतर नहीं बतलाया जा सकता,^९ अर्थात् नागाजुन के शब्दों में वह शून्य-अशून्य न होता हुआ भी उसे प्रपत्ति के लिए शून्य कहा जाता है।

स्वविरवाद शून्य-समाधि अथवा शून्य भावना को मानता हुआ भी परमपद निर्वाण को एक आयतन (अवस्था) मानता है जहाँ उत्पत्ति लय स्थिति गति अगति नहीं है^{१०}

१ दोहाकाश भूमिका पृष्ठ ३६ । २ कबीर पृष्ठ २५१ ।

३ शून्यमिति न वक्तव्यम् अशून्यमिति वा भवत ।

उभय नोभय चिति प्रकल्पयं तु कथ्यते ॥

४ बसती न सुय न बसती अयम अगाधर एसा ।

गगन सिपर महि बालक बाल ताका नाव धरहुग बैसा ॥ —तारखत्रानी पृष्ठ ।

५ सत से सत गुल कहलाई सत भडार गही के ग्राहा ।

नि तत रचना ताहि रचाई, जो सबहिन तें पारा है । —कबीर पृष्ठ २७७ ।

६ रूप सरूप कछु वहें नाही ठौर ठाव कछु दास नाही ।

अजर तूल कछु दृष्टि न आई कैसे कहूं मुमारा है ॥ —कबीर पृष्ठ २७७ ।

७ निगुण सगुण के पर, तहें हमारा ध्यान है । —कबीर पृष्ठ ३१७ ।

८ रस रूप जहि हैं नहीं, अघर घरो नहिं देह ।

गगन मंडल के मय्यें, रहता पुरख विदेह ॥ —कबीर पृष्ठ ३१७ ।

९ घर नहिं अजर न बाहर भीतर, पिंड ब्रह्म कछु नाही । —कबीर, पृष्ठ ३५५ ।

१० उदान हिंदी अनुवाद, पृष्ठ १०९ ।

और महायान का शून्यवाद प्रतीत्यसमुत्पाद की भावना है, जो शून्यता का देखाता है यही चारों आयसत्त्वा को देखाता है^१ तथा आर्यसत्त्वा का अनुभव या साक्षात्कार ही निर्वाण की अवस्था है, तात्पर्य यह कि इस अवस्था को शून्यता की भावना से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसे कबीर ने निरजन, राम आदि नामों से पुकारा है। यह निरञ्जन घट-घट में व्याप्त है^२। महायान सूत्रालंकार में भी तथ्यागत को सर्वव्यापी कहा गया है^३। सिद्ध सरहपा ने 'सबहु गिरन्तर बोहि ठिअ'^४ कहकर इसी को प्रमद बिगा है। गोरखनाथ ने इसी अवस्था को स्पष्ट करते हुए कहा है—

उद्वै न अस्त राति न दिन, सरव सबराचर भाव न भिन ।

सोई निरजन डाल न मूल सब व्यापोक गुपम न अस्मूल^५।

इस प्रकार स्पष्ट है कि विमोक्षमुख शून्य ने ब्रह्मा प्रसिद्ध हानर अलख, निरजन, शून्य आदि नामों से व्यवहृत होकर ब्रह्म का रूप धारण कर लिया और कबीर ने वह कबीर जेह बसहु निरजन तेह बिपु आह नि मुन्य^६ कहकर दाना को मिला दिया, फिर भी शून्य अविचनीय बना रहा। कबीर ने इसे सहजशून्य भी कहा और तरवर का रूप देकर सम-शाया जे ॥ बि मिढा ने समगाया है^७। कबीर ने कहा है कि सहजशून्य एक पृथ को भाति है, जो उसे देख पात है, उन्ही का मैं सेवक हूँ—

सहज गुनि हनु बिरवा उपजि घरतो जलहस सोसिआ ।

बहि कबीर हउ तावा सेवक जिनि यहु बिरवा देखिआ ॥^८

कबीर ने समुद्र के रूप से भी इसे समझाया—

उदर समुद गलिल की गागिआ नदी तरंग समावहिने ।

गुनहि गुनु मिलिआ समदरसो पवन रूप होई जावहिग ॥^९

बौद्धधर्म अनीश्वरवादी था। पीछे बुद्ध की गिरन्तर विद्यमान माना गया और जैसा कि ऊपर कहा गया है व घट-घट में व्याप्त मान लिए गए^{१०}। इस भावना ने ही नाथों का प्रभावित बिगा और सन्ता ने इन अपने ढंग से ग्रहण किया। राहुलजी का यह कथन समीचीन है कि पाछ के सन्त शून्यवाद से परिचित न थे, तो भी वे उसी प्रवाह में बहे बिना न रहे^{११}। उन पर मिढा का प्रभाव पड़ा, क्योंकि सिद्ध ने शून्य का पर्याप्त प्रचार किया था। अब

१ माध्यमिक चारिका, २४, ३९-४०।

२ सब घटि अन्तरि तू हो व्यापु घरे सरूपे सोई। —कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ १०५।

नाति सरूप बरण नही जाकं, पटि पटि रहो समाई। —कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ १४९।

३ तद्गभाग्यदेहित। —महायान सूत्रालंकार, ९, ३७।

४ दाहापोश, भूमिका, पृष्ठ २७।

५ गोरखवाणी पृष्ठ ३९।

६ दाहापोश, भूमिका, पृष्ठ ३५-३६।

७ सन्त कबीर, पृष्ठ १८१।

८ सन्त कबीर, पृष्ठ १९२।

९ महायान, पृष्ठ १३१।

१० दाहापोश, भूमिका, पृष्ठ ३६।

अनीश्वरवादो शून्यवाद ब्रह्मात्मत्व से समन्वित होकर कबीर का निर्गुणवाद बन गया, त्रिगका मूल आधार बौद्धधर्म का शून्यवाद ही था।

विचार-स्वातन्त्र्य तथा समता में कबीर पर बौद्धधर्म की छााप

कबीर स्वतन्त्र विचारक तथा समता के समर्थक थे। वे किसी भी श्रद्धा को प्रमाण नहीं मानते थे और न किसी प्रकार की जानिमत विपमता को ही स्वीकार करते थे। पहले हम कह आये हैं कि कबीर ने ग्रथ-पाठ, जप, तप, स्नान-शुद्धि आदि का व्यर्थ बताया वहाँ कहा कि ग्रथों को वहाँ दो,^१ इससे ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। पुस्तकीय ज्ञान परमपद तक नहीं पहुँचा सकता। ग्रथों को तो वहाँ गति ही नहीं है।^२ यह विचार कबीर का अपना होते हुए भी पूर्व के सन्तों द्वारा सुप्रभावित था। कबीर से कई शताब्दियों पूर्व बुद्ध और उनके शिष्यों ने इस विचार-स्वातन्त्र्य का उपदेश दिया था और ग्रथों को अपौरुषेय मानने का निषेध किया था। हम यह आये हैं कि भगवान् बुद्ध ने बालाभो को उपदेश देते हुए कहा था कि किसी भी बात को इसलिए न मान लो कि वह ग्रन्थों में लिखी है अथवा परम्परा से चली आ रही है, प्रत्युत तुम स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करो, जब वह उचित लगे तो ग्रहण करो अन्यथा त्याग दो^३। उन्होंने अपने उपदेश ने सम्बन्ध में भी यही बात कही—

तापाञ्छेदाञ्च निवपात् सुदर्शमिव पण्डितं ।

परीक्ष्य मद्बचो ग्राह्य भिक्षवो न तु गौरवात्^४ ॥

अर्थात् जैसे पण्डितजन स्वर्ण को लपाकर, काटकर, बसीटी पर बसकर परखते हैं और फिर उसे ग्रहण करते हैं, वैसे ही भिक्षुओ ! मेरे वचनों को परख कर ग्रहण करो, केवल मेरे गौरव का ध्यान रखकर ही उन्हें न ग्रहण कर लो।

मज्झिमनिकाय के अलगदूतपमसुत्त^५ में तथागत ने कहा है कि कोई-कोई अनाड़ी भिक्षु ग्रथों को धारण करते हैं, किन्तु उनमें अर्थ को प्रज्ञा से परखते नहीं है और न परखने के कारण उनका बाल्मविक आशय नहीं समझते हैं, वे या तो बड़ा बनने के लिए ग्रथों का पाठ करते हैं या लाभ कमाने के लिए, जो उनके लिए अहितकर होता है, अतः “भिक्षुओ ! मैं वेडों की भाँति निस्तार पाने के लिए तुम्हें धर्म का उपदेश करता हूँ, पकड़कर रखने के लिए नहीं।” तात्पर्य यह कि भगवान् बुद्ध ने जो कुछ उपदेश दिया है, उसे स्वतन्त्र बुद्धि से परखकर ही ग्रहण करने का आदेश भी दिया है और यदि केवल उन वचनों को ग्रथों के रूप में ग्रहण करना है, तो कबीर का कहना बुद्ध-वचन का ही दुहराना है—“कबीर पढ़िवा दूरि बरि, पुस्तक देख बहाद^६।” गोरखनाथ ने भी इसी बुद्ध-वाणी को व्यक्त करते हुए कहा था कि वेद और

१ कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ ३८।

२ कबीर, पृष्ठ २४७।

३ अगुत्तरनिकाय, ३, २, ५।

४ तत्त्वसंग्रह टीका, पृष्ठ १२ पर उद्धृत।

५ मज्झिमनिकाय, १, ३, २, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ ८४-८६।

६ कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ २८।

पुस्तकीय धर्मों से परमतत्व का ज्ञान नहीं हो सकता तथा न उन ग्रंथों में परमपद को पडा ही जा सकता है, उसे तो बिरले योगी ही जानते हैं—

“वेद वतेव न साणो वाणी”^१।

वेदे न सास्ते इतेवे न कुराणे पुस्तो न वंच्या जाई।

ते पद जाना बिरला जायो और दुनो सब धर्म लाई ॥^२

कबीर ने अपने पूर्ववर्ती सिद्धा, नाथा तथा सन्तों से प्रभावित होकर ही बहु-सत्य कह दिया और उन ग्रंथों में वे कुछ भी ग्रहण नहीं किया, जिन्हें वि विद्वानों ने लिखा था—

पंडित मुल्ला जो लिखि दीया।

छाँडि चले हम बछू न लीया ॥^३

उन्होंने अन्य साधकों को भी समझाया कि वेदादि ग्रंथों को त्याग दो, क्योंकि ये मनुष्य-कृत तथा भग्न में डालनेवाले हैं—

वेद वितेव छाँडि देउ पाछे, ई सब मन के भरमा।

बहिहि बबोर मुनहो हो पाछे, ई तुम्हरे हैं करमा ॥^४

कबीर ने आशुभ एवं जाग की बात भी समझाते हुए कहा कि मैंने अनेक विद्वानों को धम-भाठ करते हुए देखा है, किन्तु किसी ने भी परमात्मा को नहीं जाना—

बहुतफ देगे पीर औलिषा पढ़े बिताव कुराना।

बरे मुरीद बबर बतलावे उनहूँ खुदा न जाना ॥^५

सबसे पहले जब निराकार, निर्गुण ब्रह्म रहा तब न तो पाप-पुण्य ही थे और न वेद, पुराण, कुरान आदि का ही—

नहि सब पाप पुन नहि वेद पुराना।

नहि सब भये वतेव कुराना ॥^६

इसलिए कबीर का मान है कि मैं जिम मत को कह रहा हूँ वह “वेद कुराना ना लिखो”^७ और मेरे बात “लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखि को बात”^८। पुस्तकों का ज्ञान तो तीतर के ज्ञान जंगा होता है अथवा अंधे के हाथों में ज्ञान जैसा—

गन्नि तेरी गोविर्मा, ज्यो तीतर की ज्ञान।

औरग मगु। बतवाही, अपना फदा न जान^९ ॥

ज्यो अंधरे की लखिया, सब बाहू को ज्ञान।

अपनी अपनी बहत है, का को धरिये ध्यान^{१०} ॥

१. गोरखबानी, पृष्ठ २।

३. कबीर, पृष्ठ १००।

५. कबीर, पृष्ठ १२७।

७. सन्तबानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ ३७।

८. वही, पृष्ठ ६३।

२. वही, पृष्ठ ३।

४. वही, पृष्ठ ११८।

६. वही, पृष्ठ २८०।

८. वही, पृष्ठ ४४।

१०. वही, पृष्ठ ४४।

संगठित हैं। किन्तु इनके धर्म को दोनों ने ही नहीं जाना है^१। एक पृथ्वी पर रहते हुए न तो कोई हिन्दू है और न कोई मुसलमान। महादेव, मुहम्मद, ब्रह्मा और आदम में कोई भेद नहीं है। इनका अन्तर उसी प्रकार है जिस प्रकार बि एक ही मिट्टी के अनेक प्रकार के बर्तन बनते हैं। वे दोनों भूले हुए हैं, किसी ने भी 'राम' को नहीं पाया बिना है, व्यर्थ ही वाद-विवाद में जन्म गया रहे है^२।

पहले हम कह आए हैं कि बबौर जातिगत विषमता को नहीं मानते थे^३ और जाति-पाति के विरोधी थे। उन्होंने भगवान् बुद्ध की ही भांति जातिभेद की निन्दा की तथा जन्म-गत अभिमान को दूर करने का प्रयत्न किया। सिद्धों और नामों ने भी वही कार्य किया था, किन्तु बबौर और उनके समय में बहुत अन्तर था। पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ब्राह्मण की ही विषमता थी, किन्तु अब इनके अतिरिक्त हिन्दू और मुसलमान की भी हो गई थी और दोनों धर्म के लिए 'ईश्वर' के नाम पर लड़ा करते थे। बबौर ने दोनों के ईश्वर को एक बताया, उसे घट-घट में व्याप्त दिखलाकर समता स्थापित करने का प्रयत्न किया। भगवान् बुद्ध ने धर्म को ही प्रधान बताया था कि कोई भी व्यक्ति जन्म से नीच या उंच नहीं होगा, प्रत्युत धर्म से ही उनमें व्यावसायिक विभिन्नता आती है, जैसे कि बुद्ध, सिन्धी, पण्डित, सेवक—ये सब अपने द्वारा किए जानेवाले धर्म से ही भिन्न-भिन्न नामों से पुरारे जाते हैं। संसार कर्म से चलता है, प्रजा धर्म से चलती है। चातुर्य का पहिना जैसे धुरे के सहारे चलता है, वैसे ही प्राणी धर्म से बंधे है^४। तपाया ने जातिभेद की तुच्छता इन उपमा से स्पष्ट की है—जैसे कोई राजा अनेक जाति के सौ व्यक्तिों को एक बार किसी भी वृक्ष की लकड़ी को पिसकर आग उत्पन्न करने के लिए बहे और सभी आग उत्पन्न करें। उनमें से किसी भी आग में विभिन्नता न होगी, चाहे आग किसी भी पानि या किसी भी लकड़ी द्वारा उत्पन्न की जाय, वैसे ही किसी भी कुल से उत्पन्न हुए व्यक्ति में किसी भी प्रकार की जन्मगत विभिन्नता नहीं है। सब मनुष्य समान है^५। इसीलिए किसी से उसी जाति मत पूछो, धर्म पूछो,^६ जातिभेद तो बनाबटी है^७। नीच कुलवाले भी धीरे मुनि होते हैं^८। बबौर ने भी यह कहकर भगवान् बुद्ध की ही वाणी को दुहराया—"सन्तन ज्ञान न पूछो निरमुनिता",^९ क्योंकि सन्त हो जाने पर इनकी कोई जाति नहीं रह जाती, ये सभी नदियों के समुद्र में

१. वही, पृष्ठ ३२२।

२. बबौर, पृष्ठ ३५९।

३. देखिए : बबौर की वाणियों में बौद्धविचार।

४. सुत्तनिपात, वासट्ठसुत्त ३५, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ १३९।

५. मज्झिमनिकाय, असत्तायण सुत्त २, ५, ३, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ ३८८।

६. संसुत्तनिपात, ७, १, ९, हिन्दी अनुवाद, प्रथम भाग, पृष्ठ १३४।

७. जातिभेद और बुद्ध, पृष्ठ ७।

८. संसुत्तनिपात, प्रथम भाग, ७, १, ९, पृष्ठ १३५।

९. बबौर, पृष्ठ २३१।

मिलकर एक हो जाने की भाँति एक हो आते हैं, ज्ञानी के लिए कोई जातिभेद नहीं है^१। हमने पहले बतलाया है कि इसी दृष्टान्त से भगवान् बुद्ध ने जातिभेद की निस्तारता बतलाई है और सिद्धो आदि ने भी। इस प्रकार स्पष्ट है कि कबीर के विचार-स्वातन्त्र्य तथा समता की भावना पर बौद्धधर्म का प्रभाव पड़ा था। जिस प्रकार भगवान् बुद्ध ने जात्याभिमानी ब्राह्मणों को फटकारा था, उसी प्रकार कबीर ने भी उन्हें फटकारा और कहा—“यदि तुम अपने को जन्म से हो ऊँच मानते हो तो तुम जन्म लेते समय दूसरे मार्ग से क्यों नहीं उत्पन्न हुए^२। ब्राह्मणों की धमनियों में दूध बहता नहीं देखा गया, प्रत्युत दूध और ब्राह्मण के शरीर में समान ही रक्त प्रवाहित है। हम तो सभी को एक समान समझते हैं, लकड़ों में विद्यमान आग की भाँति सभी में एक परमात्मा व्याप्त है^३। और सभी एक समान हैं^४। कबीर का यह भी कहना है कि यदि सृष्टिकर्त्ता को जन्मगत भेद अपेक्षित होता तो उत्पन्न होने के समय ही ब्राह्मणों के ललाटा पर तीन रेखाएँ बना देता तथा माता के पेट से ही ब्राह्मण जनैऊ पहनकर बाहर आते एवं मुसलमानों का सुन्नत भी पहले ही हुआ रहता^५।

कबीर की उलटवासियों सिद्धों की देन

कबीर की वाणियों में जो उलटवासियाँ मिलती हैं, उनका मूलस्रोत बौद्धसाहित्य है। यद्यपि कुछ विद्वानों ने वैदिक साहित्य से भी उनकी परम्परा बतलाई है,^६ किन्तु कबीर की उलटवासियाँ सिद्धों की देन हैं, जो भगवान् बुद्ध की वाणियों में भी मिलती हैं। इन उलट-वासियों का प्रभाव सिद्धों के समय में बढ़ा और उसके पश्चात् नाया तथा सप्तो ने उसे अपने उपदेश का एक अंग बना लिया। हम देखते हैं कि भगवान् बुद्ध ने कबीर की उलटवासियों के समान ही अपने उपदेश में अनेक स्थलों पर गाथाएँ कही हैं तथा कही-कही गद्य में भी उलटवासियों की भाषा का प्रयोग किया है। धम्मपद में कहा गया है—

धम्मसद्धो अकतञ्जू च सन्धिच्छेदो च यो नरो ।

हतावकासो वन्तासो स वे उत्तम पोरिसो^७ ॥

इसका शाब्दिक अर्थ है—“जो श्रद्धाहीन, अट्टवत्त, संध मारनेवाला, अवकाशहीन, निरास है, वही उत्तम पुरष है।” किन्तु इसका वास्तविक अर्थ है—“जो अन्धधृष्ट से रहित है, अकृत (निर्वाण) को जाननेवाला है, समार की सन्धि का छेदन करनेवाला है और उत्पत्ति रहित है, धम्म, निम्नले, मारो, वृष्ण, को बमन (समाप्त), कर, प्रिय, है, वही, उत्तम, पुरष है।”

१. वही, पृष्ठ ३३९।

२. आदिग्रन्थ, रामु गौरी, पद ७।

३. कबीर प्रयावली, पृष्ठ १०५।

४. कबीर श्रव्यावली, पृष्ठ २३९।

५. वही, पृष्ठ १०५।

६. कबीर साहित्य का अध्ययन, पृष्ठ २५१ तथा कबीर साहित्य की परख, पृष्ठ १५३।

७. धम्मपद, गाथा ९७।

इतनी ही है कि दुद्धोपदिष्ट उलटवासियों का बाहुल्य सिद्धा के समय में हुआ और इन्हीं का प्रभाव नाया तथा सन्तों पर पड़ा। यही कारण है सिद्धों की अनेक उलटवासियाँ उन्हीं शब्दों एवं रूपा में कबीर की वाणी में भी मिलती है। दोहाकौशगीति में मरहपा ने कहा है कि बौद्धा हुआ दमा दिसाजो मे दौटता है और छूट जाने पर निन्चल खड़ा रहता है—

बढ़ो पावइ दम दिसाहि,
मुक्को णिन्बलट्ठाज^१।

कबीर ने इसे ही इस प्रकार कहा है—

बाछै रहै और नहि छाडै,
दम दिमिहो फिर जाने^२।

मिथ टेण्डणपा की भी उलटवासियाँ कबीर-वाणी में अन्नरस मिलती हैं। टेण्डणपा ने कहा है—

बदल विआमल गविआ बांने।
पिटा दुहिये ए तिन सांजे^३॥

कबीर ने इसी को ऐसे कहा है—

बैल बियाइ गाइ भई बाज,
बउरा दूहै सोन्यू साज^४।

ऐसे ही टेण्डणपा ने कहा है—

निति निति पिआला पिहे पम जूसज।
टेण्डणपाए गीत गिरले बूझज^५॥

इसी उलटवासी को कबीर ने ऐसे कहा है—

नित उठि त्याग स्नय भूँ जूतै।
महँ कबीर कोई विरला बूझै^६॥

गोरखनाथ की उलटवासियाँ भी कबीर-वाणी में मिलती हैं। एक पद में गोरखनाथ ने कहा है—

ढूंगरि मछा जलि सुमा पाणी में दां लापा^७।

कबीर ने भी इसी भाव को व्यक्त करते हुए इस प्रकार कहा है—

समंदर लागी आगि, नदिना जलि कोइला भई।
देखि कबीरा जागि, मंछी रुपा चडि गई^८॥

गोरखनाथ और कबीर की उलटवासियों में अनेक ऐसी हैं, जो एक-दूसरे से पूर्ण प्रभावित हैं। तात्पर्य यह कि गोरखनाथ द्वारा व्यक्त भाव ही उन्हीं शब्दों में कुछ विपर्यय के साथ कबीर-वाणी में मिलते हैं। हम यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं —

१. दोहाकौशगीति, २६।

२. चर्यापद, पृष्ठ १६०।

५. चर्यापद, पृष्ठ १६०।

७. गोरखनाथी, पृष्ठ ११२।

२. कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ १४०।

४. कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ ११३।

६. कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ ११३।

८. कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ १२।

गोरखनाथ—

सहज पलाण पवन करि घोडा, लै लगाम चित चबका ।^१

कबीर—

कबीर तुरी पलाणिया, चावक लीवा हाथि ।^२

गोरखनाथ—

मन मकड़ी का तान ज्यू, उलटि अपूछी आणि ।^३

कबीर—

तानू बेरे सूत ज्यू, उलटि अपूछा आणि ।^४

गोरखनाथ—

चद बिहूणा चादिणा तहा देव्या श्री गोरप राइ ।^५

कबीर—

देव्या चद बिहूणा चादिणा, तहाँ अलख निरजन राइ ।^६

गोरखनाथ—

उनमनी ताती बाजन लागी, यहि बिधि तृष्णा पाडी ।^७

कबीर—

सुधमन संतो बाजन लागी, इहि बिधि त्रिष्णा पाडी ।^८

गोरखनाथ—

तत बेली लो तत बेली लो, अबधू गोरपनाथ जाणी ।

बेलडिया दौ लागी अबधू, गगन पहुँची शाला ।

बाटत बेली बूपल मेल्ही, सीचताडा कुमलाये ।^९

कबीर—

रामगुन बेलडी रे अबधू गोरपनाथ जाणी ।

बेलडिया द्वे अणी पहुँची, गगन पहुँची सैली ।

बाटत बेली बूपले मेल्ही, सीचताड़ी कुमिलाणो ।^{१०}

इस प्रकार सिद्धो और नाथो की वाणियों में आई हुई उलटवातियों का कबीर की उलटवातियों के साथ तुलनात्मक ढंग से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि कबीर की उलटवातियाँ सिद्धो की देन हैं। डॉ० भरतसिंह उपाध्याय का कथन है कि वस्तुतः सहजमानी

१. गोरखमानी, पृष्ठ १०३ ।

३. गोरखमानी, पृष्ठ ७४ ।

५. गोरखमानी, पृष्ठ ५८ ।

७. गोरखमानी, पृष्ठ १०६ ।

९. गोरखमानी, पृष्ठ १०६ ।

२. कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ २९ ।

४. कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ २८ ।

६. कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ १३ ।

८. कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ १५४ ।

१०. कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ १४२ ।

बौद्ध इस प्रकार की उलटवासियों का प्रयोग अधिकता से किया करते थे और कबीर ने इन्हें उन्हीं की परम्परा से मुनकर रुचिपूर्वक प्रयोग किया था^१। यह यथार्थ है कि बुद्धबाल में उलटवासियों का जो प्रवचन हुआ था, उसका वाहुल्य सिद्धकाल में हुआ और नाथो तथा सन्तो पर उसी का प्रभाव पड़ा, किन्तु कबीर की भाषा सिद्धो की भाषा से कुछ दूर होती हुई भी उलटवामियों में समता दीखती है और जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरणों से प्रगट है कि अनेक सिद्धो की उलटवासियाँ अपने मूल स्वल्प में ही कबीर-वाणी में विद्यमान हैं, अतः कबीर की उलटवासियाँ सिद्धो की ही देन मानी जायेंगी।

सत्तनाम पालिभाषा के सत्तनाम का रूपान्तर

कबीर ने सत्तनाम की परमपद प्राप्ति का साधन माना है और इसे औपधि कहा है। जो व्यक्ति इस औपधि का सेवन करता है तथा कुपण्य से परहेज करता है, उसकी सारी वेदनाएँ नष्ट हो जाती हैं।^२ कबीर का यह भी कथन है कि इस सत्तनाम को सतगुरु ने बतलाया है—

सत्त नाम निज औपधी, सतगुरु दी बताय।

औपधि खाय छप रहि, ता की वेदन जाय^३ ॥

यह सत्तनाम सबसे 'ग्यारा' है,^४ जो इस पर विश्वास करता है, वही परमतत्व को प्राप्त कर सकता है,^५ यह सत्तनाम हृदय में रहता है,^६ वह उसी मृग के समान उममें लयलीन हो जाता है, जैसे कि मृग व्याघ्रा के गीत सुनने में लयलीन होकर अपना तन-मन भी उसे सौंप देता है^७। इसलिए सत्तनाम का स्मरण करो^८। सत्तनाम की छूट मची है, उसे छूटना चाहिए अन्यथा मृत्यु के पश्चान् पश्चात्ताप करना पड़ेगा—

छूटि सकैं तो छूटि ले, सत्तनाम की छूटि।

पाछे फिरि पछताहुं, भ्रान जाहिं जब छूटि^९ ॥

१. बौद्धदर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, दूसरा भाग, पृष्ठ १०६१।

२. सन्तबानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ ५।

३. सत्तनाम है सब तैं ग्यारा। —कबीर, पृष्ठ २७१।

४. सत्त गहे सतगुरु की चीन्हें, सत्तनाम विश्वासा।

कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा ॥ —कबीर, पृष्ठ २३२।

५. सत्तनाम के पटतरे, देखे की कछु नाहिं। —सन्तबानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ २।

६. ऐसा कोई न मिले, सत्तनाम वा गीत।

तन मन सौंपि मिरम ज्यो, सुनै बधिक का गीत ॥ —सन्तबानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ ३।

७. 'तहाँ मुमिर सत्तनाम'। —कबीर, पृष्ठ ५।

८. सन्तबानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ ६।

वात सुत्तनिपात में पिणिय ने कही है—“बुद्ध सर्वदर्शी है, सारे ससार के ज्ञाता है, मने उन्ही सत्यनाम (सच्चनाम) की उपासना की है^१।” सिद्ध सरहपा ने बुद्ध के सयोग से ही परमपद की प्राप्ति बतलाई है^२ और यह भी कहा है कि वे बुद्ध सदा इस शरीर में ही निवास करते हैं^३। सिद्ध तिलोपा ने उसी बुद्ध को निरजन बतलाया है^४। आगे चलकर कबीर ने उसी बुद्ध को अनेक नामों से पुकारा है उन्हें राम भी कहा है,^५ सत्तनाम भी कहा है, निरजन भी कहा है, सर्वव्यापी भी माना है और उसे ही बाबा भी कहा है^६। इस प्रकार हम देखते हैं कि सच्चनाम वाले बुद्ध ही कबीर के सत्तनाम हैं और यह सच्चनाम पालि-साहित्य से ही कबीर तक पहुँचा है। परशुराम चतुर्वेदी ने ‘सन्त’ शब्द का परिचय देते हुए ‘सत्य’ शब्द को वैदिक परम्परागत बतलाया है,^७ किन्तु प्राचीन ग्रंथ में ‘पत्य’ का व्यवहार ईश्वर के लिए नहीं हुआ है, वस्तुतः इसका प्रयोग सर्वप्रथम बुद्ध के लिए हुआ और उनके अनेक नामों में ‘सत्यनाम’ भी एक नाम हो गया तथा उसी का प्रभाव कबीर पर पड़ा।

कबीर की गुरुभक्ति सिद्धों और नाथों की परम्परा

गुरु का माहात्म्य प्राचीनकाल से माना जाता है, किन्तु बुद्धकाल में इसका महत्व बढा जब कि भगवान् बुद्ध को मार्गोपदेष्टा, शास्ता, आचार्य, कल्याणमित्र आदि माना जाने लगा। उन शास्ता के बतलाए गए मार्ग पर चलकर ही निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है। वे केवल मार्गोपदेष्टा हैं^८। बिना उनकी शरण में आए निर्वाण की प्राप्ति सम्भव नहीं^९। वे सर्वोत्तम कल्याणमित्र भी हैं, उन्हीं के सम्पर्क में आकर उत्पत्ति-स्वभाव वाले प्राणी उत्पत्ति से छुटकारा पाते हैं^{१०}। इसीलिए असंख्य सुर, असुर, नर, नारी, तिर्यक् उनकी शरण जाते हैं और उन्हें अपना शास्ता मानते हैं। वे गद्गद् होकर बोल उठते हैं—“सखे त शरण मन्ति, त्व नो सत्या अनुत्तरो” हम सब आपकी शरण जाते हैं, आप हमारा सर्वोत्तम गुरु हैं^{११}।

१ “सच्चत्तमो ब्रह्मे उपासितो मे।” —सुत्तनिपात, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ २३९।

२ बुद्ध सयोग परमपद, एहू से मोखल सहाव। —दोहाकोशगीति १५३।

३ पण्डित सबल सत्य वक्त्राणइ।

देहिहि बुद्ध वसन्त न जानइ॥ —हिन्दी काव्यधारा, पृष्ठ १०।

४ हैंउ जग हैंउ बुद्ध हैंउ निरजन। —हिन्दी काव्यधारा, पृष्ठ १७४।

५ लूटि सकैं तौ लूटियो, राम नाम है लूटि। —कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ ७।

६. रामनाम ससार में सारा, राम नाम भौ तारनहार।

—कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ २२८।

७ उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ ३-८।

८ धम्मपद, गाथा २७६।

९ वही, गाथा १८८-१९२।

१० समुत्तनिकाय, ३, २, ८ तथा विज्झुदिमार्ग, भाग १, पृष्ठ ९३।

११ सुत्तनिपात, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ ३५।

भगवान् बुद्ध ने गुरु के भी कर्तव्य बतलाए हैं और शिष्य के भी,^१ चत्वार्यामित्र के लक्षण भी बतलाए हैं^२ और यह भी कहा है कि इनकी सम्मानपूर्वक सेवा करनी चाहिए। गुरु-माहात्म्य की अनेक कथाएँ बौद्धग्रन्थों में मिलती हैं। सारिपुत्र द्वारा अपने गुरु के लिए किए सम्मान एवं भक्ति की मुक्तवचन से प्रशंसा की गयी है। बतलाया गया कि सारिपुत्र को सर्वप्रथम आयुष्मान् अश्वजित् के दर्शन एवं चार्ता के समय ही धर्म-चक्षु उत्पन्न हो गया था,^३ अतः वे उन्हें अपना प्रथम गुरु मानते थे और जिस दिशा में अश्वजित् रहते थे, उस दिशा में कभी भी पैर करके नहीं सोते थे^४। गुरु-माहात्म्य पीछे और भी बड़ा। सिद्धों ने कहा कि बिना गुरु-दीक्षा के ज्ञान नहीं हो सकता और न शरीर के भीतर स्थित बुद्ध ही दृष्टिगोचर हो सकते हैं^५। भव-सागर को पार करने के लिए सतगुरु के वचन रूपी पतवार को ग्रहण करना होगा^६। गोरखनाथ ने गुरु-माहात्म्य बतलाते हुए कहा है कि गुरुहीन पृथ्वी प्रलय में चली जाती है^७। जो गुरु ग्रहण नहीं करता वह भ्रम में पड़कर अवगुण धारण कर लेता है^८। जो गुरु को खोजकर उसे ग्रहण कर लेता है, वह अमर हो जाता है^९। आवागमन का निरोध तथा निर्वाण की प्राप्ति गुरुमुख से ही सम्भव है^{१०}। गुरु निर्वाण-समाधि की रक्षा करता है,^{११} इसलिए गोरखनाथ ने घोषणा करके कहा—“गुरु धारण करो, बिना गुरु के न रहो। हे भाई, बिना गुरु के ज्ञान नहीं प्राप्त होता^{१२}।” जो गुरुमुख हो जाता है वही अविगत (निर्वाण) का मुख प्राप्त करता है^{१३}। कबीर पर इन्हीं सिद्धों और नाथों की गुरुभक्ति का प्रभाव पड़ा था। कबीर ने भी गुरु-माहात्म्य को उसी प्रकार और उन्हीं शब्दों में व्यक्त किया, जिस प्रकार सिद्धों और नाथों ने किया था। कबीर ने भी कहा—“गुरु दिन चेला ज्ञान न रहै^{१४}”, गुरु की अनन्त मर्तिमा है, उसके अनन्त उपकार हैं, जिसने कि भीतरी नेत्र को खोल दिया

१ विनयपिटक, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ १००।

२ अंगुत्तरनिपाय, ७, ४, ६ तथा विजुद्धिभाग, भाग १, पृष्ठ ९३।

३ विनयपिटक, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ ९८-९९।

४ धम्मपदवृक्षा।

५. हिन्दी काव्यधारा, पृष्ठ १०-११।

६ सद्गुरु वक्षणे घर पतवाल। —सरहपा, हिन्दी काव्यधारा, पृष्ठ १८।

७ निगुरी पिरयो परलै जाती। —गोरखबानी, पृष्ठ ५०।

८ निगुरा भ्रमं औगुण गहै। —गोरखबानी, पृष्ठ ५१।

९ गोरखबानी, पृष्ठ ५२।

१० प्यडे परचानै गुरुमुखि जोइ।

याहुडि आवा गवन न होइ॥ —गोरखबानी, पृष्ठ ५७।

११. गुरु रापं निरवाण समाधि। —गोरखबानी, पृष्ठ ७४।

१२. गुरु कीजै गहिला निगुरा न रहिला।

गुरु दिन ग्यान न पायला रे भाईला॥ —गोरखबानी, पृष्ठ १२८।

१३. गुरुमुख अविगत था सुप रहै। —गोरखबानी, पृष्ठ १९७।

१४. कबीर प्रभावजो, पृष्ठ १२८।

और निर्वाण को दिसला दिया^१ गुरु और गोविन्द (ईश्वर) दोनों ही एक हैं,^२ फिर भी गुरु गोविन्द से बड़ा है, क्योंकि उसने ही गोविन्द को बतलाया है, अतः पहले गुरु को ही प्रणाम करेंगे, उसे ही धन्यवाद देंगे^३ । ऐसे गुरु का गुण लिखने के लिए यदि मैं पृथ्वी को कागज बनाऊँ, सम्पूर्ण वनों की लेखनी और सातों समुद्रों को स्याही बनाऊँ, तो भी लिख सकना सम्भव नहीं है^४ । गुरु कुम्हार के समान है और शिष्य घड़े के समान, वह उसे कुम्हार की भाँति गड़कर ठोक-ठाँक करके ठीक कर देता है,^५ गुरु सेवा से ही परमपद को पाया जा सकता है,^६ वे लोग अन्धे हैं, जो गुरु को कुछ और ही समझते हैं, क्योंकि ईश्वर के सृष्ट हो जाने पर गुरु के पास स्थान मिल सकता है, किन्तु गुरु के सृष्ट होने पर संसार में कहीं भी स्थान नहीं मिल सकता^७ । यह जीव अघम है, कुटिल है, वह कभी भी विश्वास नहीं करता, किन्तु गुरु उसके दोषों पर ध्यान न देकर उसकी सहायता करता है^८ । बड़ जब प्रसन्न होकर प्रेम-अर्पा करता है तब सारा अग प्रेम-विह्वल हो जाता है, भोग जाता है और आत्मा में भक्ति लहरा उठती है^९ । गुरु के मिलने पर ज्ञान-कपाल खुल जाता है और फिर व्यक्ति बार बार जन्म लेने से छूट जाता है,^{१०} बिना सतगुरु के उपदेश से अन्त नहीं प्राप्त हो सकता,^{११} इसलिए जिस प्रकार हो सके गुरु की वन्दना करें, सेवा करें, गुरु के गुणों की सीमा नहीं, अतः हे गुरुदेव ! आपको मेरा बार-बार प्रणाम है—

जान कबीर बन्दन करै, केहि बिधि कीजै सेव ।

बारबार की गम नहीं, नमो नमो गुरुदेव^{१२} ॥

इस प्रकार स्पष्ट है कि भगवान् बुद्ध को परमगुरु अथवा वास्ता मानकर उनकी शरण जाने की परम्परा प्रचलित हुई और यह भावना जागृत हुई कि जो गुरु बुद्ध की शरण जाते हैं, वे कदापि दुःख में नहीं पड़ते हैं,^{१३} धर्म और संघ की शरण जाने से पूर्ण बुद्ध की शरण जाना आनुपूर्विक है, जो बुद्ध को देखता है वह धर्म को भी देखता है, महायान ने गुरु के माहात्म्य को और भी बड़ा दिया, क्योंकि तब भगवान् बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया था, अतः बुद्ध,

१. कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ १ ।

२. गुरु गोविन्द ठी एक हैं । —कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ ३ ।

३. गुरु गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागूँ पाँव ।

बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविन्द दियो बताय ॥ —संतबानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ २ ।

४. सन्तबानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ २ ।

५. वही, पृष्ठ २ ।

६. वही, पृष्ठ २ ।

७. सन्तबानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ २ ।

८. वही, पृष्ठ ३ ।

९. कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ ४ ।

१०. वही, पृष्ठ २०५ ।

११. वही, पृष्ठ ३१२ ।

१२. सन्तबानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ ३ ।

१३. ये केचि बुद्धं सरणं गतासे, न ते गमिस्सन्ति अपायभूमि ।

पहाय मानुषं देहं देवकायं परिपूरेस्सन्ति ॥ —दीपनिकाय, महासमयमुत्तं ।

धर्म, सप को धारण जाने से पूर्व गुरु की धारण जाना आवश्यक हो गया। तिब्बत में आज भी उसी की परम्परा 'लामा' की धारण जाना है, 'लामा' शब्द का अर्थ भी गुरु ही है। महा-यानी भिक्षुओं, सिद्धों और फिर नामों ने इस गुरु-माहात्म्य पर अधिक जोर दिया और उन्हीं की परम्परा से प्रभावित होकर बौद्धों ने परमपद की प्राप्ति में सहायक गुरु को ईश्वर से भी बड़ा माना तथा गुरु-मुण-भजन करते हुए कहा—

गुरु बडे गोविन्द तैं, मन मे देखु विचार ।
हरि सुमिरै सो धार है, बुद्ध सुमिरै सो धार ॥
गुरु मिला तब जानिये, मिटै मोह तन ताप ।
हर्ष सोक व्यापे नही, तब गुरु आपै आप ॥

बौद्धों की सहजसमाधि सिद्धों के सहजयान से उद्भूत

बौद्धों ने सहजसमाधि की बहुत प्रशंसा की है और इसे सबसे उत्तम बतलाया है, क्योंकि सुख-दुःख से रहित परम सुखदायक यह समाधि है^१। जो इस समाधि की प्राप्ति कर लेता है, वह अपनी आत्मा से अछल हो देव लेता है और जो गुरु इसे सिखलाता है वह सर्वोत्तम पूज्य एवं महान् है^२। इस समाधि की प्राप्ति के लिए न शरीर को तप आदि से तपाने की आवश्यकता है और न तो कामवासना में लिप्त होकर ही समय व्यतीत करने की। यह समाधि स्वभाविक और मधुर है, जो इसे पा लेता है, वही इससे भीड़ाव को जानता है^३। इस समाधि के लिए गृह-त्याग करना आवश्यक नहीं है, इसे रत्नी-वच्चो के साथ रहते हुए भी पाया जा सकता है, केवल उनमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वास्तव में सब लोग सहजसमाधि का नाम तो जानते हैं, किन्तु यथार्थ रूप से इसे पहचानते नहीं हैं, सहजसमाधि तो वही है, जो सहज में ही हरि की प्राप्ति हो जाय, अर्थात् सहज जीवनयापन करते हुए राम में लीन हो जाना ही सहजसमाधि है—

सहज सहज सब हो बहै, सहज न चीन्है बौद्ध ।

जिन सहजें हरि जी मिलै, सहज नहीजै सोइ^४ ॥

सहजसमाधि के लिए न किसी बाह्याङ्ग्य की आवश्यकता है और न यथा के पठन-पाठन की, यह सहजसाधना से स्वतः ही प्राप्त हो जाती है^५। सहजसमाधि के लिए विषय-

१. सत्त्वानी सग्रह, भाग १, पृष्ठ २ ।

२. सन्तो सहज समाधि भली ।

सुख दुख के द्वय परे परम सुख तेहि में रहा समाई । —बौद्ध, पृष्ठ २६२ ।

३. आई बौद्ध सत्त्वानी सन्त कहावै ।

प्राण पूज्य विरियाते न्यारा, सहज समाधि सिखावे ॥ —बौद्ध, पृष्ठ २६७ ।

४. मोटा सो जो सहज पावा ।

अति बरैत घै करू कहावा ॥ —बौद्ध प्रभावली, पृष्ठ २३२ ।

५. बौद्ध प्रभावली, पृष्ठ ४२ ।

६. वही, पृष्ठ १७७ ।

वासना का त्याग, पाँचो इन्द्रियो का संयम तथा सन्तान, धन, पत्नी और आसक्ति से मन को हटाकर केवल 'राम' में लगाना अनिवार्य है और जो ऐसा करता है, वही सहज को जानता और समझता है^१। बाहरी वेद्यभूषा, मुद्रा, मस्य, झोली-भन्ना, बटुआ, कप, अवारी, सपरा, सिंगी आदि को न धारण कर दृढ़ होकर राम में लवलीन होना चाहिए^२। रामनाम की साधना ही सहजमसाधि है। इसके लिए किसी भी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है—

आँख न मूँदो कान न रुधो, तनिक कष्ट नहि धारो ।

खुले नेनि पहिचानो हसि हसि, सुन्दर रूप निहारो ॥

इस सहजमसाधि की अवस्था को प्राप्त कर साधक सहजसुख को पा लेता है और वह न तो स्वयं किसी से डरता है और न किसी को डराता है^३। यह ब्रह्मज्ञान रूप है, इसे पाकर कोटि कल्याण तक सुख में विश्राम किया जा सकता है—

अब मैं पाइवो रे पाइवो ब्रह्म गियान,

सहज समाधि सुख मैं रहिबो, कोटि कलप विराम^४ ।

जब राम में मन लीन हो जाता है, आसक्ति हट जाती है, तब चित्त एकाग्र हो जाता है, उस समय मन भोग की ओर से योग में लग जाता है और फिर दोनों लोक सार्थक हो जाते हैं। यही साधक की साधना की परिणामावस्था है—

एक जुगति एक मिलै, बिदा जोग कि भोग ।

इन हून्यु फल पाइये, राम नाम सिद्ध जोग^५ ॥

कबीर की यह सहजमसाधि सहज्यानी सिद्धा और सन्तो की देन है। सिद्धा के समय में 'सहज' शब्द का इतना प्रचार हो गया था कि प्रायः सहज-भावना उत्तम और सरल मानी जाती थी। सिद्ध भी यह मानते थे कि घर-बार छोड़कर साधु होना व्यर्थ है, बाह्याडम्बर, प्रय-माठ, स्नान शुद्धि, तीर्थ-यात्रा आदि से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत खाते-पीते, सुख-पूर्वक बिहार करते चित्त के समरस होने पर सहजमसाधि प्राप्त होती है^६। गोरखनाथ ने भी सहज-जीवन में यही बात कही है—“हँसना, खेलना और मस्त रहना चाहिए, किन्तु काम और क्रोध का साथ नहीं करना चाहिए। ऐसे ही हँसना, खेलना और गीत गाना चाहिए, किन्तु अपने चित्त की दृढ़तापूर्वक रक्षा करनी चाहिए। साथ ही अहर्निश ध्यान लगाना तथा ब्रह्मज्ञान की चर्चा करनी चाहिए। जो हँसता, खेलता है, अपने को कुत्सित नहीं करता, तो वह निश्चय ही सदानाथ के साथ रहता है”^७। उनका यह भी कथन है कि एकाको रहकर

१ कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ४१-४२ ।

२ वही, पृष्ठ १५८-१५९ ।

३ वही, पृष्ठ ९३ ।

४ वही, पृष्ठ ८९ ।

५ कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ८९ ।

६ हिन्दी काव्यघारण, पृष्ठ ६ और ८ ।

७ हसिबा खेलिवा रहिवा रग, नाम क्रोध न करिवा सग ।

हसिबा खेलिवा गाइवा गीत, दिड करि राखि आपना चीत ।

हसिबा खेलिवा धरिवा ध्यान, अहनिश कयिवा ब्रह्म गियान ।

हसं खेलं न करं मन भग, ते निहचल सदा नाथ के सग । —गोरखबानी, पृष्ठ ३-४ ।

सहजसमाधि में तपना चाहिए, क्योंकि एकाकी रहनेवाला ही सिद्ध है, जो दो एव साथ विहरते हैं, वे तानु हैं, चार-पाँच होने पर कुटुम्ब और दस-बीस होने पर सेना की सत्ता हो जाती^१। अतः गोरखनाथ ने अपने शिष्यों को समझाया है कि सुम्हें एकाकी रहकर सहज-समाधि में सदा लीन रहना चाहिए^२।

सिद्धों और नाथों की परम्परा से सहजसमाधि की जो प्रवृत्ति कबीर के समय तक पहुँची थी, उससे ही कबीर सहजसमाधि की भावना प्रभावित हुई थी। कबीर ने सहज शब्द को वही से ग्रहण किया। राहस्यज्ञों का यह कथन समीचीन है कि यद्यपि कबीर के समय तक एक भी सहजयानी नहीं रह गया, फिर भी इन्हीं से कबीर तक सहज शब्द पहुँचा था,^३ जिस प्रकार सिद्ध सारह ध्यान और प्रव्रज्या से रहित गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए सहज जीवन की प्रशंसा करते हैं,^४ वैसे ही कबीर साधु वेप से रहित भार्या सहित घर में रहकर जीवन-साधना में लीन थे^५। इस प्रकार स्पष्ट है कि सिद्ध और कबीर आसक्ति को त्याग कर सहज जीवनयापन करने का उपदेश देते थे। गोरखनाथ की भाँति सरहपा भी यही कहते थे— 'जगत् सहज आनन्द से भरा हुआ है, अतः नाचो, गाओ, भली प्रकार विलास करो,^६ किन्तु विषयो में रमण करते हुए उनमें लिप्त न हो, जैसे कि पानी निवाल्ते हुए पानी को न छूये^७।' कबीर का ब्रह्मतान यहो है कि सहजसमाधि में सुरापूर्वक कोटि कल्पों तक विधाम प्राप्त होता है,^८ सिद्ध सहज धूम्य की प्राप्ति को निर्वाण का लाभ मानते हैं अर्थात् सहज-जीवन से ही मुक्ति-लाभ इसी जीवन में हो सकता है और गोरखनाथ इस सहजसमाधि से निश्चल होकर नाथ (ब्रह्म) के साथ रमण करने की बात कहते हैं,^९ इस प्रकार सहज समाधि में प्राप्त राम में लवलीन होने का सुख, ब्रह्म और नाथ के साथ रमण करने की अनुभूति तथा निर्वाण-मुक्त का अनुभव एक ही है और यह भावना एक ही मूलस्रोत से उद्भूत

१. एकाकी सिद्ध नाउ दोइ रमति से साधवा ।

चारि-पाच कुटुम्ब नाउ दस-बीस से लसकरा ॥ —गोरखबानी, पृष्ठ ६१ ।

२. बैठा सटपट ऊभा उपाधि ।

गोरख कहै पूता सहज समाधि ॥ —गोरखबानी, पृष्ठ ७० ।

३. दोहावौस की भूमिका, पृष्ठ २७ ।

४. शाणहीन पय्यज्जे अहिमउ ।

गही वसन्ते भाज्जे सहिअउ ॥ —सरह, दोहाकोश १८ ।

५. दोहाकोश, भूमिका, पृष्ठ २८ ।

६. जइ जग पूरिअ सहजाणन्दे ।

गाञ्चहु गाअहु विलसहु चंगे ॥ —सरह, दोहाकोश १३६ ।

७. विसअ रमन्त न विसअहि लिप्पइ ।

उअअ हरन्त न पाणो ञ्छुप्पइ ॥ —वही, ७१ ।

८. कबीर प्रंयावली, पृष्ठ ८९ ।

९. ते निश्चल सदा नाथ मैं सग । —गोरखबानी, पृष्ठ ४ ।

हैं और यह मूलस्रोत है बौद्धधर्म, जिसका प्रवाह सहजसमाधि के रूप में सिद्धों और नायों से होता हुआ कबीर तक पहुँचा था, जिसे अपनाकर कबीर ने बढ़ाया और उसी में लवलीन होकर भक्तिपूर्वक गाया—

साधो ! सहज समाधि भली ।

गुरु प्रताप जा दिन से जागो, दिन दिन अधिक चली ॥

जँह जँह डोलों सो परिकरमा, जो कछु करों सो सेवा ।

जब सोवों तब करों दण्डवत, पूजों और न देवा ॥

कहीं सो नाम सुनों सो मुमिरन, खावें पियों सो पूजा ।

गिरह सजाइ एक सम लेखों, भाव मिटावों दूजा ॥

आँख न भँदो कान न रुँवों, तनिक कष्ट नहिं धारों ।

खुले नैन पहिचानों हँसि हँसि, सुन्दर रूप निहारों ॥

सबद निरन्तर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी ।

ऊठत बैठत कबहुँ न छूटें, ऐसी सारी लागी ॥

कह कबीर यह जनमुनि रहनी, सो परगट करि गार्ई ।

दुख सुख से कौइ परे परमपद, तेहि पद रहा समाई^१ ॥

कबीर का हठयोग बौद्धयोग से प्राप्त

हठयोग का मूलबीज यद्यपि बुद्ध-वचन में मिलता है, किन्तु इसका विकास सिद्धों के काल में हुआ और नाय-परम्परा में यह एक पन्थ का रूप धारण कर हठयोग-पद्धति नाम से प्रचलित हो गया । कबीर ने भी इसी हठयोग को ईश्वर की प्राप्ति का एक साधन माना^२ । राहुलजी का कथन है कि सन्तों की साधना में चन्द्र-सूर्य या इडा-पिंगला की जो साधना आती है, उसका वर्णन सरहपा से पहले नहीं मिलता, यह सम्भवतः सरहपा की ही मूल और अभ्यास का परिणाम है,^३ किन्तु हम देखते हैं कि हठयोग नाम प्राचीन होते हुए भी इसकी मूलभूत क्रियाएँ एवं साधनाएँ बुद्धकाल में भी थीं और भगवान् बुद्ध ने इस साधना की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । यह साधना 'आनापानसति' (प्राणायाम) की भावना में आती है, जिसके सम्बन्ध में तयागत ने कहा है—“मित्रियो ! आनापान-स्मृति-समाधि-भावना करने पर, बढाने पर शान्त, उत्तम, असेचनक सुख विहार है, वह उत्पन्न हुए, उत्पन्न हुए बुरे अकुशल धर्मों को विलकुल अन्तर्ध्वान्त कर देती है^४ ।” इस भावना को करनेवाला साधक एकान्त स्थान, अरण्य या वृक्ष के नीचे आ पालयी मारकर काया को सीधा करके स्मृति को सामने कर बैठता है । वह स्मृति के साथ ही श्वास लेता तथा छोड़ता है, छोटे, बड़े, लम्बे आदि श्वासों को

१. सन्तबानी संग्रह, भाग २, पृष्ठ १३-१४ ।

२. कबीर पदावली, भूमिका, पृष्ठ ५१ । ३. दोहाकोश, भूमिका, पृष्ठ ३२ ।

४. विसुद्धिमार्ग, भाग १, पृष्ठ २४० तथा संयुत्तनिकाय, ५२, १, १ ।

स्मृति बनाए रखता है। वह सम्पूर्ण काया का प्रतिसंवेदन करते हुए श्वास लेता और छोड़ता है। ऐसे ही काय-संस्कार, प्रीति, मुस, चित्त, अनित्य, विराग, निरोध, प्रतिनिःसर्ग की भावना करते हुए श्वास लेता और छोड़ता है^१। इस प्रकार करते हुए वह अपने चित्त को नासिका के अग्रभाग में लगाता है और स्मृति को वही बनाए रहता है, वह काया में काया की ही देखता हुआ विहार करता है। भगवान् ने आश्वास-प्रश्वास को ही काया में दूसरी काया कहा है^२। फिर क्रमशः वेदना, चित्त और धर्म का मनन करता हुआ विहार करता है। ऐसे भावना करते हुए उसके बोधेय पूर्ण होते हैं और विद्या तथा मुक्तिसुख का अनुभव इसी काया और इसी जीवन में कर लेता है^३। जो इसकी भावना करते हैं, वे अमृत का उपभोग करते हैं और जो इसकी भावना नहीं करते, वे अमृत का उपभोग नहीं करते^४। इसी आनापानसंति की भावना का सिद्धो ने अपने ढंग से वर्णन किया और इसकी साधना की भी रूपों में बतलाया। आश्वास (सांस लेना) और प्रश्वास (सांस छोड़ना) को दक्षिण-वाम अथवा दहा और पिंगला कहा। इन्हें ही गंगा-यमुना नाम से भी पुकारा और सुषुम्ना की भी रूपना कर गंगा-यमुना-सरस्वती की स्थापना इस शरीर में ही करके त्रिवेणी सगम का भी निर्माण किया। नाद, बिन्दु, अनाहतनाद आदि की रूपना की और इस शरीर में ही अमृत-लाभ का उपदेश दिया। सिद्ध-साहित्य में इसका विस्तारपूर्वक वर्णन उपलब्ध है। नापगन्ध ने तो इस हठयोग को दृढ़ता से ग्रहण किया और इसका प्रबल प्रचार किया। हठयोग कहते ही हैं अगो और श्वास पर अधिकार प्राप्त कर मन में एकाग्रता ला उसे परमपद में लीन कर देने को, जिसे कबीर ने राम में लवलोन कर देना माना है। स्वविरवादी बौद्धधर्म में आश्वास-प्रश्वास का मनन करना और उसे चित्त की एकाग्रता का निमित्त बनाकर विमुक्ति प्राप्त करना ही ध्येय है, आश्वास-प्रश्वास को रोककर अथवा उलटा पवन बलावर पटचक्र द्वारा ऊपर चढ़ाना नहीं। कबीर ने घट-घट में व्याप्त राम को घट में ही खोजना उत्तम समझा है और इस शरीर के भीतर ही हठयोग-साधना से आत्म-प्रकाश का वर्णन किया है—

उलटि पवन पटचक्र निवासी, तीरथराज गंगतट बासी ।
मगन मंडल रवि ससि दोइ तारा, उलटी बूँधी लागि निवारा ।
बई कबीर भई उजियारी, पंच भारि एह रसो निनारी^५ ।

सिद्ध सरहपा ने भी हठयोग के चन्द्र-सूर्य के सम्बन्ध में यही बात कही है—

चन्द्र मुज्ज घसि घालइ घोटइ ।
सो अणुत्तर एत्तु पमटइ^६ ॥

१. वही, भाग १, पृष्ठ २४० ।

२. मज्झिमनिकाय, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ ४९२ — (आनापानसंतिमुत्त ३, २, ८) ।

३. वही, पृष्ठ ४९३ ।

४. अंगुत्तरनिकाय १, ५ ।

५. कबीर प्रयावली, पृष्ठ १४५ ।

६. दोहाकोश, पृष्ठ १० ।

अध-उद मागवरे पइसरेइ, चन्द मुग्ज वेइ पडिहरेइ ।

धचिज्जइ कालहुतणअ मइ, वे विआर सभरस करेइ^१ ॥

जब सूर्य चन्द्र से मिल जाता है तब अमृत की वर्षा होने लगती है—

अवधू गगन मण्डल घर कीजै ।

अमृत शरै सदा सुख उपजै, बंकनालि रस पीजै^२ ॥

जिस प्रकार बौद्धयोग चित्त को राग, द्वेष, मोह आदि कलुष से निर्मल एवं स्वच्छ कर परममूल निर्वाण को प्राप्त करने का साधन है, ऐसे ही कबीर का हठयोग मन को विकार-रहित कर राम से मिलाने का उपाय है, इसीलिए कबीर ने कहा है—

जे मन नहिं तजै बिकारा, तो क्यू तिरिये भौ पारा ।

जब मन छाडें कुटिलाई, तब आइ मिले राम राई ।

ससिहर मूर मिलावा, तब अनहद बेन बजावा ।

जब अनहद बाजा बाजै, तब साईं सगि बिराजै ।

चित्त चंचल निहचल कीजै, तब राम रमाइन पीजै ।

जब राम, रसाइन पीया, तब काल भिट्या जन जोया^३ ।

जिस प्रकार बौद्धयोगी इसी काया में काया को देखता हुआ अमृत-लाभ करता है, विद्या और विमुक्ति का साक्षात्कार करता है, उसी प्रकार कबीर भी इसी शरीर में सभी तीर्थों का दर्शन करते हैं, उनकी कासी, कमलापति और वैकुण्ठवासी इसी काया में है—

काया मघे कोटि तीरथ, काया मघे कासी ।

काया मघे कवलापति, काया मघे वैकुण्ठवासी^४ ॥

गोरखनाथ ने भी वही बात कही है—

पथि चले चलि पवना तूटै नाद बिद अस बाई ।

घट हीं भीतरि अठसठि तीरथ कहा भ्रमे रे भाई ॥^५

इस प्रकार स्पष्ट है कि बौद्धयोग से आयो आनापानस्मृति-भावना की आश्वास-प्रशमन की साधना पीछे हठयोग का रूप ले ली और उसे सिद्धो तथा नाथो ने अपनी शैली एवं साधना-पद्धति का रूप प्रदान किया । उन्होंने वसिष्ठ नामो से तत्व का निरूपण कर हठयोग की साधना प्रचारित की । कबीर ने भी उसी परम्परा से प्रभावित होकर उसी हठयोग की परमपद की प्राप्ति का एक उत्तम साधन माना । अतः कबीर का हठयोग बौद्ध-योग की ही देन है ।

अवधूत बौद्धधर्म के धुतांगधारी योगियों की प्रवृत्ति

कबीर ने अपने निर्गुण उपदेशों में 'अवधू' या 'अवधूत' को सम्बोधन कर अपने भाव व्यक्त किए हैं । यद्यपि उन्होंने सन्त, साधु, योगी, भाई आदि शब्दों का भी प्रयोग किया है,

१. दोहाकोश, पृष्ठ १४ ।

२. कबीर पदावली, पृष्ठ ४३ ।

३. कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १४६ ।

४. वही, पृष्ठ १४५ ।

५. गोरखबानी, पृष्ठ ५५ ।

किन्तु अवधू या अवधूत शब्द का भी प्रयोग विशेष ज्ञानी के लिए किया है। बबोर ने अवधूतों को पटरारा भी है और कहा है "ग्यान बिना फोकट अवधूत",^१ जो अपने को अवधूत कहता है किन्तु ज्ञान प्राप्त नहीं किया है तो उसका अवधूत होना व्यर्थ है। अवधूत तो गोरसनाथ जैसा ज्ञानी है, जिसने राम के माहात्म्य को भली प्रकार जान लिया है^२। तात्पर्य यह कि अवधूत वही है, जो ज्ञान-प्राप्त है और जिसे परमपद की अनुभूति हो गयी है। यह अवधू या अवधूत कौन है? विश्वनाथ सिंह का कथन है कि "वधू जाके न होइ सो अवधू कहावे"^३। अर्थात् वधू (पत्नी) के साथ न रहनेवाला ही अवधू है, किन्तु डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इस मत का खण्डन करते हुए कहा है—"साधारणतः जागतिव द्बन्दो से अतीत, मानापमान-विवर्जित, पहुँचे हुए योगी को अवधूत कहा जाता है। यह शब्द मुख्यतया तान्त्रिका, सहजयानियों और योगियों का है। सहजयान और वज्रयान नामक बौद्ध तान्त्रिक लोगों ने 'अवधूतोद्वि' नामक एक विशेष प्रकार की योगिकवृत्ति का उल्लेख मिलता है^४। आगे उन्होंने यह भी कहा है कि सहजवाक्या की प्राप्त करने पर ही साधक अवधूत होता है^५। अन्त में उनका मत है कि बबोरदास का अवधूत नामपत्नी सिद्धयोगी है^६। डॉ० त्रिगुणाश्रम ने नामपत्नी योगियों को ही अवधूत तथा वंजव-साधुओं को सुधारवादी सन्त अवधूत माना है^७। इन विद्वानों के विचारों का भली प्रकार मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अवधूत के मूलस्रोत को जानने के लिए हमें और भी अतीत की ओर जाना होगा। ज्ञानी गोरस को जिस मूलस्रोत से ज्ञानपारा प्राप्त हुई थी, वास्तव में वही अवधूत का भी उद्गम-स्थल है और यह अवधूत बुद्धकालीन धृतांगधारी योगियों की प्रवृत्ति की ही देन है। यथार्थतः धृतांगधारी योगी ही अवधू या अवधूत बन गये हैं।

भगवान् बुद्ध ने भिक्षुओं को धृतांगों के पालन करने का उपदेश दिया था। ये धृतांग तेरह हैं—पाशुबलिक, भैक्षोवरिक, पिण्डपातिक, सापदानचारिक, एकासनिक, पात्रपिण्डिक, सत्सुपञ्चाभक्तिक, आरम्भक, वृक्षमूर्तिक, अम्बकान्तिक, दमनानिक, यथासंस्थरिक और नैसाधक^८। अगुत्तरनिकाय में दस धृतांगों का वर्णन आया है^९ और अट्टकथा में कहा गया है कि इन्हीं में तेरह धृतांग सम्मिलित हैं^{१०}। धृतांग शब्द को व्याख्या करते हुए आचार्य बुद्धघोष ने कहा है—"ये सभी (धृतांग) ग्रहण करने से ब्रह्मों की नष्ट कर देने के कारण धृत (परिशुद्ध) भिक्षु के अंग हैं या ब्रह्मों की धृति डालने से धृत नाम से कहा जानेवाला ज्ञानार्थ है, इसलिए ये धृतांग हैं"^{११}। मिलिन्दप्रश्न में धृतांग पालन के अट्टाईस गुण बतलाए गये हैं,

१. बबोर ग्रंथावली, पृष्ठ १२८।

२. राम गुन बेलडी रे, अवधू गोरसनाथि जाणी। —बबोर ग्रंथावली, पृष्ठ १४२।

३. पारसङ्गमण्डिनी टीका, पृष्ठ २५५।

४. बबोर, पृष्ठ २४।

५. वही, पृष्ठ २५।

६. वही, पृष्ठ ३०।

७. हिन्दी की निर्गुण वाक्यपारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि, पृष्ठ ३४२।

८. विमुद्धिमार्ग, भाग १, पृष्ठ ६०।

९. अगुत्तरनिकाय, ५, ४, १-१०।

१०. विमुद्धिमार्ग, भाग १, पृष्ठ ६० (टिप्पणी)।

११. वही, पृष्ठ ६१।

जिनमें कहा गया है कि घृतागधारी के राग, द्वेष, मोह, अभिमान, अकुशल चित्त, सन्देह, अकर्मण्यता, असंतोष आदि अकुशल धर्म दूर हो जाते हैं, वह आत्म समी, सहनशील और निर्भय हो जाता है। घृतागधारी के पुण्य अतुल्य और अनन्त होते हैं। वह सभी दुःखों का अन्त कर निर्वाण को प्राप्त कर लेता है^१। जो व्यक्ति इन घृतागों का पालन करते हैं, उनके भी तीस गुण होते हैं, जिनसे युक्त हो घृतधारी सभी आश्वो को नष्ट कर परमसुख निर्वाण का लाभ कर लेता है^२। इसीलिए कहा गया है कि भगवान के धम्म-नगर के घृतागधारी भक्तदर्शी (हाकिम) हैं^३। वे सदा धम्म-नगर में ही निवास करते हैं^४। भगवान् बुद्ध के शिष्यों में महाकाश्यप घृतवाद्यियों में श्रेष्ठ थे^५। वक्कुल केवल घृत थे, घृतवादी नहीं थे, उपनन्द न घृत थे और न घृतवादी ही, किन्तु महाकाश्यप दोनों ही थे^६। तात्पर्य यह कि जिसने अपने पापों को धो डाला है, जो ज्ञान प्राप्त कर परमज्ञानी हो गया है, वह घृत है और जो उसका प्रवचन भी करता है, वह घृतवादी भी है, जो इन गुणों से रहित है वह न घृत है और न घृतवादी ही। भगवान् बुद्ध ने अपने शिष्यों को घृता के पालन की स्वतन्त्रता दे रखी थी, जो चाहते थे इनका पालन करत थे और जो नहीं चाहते थे वे अन्य गुणधर्मों का पालन कर ज्ञान प्राप्त करते थे^७। इसीलिए देवदत्त के यह कहन पर कि भिक्षु जीवन भर आरण्यक रह, पिण्डपातिक रह, पाण्डुकूलिक रह और वृक्षमूलिक रह, अर्थात् बरत रह घृताग में से इन चार घृतागों का अनिवार्य रूप से पालन करें, भगवान् न स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि चाहे कोई भिक्षु इनका पालन करे या अन्य नियमों के अनुसार आचरण करे, हमने उनका अनुकूल नियमों को घटला दिया है, यह उनकी इच्छा पर है कि वे किसका पालन करें और किसका नहीं^८। इसका फल यह हुआ कि भिक्षु बौद्धसाधना पद्धति के विभिन्न मार्गों को अपनाकर अर्हत्त्व के साक्षात्कार का प्रयत्न करने लगे, फिर भी घृता की प्रशंसा होती ही थी

१ मिलिन्दप्रश्न, हिन्दो अनुवाद, प्रथम संस्करण, पृष्ठ ४३०-४३१।

२ वही, पृष्ठ ४४४।

३ वही, पृष्ठ ४२२।

४ वीतरागा वीतदोषा वीतमोहा अनासवा।

वीततण्हा अनादाना धम्मनगरे वसन्ति ते॥

आरञ्जका घृतधरा शायिनो लूखधीवरा।

विवेकाभिरता धीरा धम्मनगरे वसन्ति ते॥

—मिलिन्द पञ्चो (बम्बई विश्वविद्यालय प्रकाशन), पृष्ठ ३३४।

५ एतदग्नं भिक्षवे भगवन् सावकान् भिक्षून् घृतवादानं यदिदं महाकस्तपो।

—एतदग्गपालि, अगुत्तरनिकाय।

और भी कहा है—

यावत्ता बुद्धचेत्तमिह उपयित्वा महामुनि।

घृतगणे विसिद्धोह सदिसो मे न विज्जति॥ —घेरगाथा, गाथा सख्या १०७८।

६ मनोरथपूरणी, एतदग्गवग्ग।

७ बुद्धचर्या, पृष्ठ ४०४।

८ वही, पृष्ठ ४०३।

और घृत तथा घृतवादी ज्ञानी समझे हो जाते थे, इसीलिए भगवान् बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग ४०० वर्षों के पश्चात् भी अदन्त नागसेन के समय (ई० पूर्व १५०) में घृत तथा घृतवादियों का बहुत प्रचार था और वे जनसमाज द्वारा सम्मानित थे । जनता में उनके प्रति यहाँ तक धृष्टा थी कि वह उन्हें देवताओं और मनुष्यों का पूज्य मानती थी और यह भी विद्वत्ता रखती थी कि उन्होंने श्रमण-जीवन की सार्थकता को प्राप्त कर लिया है^१ । घृत-धारियों के प्रति जनता का यह आदरभाव पीछे भी बना रहा, किन्तु बौद्धधर्म में होनेवाले अनेक परिवर्तनों एवं विवादों के साथ घृतों का भी परिवर्तन हुआ और धीरे-धीरे घृतधारी तरह घृतांगों में से कुछ ही का आचरण करने लगे, वह भी केवल नाममात्र के लिए, फिर भी हम इतना जानते हैं कि सिद्ध गोरखनाथ के समय में भी घृता का महत्व माना जात था । गोरखनाथ ने कहा है कि जो व्यक्ति घृतों से अपने को धो डाला है अर्थात् घृतों के पालन से जिसने अपने कलुष को बहा दिया है, जो भिक्षावृत्ति से भोजन करता है, जिसे किसी प्रकार का मानसिक कष्ट नहीं है, जो इसी शरीर का मनन करता हुआ समय व्यतीत करता है, वह अवधूत निर्वाण-लोक में विहार करता है—

घृतारा ते जे घृते आप । भिक्षा भोजन नही सताप ॥

अठ्ठ पटण मैं भिक्षा करे । ते अवधू सिवपुरी सचर^२ ॥

यहाँ गोरखनाथ ने पिण्डपातिकांग घृतधारी का वर्णन किया है और उसे ही अवधूत कहा है । विन्दुदिमार्ग में पिण्डपातिकांग की व्याख्या करते हुए बतलाया गया है—“भिक्षा वहे जानेवाले अन्न के पिण्डों का पतन (पात) ही पिण्डपात है । दूसरों से दिए पिण्डों का पात्र में गिरना कहा गया है । उस पिण्डपात को खोजता है, घर-घर आकर तलाशता है, इसलिए पिण्डपात है । अथवा पिण्ड (भिक्षा) के लिए पतना इसका अर्थ है, इसलिए यह पिण्डपाती है । पतना का अर्थ है घूमना । पिण्डपाती ही पिण्डपातिक है । पिण्डपातिक का अंग पिण्डपातिकांग है^३ ।” इससे स्पष्ट है कि गोरखनाथ ने जिसे अवधूत कहा है, वह वास्तव में पिण्डपातिकांग घृतांग को धारण करनेवाला योगी ही है । डॉ० बहध्वाल ने ‘घृत’ शब्द का अर्थ घृत किया है और इसका एकमात्र कारण है घृतांग की ओर ध्यान न देना ।

सिद्धों ने लरना, रसना और अवधूति नाम से क्रमशः इडा, पिंगला और सुषुम्ना नाडियों को पुकारा है और हठयोग की साधना में अवधूति-क्रिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है । इन्हें ही कवीर ने गंगा-यमुना और सरस्वती भी कहा है । सिद्ध सरहपा ने इन्हीं के भीतर छे विन्दु को भरना बतलाया है—

लला रेहू पवन की करिनी सो पर भीतर अप ,
नाद विन्दु अन्ध धर्म अनासव है ।

ललना सहित रसना अवधूति के भीतर से,
विन्दु शरीर सोई अतिअचरज के लिए पी^४ ॥

१. मिलिन्दप्रश्न, पृष्ठ ४४४ ।

२. गोरखवानी, पृष्ठ १६ ।

३. विन्दुदिमार्ग, भाग १, पृष्ठ ६१ ।

४. दोहानोत्र, पृष्ठ १३७ ।

तात्पर्य यह कि अवधूति क्रिया का प्रचलन कबीर के समय में भी था। कबीर केवल अवधूति क्रिया मात्र से अवधूत को जानी नहीं मान सकते और न अवधूत को इतना सम्मान प्रदान कर सकते जितना कि उन्होंने गोरखनाथ के प्रति अपने उद्गार में व्यक्त किया है। जैसा कि हमने पहले कहा है धृत शब्द से ही अवधूत और अवधूतन हैं। बुद्धकाल में धृतागधारिया के लिए धृत शब्द प्रचलित था और धृतवादी योगी गोरखनाथ के समय तक सम्मानित थे। गोरखनाथ ने उन्हीं धृतवादियों को अवधूत के रूप में ग्रहण किया और नाथ पंथ के लिए यह शब्द अपना-सा आन पड़न लगा, फिर भी कबीर ने नाथपरिधिया को अवधूत न कहकर योगी ही कहा है—

जोगी गोरख गोरख करें ।

हिन्दू राम नाम उच्चर ॥

मुसलमान कहैं एक खुदाइ ।

कबीरा कौ स्वामी पटि पटि रह्यो समाइ १ ॥

इस प्रकार स्पष्ट है कि कबीर का अवधूत नाथपंथी न था और न उसे व नाथपंथ से सम्बन्धित मानते ही थे, वह जानी स्वरूप था तथा वह उन्हें बौद्ध-परम्परा से प्राप्त हुआ था, जो वस्तुतः बौद्धधर्म के धृतागधारिया की ही प्रवृत्ति की देन थी इसलिए कबीर ने भी गाया था—'अवधू हैं करि यह तन धूर्तों'। अर्थात् अवधूत होकर इस शरीर के कलुष को धो डालेंगे।

सुरति शब्द सति और निरति शब्द विरति के ही रूप

कबीर ने सुरति और निरति शब्दा का अधिक प्रयोग किया है और कहा है कि सुरति तथा निरति दोनों की समानता से ही ज्ञानी सुख प्राप्त करते हैं^३ जब सुरति निरति में प्रवृत्त करती है और निरति शब्द से मिल जाता है, इस प्रकार तब सुरति निरति के संयोग से स्वयम्भू का द्वार खुल जाता है अर्थात् परमपद की प्राप्ति होती है^४ ॥ सुरति कुएं से पानी निकालनेवाला डेकुला के समान है^५। सुरति प्राप्त होने पर त्रिवर्णी में स्नान कर सकते हैं^६। सुरति और निरति अमृत घूँट हैं इन्हें जो पी लेता है वह अमर हो जाता है और इन्हें गुड़ द्वारा ही पाया जा सकता है इस घूँट को ब्रह्मा, विष्णु और स्वयम्भू ने नहीं पिया, जिससे अर्थ ही उनका जीवन व्यतीत हो गया—

१. कबीर-ग्रन्थावली पृष्ठ २३०।

२. वही, पृष्ठ २१७।

३. सुरति निरति का बल नहायन, करें खेत निर्वाणी।

दाना पार बराबर परसैं, जेबें गुनि और ज्ञानी ॥ —कबीर, पृष्ठ २८३।

४. सुरति समाया निरति में, निरति रह्यो निरधार।

सुरति निरति परचा भया, तब खूले स्यमू दुवार ॥ —कबीर-ग्रन्थावली, पृष्ठ १४।

५. सुरति दोनुकी के जल्यो, मन निन डोलन हार। —वही पृष्ठ १८।

६. त्रिवर्णी मनाह न्हाइय, सुरति मिलैं जो हाय रे। —वही, पृष्ठ ८८।

गुरु मोहिं घुँटिया अबर पियाई ।

जब से गुरु मोहिं घुँटिया पियाई, भई सुचित भेटो दुचितार्ई ।

नाम-ओपधी अघर-नटोरो, पियत अघाय कुमित गई मोरो ॥

ब्रह्मा विस्तु पिये नहि पाये, रोजत संभू जन्म गेवाये ।

सुरत निरत करि पिये जो कोई, वहै कबीर अमर होम सोई^१ ॥

सुरति राग है तो निरति बीणा का सार है, दोनों के मिलने से ही शून्य में राग उत्पन्न होता है^२ । इस प्रकार सुरति, निरति और राग—ये तीन हैं, किन्तु जब सुरति-निरति मिल जाती है, तब वे सम्मिलित रूप से अर्थात् एक होकर राग में लीन हो जाती है^३ ।

इन उद्धरणों से प्रगत है कि सुरति और निरति सन्त-साधना के पारिभाषिक शब्द हैं, जिनके सिद्ध होने पर सन्त गरमपद को प्राप्त कर लेता है । यह ऐसी साधना है, जिसकी सिद्धि ब्रह्मा, विष्णु और स्वयम्भू को भी नहीं हो पायी और वे अमृत घूँट पीकर अमर नहीं हो सके । इन्हीं के माध्यम से अमृत-रस प्राप्त किया जा सकता है । ये कूप से जल निकालने के लिए देकुली के समान साधन हैं । ये दोनों परस्पर मिलकर ही लक्ष्य की पूर्ति करा सकते हैं । ऐसे महत्वपूर्ण एवं सात-साहित्य के अति-भरिचित शब्दों के सम्बन्ध में विद्वानों के अनेक मत हैं । डॉ० बडध्वाल का कथन है कि सुरति शब्द स्मृति^४ और निरति शब्द नृत्य^५ से बने हैं । आचार्य क्षितिमोहन सेन ने सुरति का अर्थ प्रेम बतलाया है और निरति का वैराग्य^६ । डॉ० रामकुमार वर्मा ने सुरति-निरति को सूरते दलहामिया का रूपान्तर माना है^७ । डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने सुरति को अन्तर्मुखी वृत्ति तथा निरति को बाहरी प्रवृत्ति कहा है^८ । डॉ० सम्पूर्णानन्द ने सुरति को सोत शब्द से निबला हुआ बतलाया है^९ । परमा-राम चतुर्वेदी ने इसे शब्दोक्त चित्त कहा है^{१०} । सन्त गुलाब साहब ने सुरति को मन का पर्यायवाची शब्द माना है^{११} । राधास्वामी सम्प्रदाय के साधु इसे जीव का वाचक मानते हैं^{१२} । डॉ० धर्मवीर भारती ने सुरति को साधना में चित्त को प्रवर्तित करनेवाला तथा निरति को निरालम्ब अवस्था कहा है यह भी माना है कि सुरति का प्रयोग नाम-योगियों के शब्द-सुरति-

१. कबीर, पृष्ठ ३३५ ।

२. यह शब्द कल्पन जेठ बरत है, सुरत राग निरत सार बरतै ।

नौबतिया धुरत है रैन दिन सुन्न में, वहै कबीर पिउ गगन गात्रै ॥ —कबीर, पृष्ठ २४३ ।

३. शब्द सुरति और निरति ये कहिये को हैं तीन ।

निरति छौटि सुरतहि मिली, सुरति शब्द में लीन ॥ —वही, पृष्ठ २४३ ।

४. हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय, पृष्ठ ४१८ ।

५. वही, पृष्ठ २७० ।

६. कबीर, पृष्ठ २४४ ।

७. कबीर साहित्य की परत, पृष्ठ २४१ । ८. कबीर, पृष्ठ २४३-२४४ ।

९. 'विद्यापीठ', त्रैमासिक पत्रिका, भाग २, पृष्ठ ११५ ।

१०. कबीर साहित्य की परत, पृष्ठ २५३ । ११. हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय, पृष्ठ ४१८ ।

१२. कल्याण के योगाचर म 'सुरतिमोक्ष' दीर्घक सेत से उद्धृत ।

योग के अर्थ में हुआ है^१। डॉ० गोविन्द त्रिगुणायत ने सुरति को पिण्डस्य व्यष्ट्यात्मा और निरति को समष्ट्यात्मा के रूप में प्रयुक्त माना है^२। ऐसे ही साम्प्रदायिक रूप से अनेक प्रकार से सुरति-निरति की व्याख्या की गयी है, किन्तु डॉ० भरतसिंह उपाध्याय का यह मत सर्वथा ही समीचीन है कि बौद्ध-साधना के 'स्मृति' और 'विरति' शब्द ही सुरति तथा निरति में निरूपित हैं^३। स्मृति को पालि भाषा में 'सति' कहते हैं और विरति को 'विरति' ही। हम यहाँ इन पर क्रमशः विचार करेंगे।

बौद्ध-साधना में स्मृति (सति) का एक प्रधान स्थान है। बिना स्मृति के कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, इसलिए स्मृति सर्वत्र बलवान् होनी चाहिए। स्मृति ही साधक की रक्षा करती है। वह व्यञ्जनों में नमक-तेल के समान, सम्पूर्ण कामों की देखभाल करने-वाले भनात्य के समान सर्वत्र होना चाहिए, क्योंकि चित्त स्मृति का प्रतिरोध है और स्मृति उसकी रक्षा करने में लगी रहनेवाली है। बिना स्मृति के चित्त को पकड़ा और दबाया नहीं जा सकता^४। मिलिन्दप्रश्न में स्मृति की पहचान बतलाते हुए कहा गया है कि बराबर स्मरण रखना और स्वीकार करना स्मृति की पहचान है। स्मृति ही बराबर स्मरण दिलाती रहती है कि यह दुःख है, यह अकृष्य है, यह बोधयुक्त है, यह निर्दोष है, यह अक्ल है, यह धरा है, यह कृष्ण है, यह शुक्ल है। इसी प्रकार स्मृति चार स्मृतिप्रस्थान, चार सम्यक् प्रधान, चार ऋद्धिपाद, पाँच इन्द्रिय, पाँच बल, सात बोध्यंग, आर्य अष्टांगिक मार्ग, धामय, निदर्शना, विद्या, विमुक्ति आदि सेवनीय तथा असेवनीय धर्मों को बतलाती और स्मरण दिलाती है। इसीलिए भगवान् ने कहा है—“भिक्षुओ ! मैं स्मृति को सब धर्मों को सिद्ध करनेवाली बतलाता हूँ^५।” स्मृति के जागृत रहने पर ही साधक ज्ञान प्राप्त कर सकता है^६। वह भोजन के पश्चात् अरुण्य, धून्यागार या वृक्ष के नीचे जाकर पालयी मार शरीर को सीधाकर, स्मृति को सामने उपस्थित कर ध्यान करता है^७। वह स्मृति के प्रस्थानों में भिड़ता है, जो सत्त्वों की विशुद्धि के लिए, शोक, कष्ट के विनाश के लिए, दुःख-दोर्मनस्य के त्याग के लिए, न्याम (सत्य) और निर्वाण की प्राप्ति तथा साक्षात्कार के लिए अद्वितीय (एकाग्र) मार्ग है। वह कामा में वायानुपस्यी, वेदनाओं में वेदनानुपस्यी, चित्त में चित्तानुपस्यी तथा धर्मों में धर्मानुपस्यी हो स्मृति और सम्प्रजान्य से युक्त लोभ एवं दोर्मनस्य को हटाकर बिहरता है। उसे सदा स्मृति बनी रहती है कि वह छोटा साँस ले रहा है या बड़ा। छोटा साँस छोड़ रहा

१. सिद्ध साहित्य, पृष्ठ ४१०-४११।

२. हिन्दी की निर्गुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि, पृष्ठ ५३३।

३. बौद्धदर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, दूसरा भाग, पृष्ठ १०६१।

४. विशुद्धिमार्ग, भाग १, पृष्ठ १२२।

५. मिलिन्दप्रश्न, हिन्दी, प्रथम संस्करण, पृष्ठ ४१-४६।

६. मज्झिमनिकाय, २, ४, ५; १, ३, ८; १, ४, ६ आदि।

७. दीपनिकाय, २, ९।

हैं या बड़ा। उठते-बैठते, सोते-जागते, टहलते, खड़े रहते उसकी स्मृति बनी रहनी है। पेगाब-पाखाना करने भी स्मृति उपस्थित रहती है, सधाटी, पात्र, चोबर धारण करने में भी, बोलते, चुप रहते भी उसकी स्मृति बनी रहती है, वह अपने दूरे शरीर की स्थिति का धर के तलवे से लेकर ऊपर केन्द्र-मस्तक से जीवित मनन करता है। शरीर की रचना का भी मनन करता है और पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि से निर्मित शरीर की स्थिति को देखते हुए इसके अन्तिम परिणाम को देखता है। उसकी स्मृति बनी रहती है कि जिस प्रकार यह शरीर मृत्यु के पश्चात् विहृत होकर इमरान में सड़-गल या भस्म हो जाता है। इसी प्रकार सुख, दुःख और उपेक्षा वेदनाओं के प्रति उसकी स्मृति उपस्थित रहती है, चित्त की विभिन्न दशाओं का वह मनन करता है और कामच्छन्द, व्यापाद, त्यागमूढ, लौक्यकौटुह्य तथा त्रिविकल्पा—इन भीतरी धर्मों का मनन करता है। उसकी स्मृति बराबर विद्यमान रहती है, वह तृष्णा आदि से विरक्त (विरति प्राप्त) हो विहरता है। लोभ में कुछ भी 'मैं' और 'मेरा' नहीं समझता और ऐसे ही भावना करते थोड़े ही समय में विगुडि को प्राप्त कर कृतकृत्य हो जाता है^१।

बौद्ध-साधना में स्मृति का बड़ा स्थान है, इससे भली प्रकार स्पष्ट हो जाता है। स्मृति को रसक भी कहा गया है। भगवान् ने कहा है—“लोभ मे जितनी धाराएँ हैं, स्मृति उनका निवारण है। इसे धाराओं का आवरण बताता हूँ^२।” स्मृतिमान् ही ध्यान-भावना करके आसक्ति त्याग देते हैं^३। स्मृतिमान् के यज्ञ बढ़ते हैं,^४ अतः सदा स्मृति और सम्प्रज्य से युक्त होकर विहरना चाहिए^५। स्मृतिमान् सत्तर रूपों बाढ़ को पार कर जाता है^६। भगवान् बुद्ध ने स्मृति के साथ विहरने की ही आत्मदीप (अतदोषी) होकर विहरना बतलाया है^७। महापरिनिर्वाण की रात्रि भ भी तथामत ने आनन्द को स्मृति में ही नियुक्त करते हुए कहा—“सति आनन्द, उपट्ठपितव्वा”^८ अर्थात् आनन्द! स्मृति सदा उपस्थित रखनी चाहिए। इस प्रकार स्मृति की व्यापकता एवं साधक के लिए इसकी प्रधानता प्रगट है। बौद्ध-साधना में यदि स्मृति नहीं तो साधना नहीं, यदि स्मृति नहीं तो भिक्षु नहीं, यदि स्मृति नहीं तो कुशल गुणधर्म नहीं और यदि स्मृति उपस्थित है और साधक साधना-भार्य म भिडा है, तो निश्चय ही अमृत लाभ कर लेगा। ‘अमुट्ठस्सति’ (अमुपितस्मृति - न खोई हुई स्मृति) ही बुद्धत्व, अर्हत्व या धाम्मण्य-फल प्राप्त कर सकता है। भगवान् ने कहा है कि स्मृति से युक्त हो,

१. दीघनिकाय, २, ९, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ १९०-१९८।

२. यानि सोतानि लोवस्मि, सति तेष निवारण।

सोतान सवर ब्रूमि, पञ्जायेते पिक्खियरे ॥

—मुत्तनिपात, ५६, हिन्दी, पृष्ठ २१६-१७।

३. धम्मपद, गाथा ९१।

४. वही, गाथा २४।

५. इतिवुत्तव, २, २, १०।

६. अज्झत्तचिन्ती सतिमा, ओष तरति दुत्तर। —मुत्तनिपात, ९, हिन्दी, पृष्ठ ३५।

७. महापरिनिब्बानमुत्त, पृष्ठ ६२-६५। ८. महापरिनिब्बानमुत्त, पृष्ठ १४४।

साँस लेने-छोड़ने पर, जो अस्थिर साँस का लेना-छोड़ना होता है, वह भी विदित होकर निश्चय (स्थिर) होता है, अविदित होकर नहीं^१।

विरति का अर्थ है विरत रहना अर्थात् जितने भी प्रकार के अकुशल धर्म हैं, उन सबसे रहित रहने को ही विरति कहते हैं। कम और द्वार के अनुसार शरीर और वाणी से विरमना ही विरति है। यह तीन प्रकार की होती है—सम्प्राप्त विरति समादान विरति और समुच्छेद विरति। अपन पद जाति सम्मान आदि का ध्यान करके तत्काल पापकर्मों से विरत हो जाना ही सम्प्राप्त विरति है। अकुशल कर्मों को न करने के लिए सकल्प करना समादान विरति है और आर्यमार्ग से युक्त विरति समुच्छेद विरति है क्योंकि नानप्राप्त व्यक्ति को जीर्वासा आदि के लिए चित्त मान भी उत्पन्न नहीं होता^२। विगुद्धिभाग में काय-दुश्चरित से विरति वाच-दुश्चरित से विरति और मिथ्या आजीव से विरति—य तीन प्रकार की विरति बतलाई गयी है^३। सुत्तनिपाण के महाप्रमल सुत्त में अट्ठास मंगला में से पापा से विरति (आरति विरति परा) एक मंगल बतलाया गया है^४। यह विरति सदा स्मृति से ही पूर्ण होती है। यदि स्मृति उपस्थित नहीं तो विरति सम्भव नहीं। स्मृति से ही कुशल, अकुशल आदि धर्मों को जानकर अकुशल का छोड़ना और कुशल को ग्रहण करना है और दोनों के मूल से ही भावना पूर्ण होती है इसीलिए साधक के लिए स्मृति और विरति दोनों ही अत्यन्त अयोग्य है। यद्यपि बुद्ध-वाणी में सबन एक साथ सति सम्प्रजञ्ज (स्मृति और सम्प्रजय) आये हैं, किन्तु विरति इन दोनों में ही निहित है, क्योंकि 'जागरो अस्स भिक्खवे। भिक्खु विहरम्य सतो सम्पज्जानो समाहिरो'^५। भिक्षु को एकाग्रचित्त हो स्मृति और सम्प्रजय से युक्त हो विहरना चाहिए और इस विरहण पर विरति से युक्त होना आवश्यक है ही, बिना विरति से युक्त हुए वह एकाग्रचित्त स्मृतिमान और सम्प्रजय युक्त नहीं हो सकता। कबीर की सुरति और निरति एनी ही है बिना सुरति के निरति और बिना निरति के सुरति सम्भव नहीं है और इन दोनों के वियुक्त होने पर ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती। जब सुरति और निरति परस्पर मिल जाना है जैसे निःसार और राग मिश्रकर ऊँच उत्पन्न करते हैं, वैसे ही इनके संयोग से परमपद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सम्यक् स्मृति (सम्मासति) ही 'सुरति' है और सम्यक् विरति (सम्माविरति) निरति। सिद्धा और नाथा ने भी सुरति तथा निरति शब्दों का प्रयोग किया है। अत्यन्तनाथ ने तो यहाँ तक कहा है कि योगी की सुरति और निरति में निमग्न रहना चाहिए—

अवधू सुरति मुनि बैठ सुरति मुनि च^६। -

सुरति मुनि बोरे सुरति मुनि मिल ॥

सुरति निरति में नृम रहें।

एसा विचार मटिद नहै ॥

१ मज्झिमनिकाय, पृष्ठ २५०।

२ विगुद्धिमार्ग, भाग २, पृष्ठ ७७।

३ इतिवृत्त, २, २, १०।

४ महाप्रमलसुत्त पृष्ठ २९८-३००।^१

५ सुत्तनिपाण, पृष्ठ ५२-५३।

६ गोरखबानी, पृष्ठ १९६।

उन्होंने यह भी कहा है कि सुरति अनाहत सन्द में ही लगी रहती है और निरति तिरालम्ब होने के कारण उससे मिल जाती है और जब महज की प्राप्ति होती है, तब इन दोनों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती^१। भग्न परमपद की प्राप्ति के पश्चात् सुरति-निरति की क्या आवश्यकता और उनकी तब पहुँच ही कैसी ?

आगं अष्टागिक मार्ग में सम्यक्-स्मृति के पश्चात् सम्यक्-समाधि होती है और इन दोनों की गणना समाधि में ही होती है, क्योंकि शील, समाधि और प्रज्ञा के विभाग के अनुसार दोनों ही समाधि स्कन्ध से सम्बन्धित हैं। इनकी भावना के पश्चात् ही निर्वाण का साक्षात्कार होता है। जो परमशान्त है, श्रेष्ठ है, सभी सत्कारों का समन स्वरूप है, सभी चित्तमलो का त्याग स्वरूप है, तृष्णाशय स्वरूप है, विराग और निरोध स्वरूप है उसके साक्षात्कार से साधक के सभी आश्रयों का छय हो जाता है^२। इस प्रकार सुरति और निरति के संयोग से स्वयम्भू का द्वार खुल जाता है। बौद्धधर्म में स्वयम्भू^३ भगवान् बुद्ध का ही नाम है और निर्वाण को 'सिध'^४ भी कहते हैं। तात्पर्य यह कि सुरति-निरति के संयोग से साधक निर्वाण-नगर के द्वार को खोलकर सिधपुरी में संचरण करनेवाला हो जाता है और सुरति-निरति, सति-विरति अथवा सति-सम्पज्झ का यही प्रयोजन है। इसीलिए यह साधना है, यह त्याग है, यह ब्रह्मचर्य-पालन है, इसी में सन्त-जीवन का साफल्य है। उसे प्राप्त करने साधक जन्म-मृत्यु के पाश से छूट जाता है^५।

कबीर की शैली सिद्धों की शैली का अनुकरण

बबीरदास की वाणिज्य की शैली सिद्धों की शैली का अनुकरण है। यद्यपि बबीर के समय में सिद्ध नहीं थे, किन्तु सिद्धों द्वारा व्यक्त वाणियों का जनसाधारण में प्रचार था और साधु-सन्ता पर तो सिद्धा और नाथों की वाणिज्य का अत्यधिक प्रभाव था। यही कारण है कि सिद्धों एवं नाथों द्वारा व्यक्त भाव कबीर के पदों में प्रायः वना-वे-न्या मिलते हैं। जिस प्रकार सिद्धों ने वेदादि ग्रंथों को प्रमाण नहीं माना था, अत्रि-व्यास एवं अग्याचार्य को त्याग्य कहा था, नानाप्रकार के मतवादों, धार्मिक अनुष्ठानों, पना-पाठ, तीर्थयात्रा आदि को स्वीकार नहीं किया था, रहस्यात्मक भाषा एवं शैली में उत्पत्त्यासियों द्वारा अपनी अनुभूतियाँ एवं मन्तव्यों को व्यक्त किया था और निर्भय होकर लोभ-मोह-द्वेष का बहुत विचार न करते हुए बुद्धिवादी निष्ठा से जाती थी, जात्याभिमान को तुच्छ दृष्टि कर जन्ममृत्यु उच्छेदनीय की भावना का विरोध किया था, चित्त की पवित्रता में ही निर्वाण की प्राप्ति चतुष्टया था,

१. वही, पृष्ठ १९६।

२. बुद्धचरन, पृष्ठ ५०-५१।

३. स्वयम्भू सम्मासम्बुद्धो, वरपञ्चो च नाथको। —अभिधानलक्षणदीपिका, भाषा ४।

४. अतस्तत् सिध-ममतं सुदुदृष्ट,

परायण चरण-मनोतिव तथा। —अभिधानलक्षणदीपिका, भाषा ७।

५. जप मरे अजप मरे, आहद हूँ मरि जाइ।

गरत समागी सन्द में, साहि बाल नहि गाइ ॥ —मन्तव्यों से संग्रह भाग १ पृष्ठ ८७।

मार्या-सहित रहते हुए भी सहजावस्था की प्राप्ति का साधन निर्दिष्ट किया था, राग, द्वेष, मोह, माया, तृष्णा आदि बलुषों में रहित होकर परमपद को प्राप्ति सम्भव कहा था और इन्हीं बलुषों के कारण कर्म बन्धन में पड़कर जन्मजन्मान्तर में दुःख भोगने तथा भ्रमण करने का उपदेश देते हुए मुक्ति का पवित्र सन्देश दिया था, जनता को बहकानेवाले प्रव्रजितों से सावधान रहने के लिए सतक करते हुए समय का सदुपयोग ही परम कर्तव्य बतलाया था, जिससे कि पीछे पश्चात्ताप न करना पड़े, साथ ही बाह्य देवी-देवताया आदि के फेर में न पड़कर अपने भीतर सदा निराम करनेवाले तथा घट घट व्यापी बोधि (ज्ञान) की ही आराधना करने की ओर प्रवृत्त किया था, उसी प्रकार कबीर ने भी अपने प्राप्त ज्ञान को जन-साधारण के लिए मुलभ किया । उक्त बातों में कबीर की शैली वही थी, जो सिद्धा की थी । हम पहले देख चुके हैं कि सिद्धा की धाणिया का कबीर की धाण से कितनी समता है और किस प्रकार कबीर पर सिद्धा का प्रभाव पड़ा था । सिद्धो ने अपने प्रवचन की जिस शैली की अपनाया था, प्रायः कबीर ने भी उसी शैली में प्रवचन किया था अथवा अपने उद्गार व्यक्त किए थे । सिद्धा ने ब्राह्मण शैव जैन, बौद्ध आदि पातण्डा (मतवादा) का क्षणन किया था और उनके मता का निरसन कर अपने पक्ष का प्रतिपादन किया था, वैसे ही कबीर ने भी इन्हीं की शैली में कहा—

शालम हुनो सबं फिरि खोजी, हरि बिन सकल अमाना ।
छह दरसन छवानवैं पापइ, आकुल बिनहू न जाना ॥
जप तप सजम पूजा अरचा, ओतिग अग बौराना ।
कागद लिखि लिखि जगत भुलाना, मनही मन न समाना ॥
बहै कबीर जोगी अस जगम, ए सब झूठी आसा ।
गुर प्रसादि रटौ चानिग ज्यूँ, निहूवे भगति निवासा^१ ॥

कबीर ने विभिन्न मतवादा का उसी प्रकार क्षणन किया, जैसा कि सिद्धो ने किया था—

अस भूले पट दरसन भाई, पाखड भेष रहे लपटाई ।
जैन बोध अह साकत सैना, चारबाक चतुरंग बिहूना ।
जैन जीव की मुधि न जानै, पाती तीरि देहुरे आनै^२ ।

सिद्धा ने कहा था कि भस्म लपेटने से कोई साधु नहीं होता और न तो वैश बनाकर घूमने से,^३ भगवान् बुद्ध ने भी यही कहा था कि जटा धारण करने और भृगुछाला ओढ़ने से क्या लाभ है, जब कि भीतर ही कलुष भरे हुए हैं,^४ इसे ही कबीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा—

क्या हैं तेरे न्हाई धोई, आत्म राम न चीन्हा ।
क्या घट ऊपरि मजन कोयै, भीतरि मेल अपारा ।

१ कबीर प्रयावली, पृष्ठ ९९ ।

२ वही, पृष्ठ २४० ।

३ अइरिएहि उद्धलिअ च्छरें, सीसमु वाहिअ ए जड भारें । —सरहपा, दोहाकोश, पृष्ठ २ ।

४. धम्मपद, गाथा ३९४ ।

‘म नाम बिन नरक न छूटे, जे घोवै सौ बारा ।
 का पट भेष भगवा वस्तर, भसम लगवै लोई ।
 ज्यूदादुर सुरसुरी जल भीतरि, हरि बिन मुक्ति न होई ।’

सिद्ध सरहपा ने कहा था कि ब्राह्मण कुछ जानते नहीं हैं, यों ही चारों वेदों का पठन-पाठन करते हैं, जल, मिट्टी, कुश लेबर मना पड़ते और अग्नि-हवन करते हैं, वर्ष में हवन कर धूँए से आँसो को पीड़ित करते हैं^१ । बबीर ने भी इसी शैली में ब्राह्मणों का रहस्यभेदन किया और स्पष्ट रूप से यह दिया कि ब्राह्मण सत्कार भर का गुरु बनता बिरे, किन्तु वह साधु का तो गुण तो नहीं हो सक्ता, क्योंकि वह तो चारों वेदा में ही उलझकर मर रहा है—

ब्राह्मण गुरु जगत का, साधू का गुरु नाहि ।
 उरसि पुरसि परि मरि रह्या, चारिउ वदा माहि^२ ॥

सिद्धों की भाँति बबीर ने भी पत्थर-पूजा, सिर मुँडायर मन्त्राश ग्रहण करना आदि को निरर्थक कहा—

पाहन बू का पूजिए, जे जनम देई जाय ।
 आपा नर आतामुषी, यों ही रोवै आव^३ ॥
 गूँड मुँडाए हरि मिलै, सब कोई रोइ मुँडाय ।
 बार-बार के मुँडते, भेंड न बँटुठ जाय^४ ॥
 पाहन पजे हरि मिलै, तो में पुजो पहार ।
 हा लें ये चाकी भली, पीसि राख्य ससार^५ ॥

सिद्धों ने गंगा-स्नान आदि करने की निंदा करते हुए इसी शरीर में वाराणसी, प्रयाग आदि की स्थापना भगवान् बुद्ध की भाँति ही की थी^६ और गोरखनाथ ने भी पट में ही सब तीर्थों को माना था^७ और यह भी कहा था—“अबधू मन चगा सौ बढीती ही गंगा”,^८ बबीर ने भी इसी सिद्धों की शैली में कहा—

तीरथ में तो सब पानी है, होवे नहीं गछु अटाय देता ।
 प्रतिमा सबत तो जड है भाई, बोलें नहीं भोग्य देता ॥
 पुरान कीरान सबैबात है, या पट का परदा तोल देता ।
 अनुभव की बात बबीर परै, यह सब है शठी पात्र देता ॥^९

१. बबीर प्रभावली, पृष्ठ २०४ ।

२. दोहाबोझ, पृष्ठ २ ।

३. बबीर प्रभावली, पृष्ठ ३६ ।

४. यही, पृष्ठ ४४ ।

५. बबीरबानी, पृष्ठ ३६ ।

६. सन्तबाणी संग्रह, भाग १, पृष्ठ ६२ ।

७. दोहाबोझ, पृष्ठ २२ ।

८. पट ही भीतरि अठगठ तीरथ, कहा भमे रे भाई । —गोरखबानी, पृष्ठ ५५ ।

९. गोरखबानी, पृष्ठ ५३ ।

१०. बबीर, पृष्ठ २६२ ।

कबीर ने ऊँचे स्वर में समझाते हुए कहा—

जा कारनि तटि तोरख जाही ।

रतन पद्मारख घट ही माहीं^१ ॥

आत्म ज्ञान गिना जग धूँठ,

क्या मयुरा क्या कामी^२ ॥

इस प्रकार कबीर ने सिद्धा की ही भाँति कूट और सुते बन्दा में खडिया, मिय्या-विद्वामा, मान्यताश्रा के अवानुकरण मनवादा के पाखण्डा आदि का रहस्य भदत किया है और “का नगे का बाघे चाम, जो नहिं चीन्हि आत्मराम”^३ कहकर राममय हाकर गाया है—

हम सब माहि सकल हम माहीं ।

हम थे और दूसरा नाही^४ ॥

सिद्ध सरहपा ने भी यही कहा है कि बुद्ध सबत्र निरन्तर है^५ और जा हम भद को जानता है “सो परमेश्वर परमगुरु”^६ है । सिद्ध निकोपा^७ ने भी इसी का स्मरण बिलाया है तथा गोरखनाथ की तो आत्मा में ही परमात्मा, जल में चन्द्रमा के दिखलाई देने की भाँति जान पडा है—

आत्मा मये प्रमातमा दीछे ।

ज्यों जल मय्य चदा^८ ॥

यही नहीं, योगी तो सबम एक ही परमात्मा का दर्शन करते हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार का भेद नहीं देखता—

“सब घटि नाथ एकै करि जाणी^९ ।”

कबीर ने इन्हीं सिद्धा की पैली में सर्वव्यापी ईश्वर को बतलाते हुए कहा—

‘व्यापक ग्रह सबनि में एकै, को पडित को जोगी’^{१०} ।”

‘साहेब हमम साहेब तुमम, जैसे प्राणा बीज में ।

मत कर बन्दा गुमान दिल में, खोज देख छे तन में’^{११} ।”

सिद्ध सरहपा ने गाया कि पण्डित शास्त्रा की चर्चा करते हैं, ‘बुद्ध, बुद्ध’ कहते हैं, किन्तु वे मयार्थत निज घट-व्यापी ‘बुद्ध’ को नहीं पहचानते,^{१२} बुद्ध के रहस्य को जानना सरल नहीं,^{१३} बोधि तुम्हारे पाम ही है, उसे खोजने के लिए दूर जाना उचित

१ कबीर प्रयागली, पृष्ठ १०२ ।

२ कबीर प्रयागली, पृष्ठ १३० ।

५ दोहाकोश, पृष्ठ ७६ ।

७ हिन्दी काव्यधारा, पृष्ठ १७४ ।

९ वही, पृष्ठ २३८ ।

११ कबीर, पृष्ठ २८६ ।

१३ वही, पृष्ठ ११९ ।

२ कबीर, पृष्ठ २६३ ।

४ वही, पृष्ठ २०० ।

६ वही, पृष्ठ ३४ ।

८ गोरखवानी, पृष्ठ ४४ ।

१० कबीर प्रयागली, पृष्ठ १५० ।

१२ दोहाकोश, पृष्ठ ६५ ।

नही,^१ इसी को कबीर ने दुहराते हुए इसी शैली में कहा—“बह तो तेरे हो पास है और सब साँतो मे है, उसे खोजने पर तुरन्त पा जाओगे,^२ किन्तु “सब घट-अन्तर व्यापक”^३ राम को कोई पहचान नहीं पाता है, उसे पहचानना कठिन है—

राम नाम सब कोइ कहै, नाम न चोन्है कोय ।^४

दरारु सुत तिहु सोर बखाना ।

राम नाम का गरम है आग^५ ॥

इस प्रकार हमने देखा कि कबीर ने सिद्धा के स्वर में मिलाकर धार्मिक, सामाजिक, नैतिक व्यावहारिक आदि बातें कही हैं। राहुतजी ने कबीर को सिद्ध सरहपा की भाँति क्रान्तिवारी और सामाजिक विद्रोही कहा है,^६ किन्तु इसे विशेष कहना कबीर जैसे ज्ञानी सन्त के लिए व्यायसगत नहीं है। कबीर ने अपने समय के सभी धर्म-शास्त्रों का ज्ञान सत्संग एवं धर्म-वर्षा से अर्जित किया था और परम्परागत अनुश्रुतियाँ से भी बहुत कुछ सीखा था, जन-मानस पर बौद्धधर्म की छाप अभी भी विचारा के रूप में विद्यमान थी। कबीर ने उन्हें ही ग्रहण कर बुद्धि-स्वातन्त्र्य से सन्तपरम्परा के अनुसार उनका प्रवचन किया, उनके गीत गाये एवं उनसे ही जन-मानस को अपनी ओर आकर्षित किया। वस्तुतः कबीर अप्रत्यक्ष रूप से सिद्धों की शैली के सृष्ठी हैं। सिद्धों की शैली के अनुकरण की छाप स्पष्ट कबीर की वाणी में दिखाई देती है, जैसा कि हमने ऊपर देखा है।

बौद्धधर्म के विभिन्न तत्वों का कबीर-साहित्य में अनुशीलन

कबीर-साहित्य में बौद्धधर्म के मध्यममार्ग, चार आर्यसत्य, निर्वाण, स्वयम्भू, दिव्य, परमपद, धन्य, अनित्य, सत्यनाम, अशुभ क्षणिक, सहज, हठयोग, शील, सत्य, अहिंसा, मैत्री, दण्डा, सन्तोष, दान, गुरु (शास्त्र), स्मृति, विरति, विश्वास, समता (समदृष्टि), वर्तमान-परायणता, अनासक्ति, शमा, तितिक्षा, धैर्य, विनय, विवेक, सादा जीवन, धर्म-कर्म में विश्वास, बुद्धि-स्वातन्त्र्य आदि स्वीकारात्मक तथा जातिभेद-विरोध, धर्म-शास्त्र का निषेध, कनक-नामिनी का त्याग, तृष्णा-विनाश, मादक-द्रव्यों के सेवन से विरति, अन्धविश्वास का परित्याग, वैष-धारण मात्र से ज्ञानप्राप्ति की भावना का विरोध, भ्रष्टाचार एवं पापपशु के दूर रहना, तीर्थ-यात्रा, पूजा-आठ, मूर्तिपूजा आदि का यहिष्कार आदि निषेधात्मक अनेक सत्य आये हुए हैं, जो बौद्धधर्म के सार हैं और वे ही कबीर के प्रमुख उपदेश भी हैं। इन तत्वों में से अधिकांश यथास्थान वर्णन किया जा चुका है, जिन तत्वों पर अब तक प्रकाश नहीं डाला गया है, उन पर हम विचार करेंगे।

१. निजहि बोहि मा जाहु रे छब । —दोहाकोश, पृष्ठ ३५८ ।

२. कबीर, पृष्ठ २३० ।

३. सब घटि अवति तूहों व्यापक, घरे सरूपे सोई । —कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ १०५ ।

४. सन्तयात्री सग्रह, भाग १, पृष्ठ ४ ।

५. बीजव, सबद १०९ ।

६. दोहाकोश, भूमिका, पृष्ठ २६ ।

इंस

कबीर ने जीवो को हम कहा है और वे हंसों के उद्धारार्थ ही मगार में आए थे—ऐसा उनके अनुयायी मानते हैं। डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन है कि कबीर ने शुद्ध और मुक्त जीवात्मा को ही हंस कहा है, त्रिसे धर्मदास के शिष्य और टीकाकारों ने साधु या सिद्ध माना है,^१ किन्तु डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन समीचीन नहीं है। वास्तव में कबीर ने जीव के लिए ही हसा या हंस शब्द का प्रयोग किया है—

(१) कुल करनी के कारने हसा गया वियोग ।

तब क्या कुल की लाज है, चार पाँव का होय^२ ॥

(२) हसा करो नाम नौकरी ।

नाम विदेहो निसि दिन मुमिरै, नहिं भूलै छिन्न घरी^३ ॥

(३) जाहु हस पच्छिम दिमा खिरकी गुलवावो^४ ।

(४) कहै कबीर स्वामी सुख सागर, हमहि हस मिलावहिमे^५ ।

(५) चल हसा वा देरा, जहाँ पिया बसै चितचोर^६ ।

(६) हसा करो पुरातन बात ।

कौन देश से आया हसा, उतरना कौन घाट ।

कहाँ हसा विग्राम दिया है, कहाँ लगाए आस ॥

अबही हसा चेत सबेरा, बलो हमारे साथ ।

ससय सोक वहाँ नहिं व्यापै, नहीं काल के त्रास^७ ॥

यह हंस शब्द सिद्ध-माल में जीव के लिए व्यवहृत था। सबसे पहले निम्न तरहपा के साहित्य में यह मिलता है। दोहाजीश के दूसरे ही पद में प्राणिप्रा के लिए हंस शब्द का प्रयोग किया गया है—

कम्मे विरहिअ हुअवह होमे, अमिष उहाविअ कडुयें धूमैं ।

एकदण्डि निदण्डी भजवाँ वसैं, विणुआ होइअह हसा उएमें^८ ॥

ऐसे ही २४वें वर्षापद में भी मन के लिए हंस शब्द का प्रयोग हुआ है^९। गोरख-नाथ ने भी हंस शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया है—

सोह बाई हसा रूपी प्यठे बहे^{१०} ।

१ कबीर, पृष्ठ २७ ।

२ वही, भाग २, पृष्ठ २ ।

५ कबीर प्रयावली, पृष्ठ १३७ ।

७ कबीर, पृष्ठ २४० ।

८ सिद्ध-साहित्य पृष्ठ ४५२ ।

२ सन्तवानी सग्रह, भाग १, पृष्ठ ११ ।

४ वही, पृष्ठ २ ।

६ कबीर, पृष्ठ २७७ ।

८ दोहाजीश, पृष्ठ २ ।

१० गोरखवानी, पृष्ठ ९९ ।

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि हम शब्द बचीर का अपना नहीं हैं, प्रत्युत इसे उन्होंने बौद्धसिद्धों एवं नाथों से ग्रहण किया है।

शील

बौद्धधर्म में शील का बहुत साहाय्य बतलाया गया है। शील ही बौद्धधर्म का आधार है, शील कल्याणकर है, लोक में शील से बदनर बुद्ध नहीं है^१। शील पर ही प्रतिष्ठित बौद्ध सभी साधनार्थें सफल हो सकती हैं। विद्युद्धिमार्ग के शील विरह में इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है^२ और कहा गया है कि “शील सब सम्पत्ति का मूल है^३।” बचीर में भी शील का उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि शीलवान् सबसे बड़ा है, शील सब रत्नों की साग है। तीनो स्त्रियों को सम्पत्ति शील में सम्निहित है—

शीलवन्त सब लें यदा, सर्व रत्न भी सागि ।

तीन स्त्रियों की सम्पदा, रही शील में आनि^४ ॥

शील-पालन सदा कल्याणकारी होता है—“सीउ विरेव कल्याण, शील लीने अनुत्तर”,^५ वह लोक में सर्वोत्तम है, उसका जन्म-पर्यन्त पालन करना चाहिए—“शील साध-जरा घामु^६”—ऐसा भगवान् बुद्ध ने कहा है और बचीर ने भी इसे ही दुहराया है—“भर जोवन में शीलवैत, बिरला होय सो होम”,^७ जो प्रिय से मिलना चाहे सो उसे शील रूपी सिन्दूर को ग्रहण करना ही होगा—

शील सिन्दूर भराइ कै, या प्रिय का सुख लेइ^८ ।

जो शीलवान् होता है वह प्रिय को पाता ही है, साथ ही वह दुःख, ज्ञानी, उदार, लज्जावान्, छत्र रहित और कौमल हृदयवाक्य भी होता है^९। जो शील, सन्तोष और समदृष्टि से पूर्ण होता है, उसने सभ कष्टों दूर हो जाते हैं—

शील सन्तोष सदा समदृष्टि, रहति गहनि म पूरा ।

ताके दरस परम भय माने, होइ कष्ट सय दूरा^{१०} ॥

१ शील विरेव कल्याण, शील लीने अनुत्तर । —जातक, भाग १, पृष्ठ ४८४ ।

२ विद्युद्धिमार्ग, भाग १, पृष्ठ १-५९ । ३ वही, पृष्ठ ५९ ।

४ सन्तवानी सप्तह, भाग १, पृष्ठ ५० । ५ जातक, १, ६, पृष्ठ ४८४ ।

६ समुत्तनिगम, १, ६, १ । ७ सन्तवानी सप्तह, भाग १, पृष्ठ ५० ।

८ वही, पृष्ठ २० ।

९ शीलवन्त दुःख ज्ञान मत, अति उदार चित होय ।

लज्जावान् अति निहृत्तर, कौमल हिरदा भोय ॥ —वही, पृष्ठ २७ ।

१० बचीर, पृष्ठ २७३ ।

पंचशील

कबीर ने शील के साहाय्य को बतलाते हुए बौद्धधर्म के पञ्चशील का भी उपदेश दिया है। बौद्धधर्म में पञ्चशील का बहुत बड़ा महत्व है। बौद्ध उसे ही कहते हैं, जो पञ्चशील का पालन करे। प्रारम्भ में किसी भी व्यक्ति को बौद्धधर्म ग्रहण करते समय त्रिशरण सहित पंचशील ग्रहण करना पड़ता है। 'पंचशील' सदा परिपालनीय पाँच नियमों का नाम है, जिन्हें सभी गृहस्थ पालन करने का सदा प्रयत्न करते हैं। भिक्षुओं के लिए २२७ नियम हैं और भ्रामणेरो के लिए १० तथा उपोसथ के दिन गृहस्थ भी ८ शीलो का पालन करते हैं। जिन्हें क्रमशः उपसम्पदाशील श्रवज्याशील और अष्टशील कहते हैं। पंचशील ये हैं—(१) जीवहिंसा न करना (२) चोरी न करना, (३) काम-भोगों में मिथ्याचार (व्यभिचार) न करना, (४) असत्यभाषण न करना और (५) मादक-द्रव्यों का सेवन न करना। कबीर ने भी इन आदर्श नियमों के पालन करने का उपदेश दिया है—

[१]

साधो ! पाडे निपुन कसाई ।
 धकरी मारि भेडि को घाये, दिल में दरद न आई ॥
 आतम मारि पलक में बिनसे, रुधिर की नदी बहाई ।
 गाय धरै सो तुरक कहावै, यह क्या इनसे छोटे^१ ।
 जीवहि मारि जीव प्रतिपारि, देखत जनम आपनौ हारै^२ ।
 मुरगी मुल्ला से कहै, जिवह करत है मोहि ।
 साहिब लेखा मागसी, संकट यहिँ सोहि^३ ॥
 कहता हौं कहि जात हौं, कहा जो मान हमार ।
 जाका घर तुम काटिही, सो फिर काटि तुम्हार^४ ॥
 हिन्दू के दया नही, मिहर तुरक के नाहि ।
 नहै कबीर दोना गये, लख बौरासी माहि^५ ॥
 हिन्दु की दया मेहर तुरकन की दोनों घर से भायो ।
 वह करै जिवह वीं सटवा मारे आग दोऊ घर लागी^६ ॥

[२]

जूया खोरी मुखविरी, व्याज बूस घर नार ।
 जो चाहै दोदार को, एती वस्तु निवार^७ ॥

१. कबीर, पृष्ठ ३२८ ।

२. सन्तबानी सप्रह, भाग १, पृष्ठ ६१ ।

३. वही, पृष्ठ ६१ ।

४. संतबानी सप्रह, भाग १, पृष्ठ ६४ ।

२. कबीर प्रयागवली, पृष्ठ २४० ।

४. वही, पृष्ठ ६१ ।

६. कबीर, पृष्ठ ३२७ ।

[३]

पर नारी राता फिरै, चोरी बिडता साहि ।
 दिवस चारि सरसा रहै, अन्ति समूला जाहि ॥
 पर नारी वै राचणै, औमुण है गुण नाहि ।
 सार समंद में मंछला, केता बहि बहि जाहि ॥
 पर नारी को राचणों, जितो ल्हवण की रानि ।
 खूणें बैसि रसाइए, परगट होइ दिवानि^१ ॥
 पर नारी पैनी छुरी, मति कोइ साबो अंग ।
 रावन के दस सिर गए, पर नारी के संग^२ ॥

[४]

साप बराबर तप नही, झूठ बराबर पाप ।
 जाके हिरदे साच है, ता हिरदे गुरु आप^३ ॥

[५]

औगुन वहाँ सराब वा, ज्ञानवंत सुनि लेय ।
 मानुष से पसुआ करै, द्रव्य गाँठि को देय ॥
 अमल अहारो जातया, बबहुं न पावै पारि ।
 वहै बबीर पुनारि के, त्यागो ताहि विचारि^४ ॥

त्रिलक्षण

बौद्धधर्म में अनित्य, दुःख और अनात्म त्रिलक्षण कहलाते हैं और ये बौद्धधर्म के मुख्य सिद्धान्त हैं । सभी संस्कार अनित्य हैं, दुःख हैं और आत्मा रहित हैं^५—ऐसी बौद्धधर्म की मान्यता है । बबीर ने भी अनित्य और दुःख को ग्रहण किया है, किन्तु उन्होंने आत्मा और ईश्वर को माना है, जैसा कि पहले खेचत किया जा चुका है । अतः बबीर ने अनात्मा को न मानकर केवल अनित्य और दुःख को ही स्वीकार किया है और यह भावना उन्हें सिद्धों एवं नाथों से प्राप्त हुई थी । अनित्य के प्रति व्यक्त उनकी भावना बड़ी ही मार्मिक है—

मात पिता बन्धू सुत तिरिया, संग नही कोइ जाय सदा रे ।

जब लग जीवै गुरु गुत ठेगा, धन जोवन है दिन दस वा रे^६ ॥

पानी बेरा नुदनुदा, अस मानुष भी जाति ।

देवत ही छिपि जायगी, जगो तारा परभाति ॥

बाल्ह करै सो आज बरह, आज करै सो अय्य ।

पल में परलै होयगी, बहुरि करैगा बम्ब ॥

१. बबीर प्रभावली, पृष्ठ ३९ ।

२. वही, पृष्ठ ४९ ।

३. पद्मपद, पाया २७७-२७९ ।

४. सन्तबानो संग्रह, भाग १, पृष्ठ ५८ ।

५. वही, पृष्ठ ६१ ।

६. बबीर, पृष्ठ ३४८ ।

कबीर थोड़ा जीवना, मांडे बहुत मंडान ।
 सबहि उभा में छगि रहा, राव रक सुस्तान^१ ॥
 यह तन काँचा कुम्भ है, लिये फिर का साथ ।
 टपका लाया फूटिया, कछु नहि आया हाथ^२ ॥
 इक दिन ऐसा होयगा, कोउ काहू का नाहि ।
 घर की नारी को कहै, तन की नारी जाहि^३ ॥
 जो ऊँचै सो अत्यर्थ, फूलें सो कुम्हिलाय ।
 जो बुनिये सो ठहि परै, जामें सो मरि जाय^४ ॥

इसी प्रकार दुःख को भावना को प्रगट करते हुए कबीर ने सम्पूर्ण ससार को दुःख का घर कहा है—

दुनिया भाड़ा दुख का, भरो मुहामुह भूख^५ ।
 देह धरे का दड है, सब काहू को होय ।
 भानी भुगतै ज्ञान करि, मूरख भुगवै रोय^६ ॥

चित्त

बौद्धधर्म में मन, चित्त, विज्ञान—ये सब एक ही के पर्याय हैं। चित्त क्षणिक है, बचस है, इसे रोकना कठिन है, इसका निवारण करना भी दुष्कर है, फिर भी बुद्धिमान् उसे सीधा कर डालते हैं^७। चित्त जहाँ चाहे क्षट चला जानेवाला है, इसका दमन करना चाहिए, दमन किया हुआ चित्त सुखदायक होता है,^८ इसे समझना आसान नहीं, यह अत्यन्त बालाक है,^९ दूरगामी और अकेले विचरण करनेवाला है। यह निराकार और गुहायायी है^{१०}। यह सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है, चित्त ही उनका प्रधान है, सभी प्रवृत्तियाँ चित्त से ही उत्पन्न होती हैं^{११}। कबीर ने भी मन को ऐसा ही माना है। उनका कहना है कि मन की इच्छा के अनुसार न चलो, मन पर समय करो,^{१२} मन समुद्र को तरंग की भाँति दोड़ लगानेवाला है, यदि मन सममित हो जाय तो सहज में ही समुद्र के हीरा की भाँति सुख की प्राप्ति हो जाय—

१. सन्तबानी सग्रह, भाग १, पृष्ठ ९।

३. वही, पृष्ठ ११।

५. कबीर प्रयावली, पृष्ठ २५।

७. धम्मपद, गाथा ३३।

९. वही, गाथा ३६।

११. वही, गाथा १।

१२. मन के मते न चालिये, मन के मते अनेक।

जो मन पर असवार है, सो साधू कोइ एक ॥

२. वही, पृष्ठ १०।

४. सन्तबानी सग्रह, भाग १, पृष्ठ १३।

६. कबीर, पृष्ठ ३४६।

८. धम्मपद, गाथा ३५।

१०. वही, गाथा ३७।

तेली लहर समुद्र की, तेली मन की दौर ।

सहज होरा नीपज, जो मन आवे ठौर^१ ॥

मन सभी बातों को जानता है और जानते हुए भी धोप करता है^२ । मन ही गोविन्द है, यदि मन की रक्षा की जाय तो व्यक्ति स्वयं परमात्मा तो जाय,^३ यह मन पक्षी की भाँति है, जो आकाश में ऊँची उड़ान भरा करता है, वह वही से माया के फन्दे में गिरकर फँसा करता है,^४ इसलिए मन को अपने वश में करके भक्ति में लगाओ^५ ।

कनक-कामिनी

बौद्धधर्म में भिक्षुओं के लिए कनक और कामिनी दोनों वा ही त्याग उत्तम बतलाया गया है । भगवान् बुद्ध ने भिक्षुओं की साधना में इन्हें बाधक कहा है । इन्हें मल माना है—

"कोई-कोई धम्म ब्राह्मण राग-द्वेष से लिप्य हो,
अविद्या से ठेके पुरुष प्रिय वस्तुओं को पसन्द करनेवाले,
सुरा और कच्ची दाराब पीते हैं, मैथुन का सेवन करते हैं,
वे अज्ञानी चाँदी और सोने वा सेवन करते हैं,
भगवान् बुद्ध ने इन्हें उपबलेश कहा है ।
वे घोर करसी को बढ़ाते हैं और आवागमन में पड़ते हैं^६ ।"

इसीलिए कामिनी वा साथ करनेवाला भिक्षु पाराजिवा माना जाता है, वह भिक्षु-संघ में रहने योग्य नहीं रहता^७ और मोना-चाँदी ग्रहण करनेवाले भिक्षु को नैसर्गिक प्रायश्चित्त वा धोप लगाता है^८ । कबीर ने भी कनक और कामिनी को इसी दृष्टि से देखा है । वे सोना और स्त्री को भाग की छपट मानते हैं, जो इन्हें देखाता है वह देखते ही जल उठता है और छूने पर तो परेशान (वैमाल) ही हो जाता है—

एक कनक अरु कामिनी, दोऊ अग्नि की शाल ।
देते ही तन प्रजले, परस्या हैं वैमाल^९ ॥

कनक और कामिनी दुर्गम पाटी हैं,^{१०} नारी की छाया पड़ने से सर्प अग्धा हो जाता है, फिर उनकी कौन गति होगी, जो सदा ही नारी के साथ रहते हैं^{११} । कनक और कामिनी

१. वही, पृष्ठ ५५ ।

२. मन जानें सब बात, जानत ही औगुण करे । —कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ २८ ।

३. मन गोरत मन गोविन्दो, मन ही औपड़ होइ ।

जे मन रातें जतन करि, ती आवैं भरता सोइ ॥ —कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ २९ ।

४. कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ ३० ।

५. सन्तबानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ ५५ ।

६. वितयपिटक, पृष्ठ ५४९ ।

७. वही, पृष्ठ ८ ।

८. वही, पृष्ठ १९ ।

९. कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ ४० ।

१०. सन्तबानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ ५८ ।

११. वही, पृष्ठ ५८ ।

विष-फल सदृश है, ' इन्हें देखते ही विष चढ़ने लगता है और चढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है^१ । नारी पुरुष की स्त्री है और वही पुरुष स्त्री से उत्पन्न उसका पुत्र है, इसी ज्ञान की बात का विचार कर अवबूत लोग स्त्री का त्याग कर देते हैं^२ । यही वान भोरखनाथ ने भी कही है—

जिन जननी ससार दिखाया, ताको छे सूते छोले^३ ।

कनक कामनी त्यागे दोह, जो जोगेश्वर निरभे होइ^४ ।

सात्पर्य सन्त कबीर कनक और कामिनी में भाषक्ति से दूर रहने का उपदेश देते थे । वे स्वयं विवाहित थे और जीविका के लिए अर्थोपाजन भी करते थे, किन्तु घर-गृहस्थी में रहते हुए भी अनासक्त जीवन व्यतीत करने के प्रशसक थे । उनकी यह भावना बुद्धवचन तथा सिद्धों एवं नाथों के सम्मिलित प्रभाव की देन है, जो उन तक परम्परा से पहुँचो थी ।

अवतारवाद

बौद्धधर्म अनौद्वारवादी धर्म है, जब ईश्वर ही नहीं तो फिर अवतार किसका होगा ? सात्पर्य बौद्धधर्म में अवतारवाद के लिए अवकाश नहीं है । कबीर ने भी निराकार ईश्वर को मानते हुए भी अवतारवाद को नहीं माना है और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अपने ही निर्मित देवों को लोग पूजा करते हैं, किन्तु पूर्ण भक्तगुणित ब्रह्म को नहीं जानते, दस अवतार अपने नहीं हैं, क्योंकि दस अवतारों को भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ा है^५ । उस ब्रह्म ने न तो दशरथ के घर अवतार लिया, न रक्षा के रावण को सताया । ईश्वर कभी कुक्षि में अवतरित नहीं होता, न तौ बसोदा ने उसे गोद में लेकर खेलाया, न वह ग्वालो के साथ घूमा, न गोवर्धन को हाथ से धारण किया, न वामन होकर बलि को छला, न पृथ्वी और वेदों का उद्धार किया, वह न मण्डक शालिग्राम और मत्स्य, कच्छप, कूर्म होकर जल में ही रहा, वह इनसे अगम्य है । अवतारवाद तो काल्पनिक व्यवहार मात्र है, जिसमें कि संसार फँसा है, किन्तु वास्तविक ब्रह्म को नहीं जानता^६ । कबीर ने अवतारवाद को न मानते हुए ईश्वर को अपना पिता माना है और अपने को पुत्र कहा है^७ ।^८ ज्ञानी भिक्षु भी बुद्ध-पुत्र कहलाते हैं और न केवल भिक्षु ही भिक्षुणियाँ भी, ज्ञानी पुरुष और महिलाएँ भी । भगवान् बुद्ध ने स्वयं सारिपुत्र की अपना औरस-पुत्र कहा था, उन्हें अपने मुख से उत्पन्न बतलाया था—' भिक्षुओ ! जिसको ठीक से कहते हुए कहना होता है कि यह मुख से उत्पन्न, धर्म से उत्पन्न, धर्म-निर्मित, धर्म-दायाद, न आमिष दायाद, भगवान् का औरस-पुत्र है, तो ठीक से कहते हुए सारिपुत्र के

१. वही, पृष्ठ ५९ ।

२. वही, पृष्ठ ५९ ।

३. वही, पृष्ठ ५९ ।

४. गोरखबानी, पृष्ठ १४४ ।

५. वही, पृष्ठ ३५ ।

६. दस औतार निरंजन कहिये, सो अपना ना होई ।

यह तो अपनी करनी भोगे, कर्ता औरहि कोई ॥ —कबीर, पृष्ठ २४० ।

७. कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ २४३ ।

८. सन्तबानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ २४ ।

लिए हो कहना होगा^१। सुन्दरी नामक निसुणी ने भी सिहनाद करते हुए कहा था—“मैं भगवान् के मुख से उत्पन्न, औरस-पुत्री हूँ, मैं कृतकृत्य और चित्त-मल रहित (महेत्) हूँ^२।” इस प्रकार जानी बौद्ध प्रव्रजित तथा गृहस्थ यावक-आविकाओं के पिता भगवान् बुद्ध हैं। हमने पहले देखा है कि सत्यनाम वाले बुद्ध ही कबीर के सत्तनामधारी सद्गुरु हो गये हैं और बौद्ध-परम्परा में पिता सज्जक बुद्ध ही कबीर के अवतारवाद से मुक्त पूर्ण ग्रह स्वरूप पिता भी बन गये हैं, किन्तु सीता-पति राम या दसो अवतारों में से कोई भी जगत् का कर्त्ता अपना ईश्वर नहीं है—

समुंद पाटि लका गयो, सीता को भरतार ।

साहि बगस्त अचै गयो, इनमें को करतार^३ ॥ -

जो लोग ‘सोहं सोह’ कहकर जप करते हैं और वास्तविक सत्य को नहीं जानते हैं, वे निष्प्रा-दृष्टि में हो पढ़कर अपना जीवन व्यर्थ में हो व्यतीत कर देते हैं^४।

निर्वाण

बौद्धधर्म के निर्वाण का वर्णन पहले किया जा चुका है। वह परमसुख, अनन्त और अपार है, वह न इस लोक में है, न परलोक में, वह अनिर्वचनीय अवस्था है। कबीर ने भी निर्वाण की व्याख्या करते हुए कहा है कि पद-निर्वाण एक ऐसी अवस्था है, जहाँ न राग है, न स्वाद है, न शोभा है, वहाँ माता, पिता और मोह भी नहीं हैं, वहाँ साधु, स्वगुरु और साला भी नहीं है, न वहाँ दिन है, न कोई शोक करनेवाला है, न वहाँ पत्नी, जीव-जन्तु, न देवी-देवता ही हैं, न वहाँ बुद्ध है और न राग, गीत आदि हो हैं। वहाँ जाति-पाँति और कुलभेद भी नहीं है तथा न वहाँ छूत्र-अछूत या पवित्र होने की ही भावना है, वहाँ तो पद-निर्वाण ही है, अन्य कुछ नहीं है^५। वह अनन्त और अपार है^६। वह मुक्तिपुर का देश है, जो सीनों लोको के बाहर है^७। भगवान् बुद्ध ने कहा है कि जब निर्वाण की प्राप्ति होती है, तब प्रदीप के बुझने की भाँति वे धीरे व्यक्ति शान्त हो जाते हैं,^८ वे तृष्णा से सर्वदा मुक्त और पुनर्जन्म-रहित हो जाते हैं, उनके पुराने कर्म क्षीण हो जाते हैं तथा वे नये कर्म सञ्चित नहीं करते^९। कबीर ने भी इन्हीं शब्दों में निर्वाण-प्राप्त व्यक्ति की अवस्था का वर्णन करते

१. मज्झिमनिकाय, ३, २, १; हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ ४६७-४६८।

२. ओरसा मुपतो जाता वतकिन्वा अनात्तवा। —धेरीनाया, माया ३३६।

३. सन्तबानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ २३।

४. सोहं सोहं जपि मुआ, मिष्या जनम गँवाय। —सन्तबानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ ४।

५. कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ २४३।

६. पद निरबान अनन्त अपारा। —कबीर, पृष्ठ २७६।

७. सन्तबानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ ८।

८. निव्वन्ति धीरा मयायं पदोपो। —सुत्तनिपाट, पृष्ठ ४६-४७।

९. वही, पृष्ठ ४६-४७।

हुए कहा है कि जब आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब वह व्यक्ति शोक-हर्ष और सासारिक प्रपंचों से मुक्त होकर दीपक की भाँति शान्त चित्तवाला हो जाता है—

आत्म अनुभव जब भयो, तब नहीं हर्ष विषाद ।

चित्त दीप सम हैं रह्यो, उजि करि बाद विवाद ॥^१

भगवान् बुद्ध ने कहा है कि जैसे तेल और बत्ती के सहारे तेल का प्रदीप जलता है, निम्नु तेल-बत्ती के समाप्त होने पर प्रदीप निराहार हो बुझ जाता है, इसी प्रकार भिषु राग, द्वेष, मोह के समाप्त हो जाने पर निर्वाण को प्राप्त हो जाता है^२ । कबीर ने भी यही बात कही है कि जब तक दीपक में बत्ती है और तेल विद्यमान है, तब तक निर्भय होकर जप करो और जब तेल घट जायेगा तो बत्ती बुझ जायेगी, तब तुम दिन-रात सुखपूर्वक सोना अर्थात् जब तुम्हारे सम्पूर्ण कलुष समाप्त हो जायेंगे, तब तुम परमपद निर्वाण में लीन हो जाओगे । यही निर्वाण की अवस्था होगी—

कबीर निर्भय नाम जपु, जब लगि दीवा नाति ।

तेल घटे बाती बुझै, तब सोवो दिन राति^३ ॥

गुणधर्म

मनुष्य में दया, सत्य, अहिंसा, शील, दान, धैर्य, समदृष्टि, सन्तोष, क्षमा आदि गुणधर्म होने चाहिए और उसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मान, तुल्यता, आशा आदि का परित्याग कर परमपद प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए । इनका बौद्धधर्म में महत्वपूर्ण स्थान है । वास्तव में यही सद्धर्म है, जो सदाचार है वही धर्म का मूल है । कबीर ने भी इन गुणधर्मों का आचरण परमकर्तव्य के रूप में माना है । उन्होंने कहा है कि जो शीलवान्, सन्तोषी और समदृष्टि रखनेवाला है, उसके सभी क्लेश दूर हो जाते हैं,^४ दान देने पर कभी घटता नहीं है, जैसे नदी का जल नहीं घटता^५ । शील-पालन से तीनो लोक की सम्पत्ति प्राप्त होती है^६ । व्यक्ति को क्षमाशील होना चाहिए^७ । पुण्य की भाँति सहनशील भी होना चाहिए^८ । सन्तोष सबसे बड़ा धन है^९ । काम, क्रोध और लोभ से लगे रहनेवाले से कभी भक्ति नहीं हो सकती^{१०} । काम, क्रोध, मद और लोभ जब तक बने रहते हैं, तब तक मूर्ख और बुद्धिमान् में कोई अन्तर नहीं होता^{११} । मोह के कारण सब कुछ अन्धेरा-सा हो जाता है और पयार्थ वस्तु नहीं मूस पड़ती^{१२} । माया, आशा और तुल्यता व्यक्ति को फँसाये रहती हैं, इनसे छुट कर ही निर्वाण की प्राप्ति किया जा सकता है^{१३} । इसलिए शील, सत्य और सन्तोष

१. सन्तवानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ ४४ ।

२. सन्तवानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ ७ ।

५. सन्तवानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ ५० ।

७. वही, पृष्ठ ५० ।

९. वही, पृष्ठ ५१ ।

११. सन्तवानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ ५३ ।

१२. वही, पृष्ठ ५७ ।

३. मज्झिमनिकाय, ३, ४, १० ।

४. कबीर, पृष्ठ २०३ ।

६. वही, पृष्ठ १० ।

८. वही, पृष्ठ ५० ।

१०. वही, पृष्ठ ५३ ।

१२. वही, पृष्ठ ५४ ।

रूपी टाल से युक्त होकर नाम रूपी तलवार से सन्नद्ध हो काम, क्रोध, मद और लोभ से लड़ने के लिए संग्राम-भूमि में डट जाओ। धूर-बीर ही ऐसी लड़ाई लड़ते हैं, कायर नहीं।

बौद्धधर्म में भी यही बात बही गयी है कि सन्तोष परमधन है;^१ पृथ्वी के समान क्षमाशील एवं सहनशील बने,^२ क्षमा और सहनशीलता परमतप है,^३ राग, द्वेष, मोह, मान, क्रोध, आत्मरं में पड़ा हुआ व्यक्ति अन्य के समान होता है, उसे अर्थ, धर्म कुछ भी नहीं सूझता है^४। तृष्णा के पीछे पड़े प्राणी बंधे सरगोश की भाँति चक्कर बाटते हैं, इसलिए भुक्ति चाहनेवाला व्यक्ति तृष्णा को दूर करे^५। जिसने तृष्णा का त्याग कर दिया है, वही अन्तिम शरीरधारी बहस्रता है^६। तृष्णा का क्षय सारे दुःखों को जीत लेता है^७। जिसमें सत्य, धर्म, अहिंसा, सयम और दम (इन्द्रिय-व्यमन) है, वह आर्य (भेष्ठ) है, वह अमर है^८। धौलवान् विद्वान् से भी भेष्ठ होता है,^९ शील ब्रह्माणकारी और सर्वोत्तम गुण है^{१०}। प्रज्ञा रूपी हथियार से मार से युद्ध करो^{११} और विजय प्राप्त करो,^{१२} सत्य बोलो, क्रोध न करो,^{१३} शरीर से समयशील ही अहिंसा धर्म का पालन करते हुए शोक-रहित अच्युत-वद (निर्वाण) प्राप्त होता है^{१४}। इसलिए सुचरित धर्म का आचरण करो, दुराचरण न करो। धर्मचारी इस लोक और परलोक दोनों में सुखपूर्वक रहता है^{१५}।

उक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि बुद्ध द्वारा निर्दिष्ट गुणधर्म अथवा सद्धर्म के परिपालनीय कर्तव्य कबीर-वाणी में भी समान रूप से पाये जाते हैं। समदृष्टि भी दोनों की समान ही है। कबीर सबको समान जानकर सदाचार-पालन की शिक्षा देते हैं और भगवान् बुद्ध भी कहते हैं "सम्बल्य समानो हत्वा" अर्थात् सबको समदृष्टि रखकर ही ज्ञान की प्राप्ति सम्भव है^{१६}। इसीलिए उन्होंने महालोमहसचर्या में कहा है—“सम्बल्य समानो होमि दयकोपो न विजगति” अर्थात् मैं सबके लिए समान था, किसी पर दया अथवा किसी पर क्रोध—इस प्रकार के विभिन्न भाव मेरे हृदय में नहीं थे^{१७}।

वेश

हम पहले कह आये हैं कि बौद्धधर्म वेश-धारण मात्र से ज्ञान की प्राप्ति नहीं मानता। वेश धारण की शार्यता सभी में है कि चित्तमलो का परित्याग हो जाय,^{१८} जटा, मोत्र और

१. वही, भाग २, पृष्ठ २६।

२. धम्मपद, गाथा ६५।

३. इतिवृत्तक, १-६।

४. वही, गाथा ३५२।

५. जातक, १६६।

६. वही, ८६।

७. वही, गाथा १०४।

८. वही, गाथा २२५।

९. परिपापिटक, पृष्ठ ३६।

१०. धम्मपद, गाथा ९-१०।

२. 'सन्तुद्धी परमं धन'।—धम्मपद, गाथा २०४।

४. वही, गाथा १८४।

६. धम्मपद, गाथा ३४३।

८. वही, गाथा ३५४।

१०. वही, गाथा ६१।

१२. धम्मपद, गाथा ४०।

१४. धम्मपद, गाथा २२४।

१६. वही, गाथा १९६।

१८. परिपापिटक, उपेक्खापारमिता, गाथा ३।

जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण तो वही है, जिसमें सत्य और धर्म है और जिसमें ये गुण हैं, वही पवित्र है,^१ यदि चित्त राग, द्वेष, मोह के मल से अपवित्र है तो ये जटाएँ और ये मृगछाला क्या करेंगे^२ ? ऊपरी रूप-रंग मनुष्या की पहचान नहीं है, दुष्ट लोग तो बड़े संयम का मद्दक दिखाकर विचरण किया करते हैं, वे नकली मिट्टी के बने मद्दकदार कुण्डल के समान अथवा लोहे के बने सोने का पानी चढ़ाये हुए के समान वेश बनाकर विचरण करते हैं, जो भीतर से मँले और बाहर से चमकदार होते हैं^३ । सिद्ध सरहपा ने इन वेशधारियों की बड़ी निन्दा की है और कहा है कि ब्राह्मण, पाशुपत, जैन, बौद्ध जितने भी केवल वेश बनाकर घूमनेवाले हैं, वे संसार में बहते-भटकते हैं, ज्ञानप्राप्ति के लिए तो आत्मस्वभाव का जानना परमावश्यक है^४ । कबीरदास ने इसी बात को कुहराया है । उन्होंने कहा है कि नंगा रहने, सिर मुड़ाने, सिर के बाल नोचने, मोन धारण करने, जटाधारी होने, कान छेदाकर मञ्जूपा पहनने, भस्म अथवा घूल लपेटने आदि से कभी परमपद की प्राप्ति सम्भव नहीं है^५ । तिलक धारण करने, माला जपने,^६ लाल रंग से रँगा वस्त्र धारण करने,^७ ब्रच-पाठ करने,^८ छापा लगाने^९ आदि से भी हरि का दर्शन नहीं होता, हरि दर्शन के लिए मन को ही समर्पित करने की आवश्यकता है, उसे ही रँगने से हरि मिलेंगे—

मन ना रँगाये रँगाये जोगी कपडा ।

आसन भारि मन्दिर में बैठे, ब्रह्म छाडि पूजन लाये पथरा ॥

कनवा फडाय जटवा बढौले, दात्री बढाय जोगी होइ गैले बकरा ।

जंगल जाय जोगी घुनिया रमौले, काम जराय जोगी होय गैले हिजरा ॥

मथवा मुँडाय जोगी कपडा रँगौले, मोठा बाँच के होय गैले लबरा ।

कहाँहि कबीर सुनो भाई साधो, जम दरबजवा बाँधल जंबे पकडा^{१०} ॥

इसलिए कबीर ने घोषणा की है कि वेश-धारण के फेर में न पड़कर मन को ही अपने घर में करना व्यक्ति का परमकर्तव्य है—

कबीर माला मनहि की, और ससारी भेव ।

माला फेरे हरि मिलै, तो गले रहट के देख^{११} ॥

माला पहरे मनमुपी, तापै कछू न होइ ।

मन माला काँ फेरता, जुग उजियारा सोइ^{१२} ॥

१. वही, गाथा ३९३ ।

३. संयुक्तनिकाय, भाग १, पृष्ठ ७५ ।

५. कबीर प्रयावली, पृष्ठ १३०-१३१ ।

७. कबीर, पृष्ठ २६७ ।

९. कबीर प्रयावली, पृष्ठ ४६ ।

११. सन्तवाणी संग्रह, भाग १, पृष्ठ ६ ।

२. वही, ३९४ ।

४. दोहाकोश, पृष्ठ २-५ ।

६. वही, पृष्ठ १३१ ।

८. वही, पृष्ठ २७१ ।

१०. कबीर, पृष्ठ २७१-२७२ ।

१२. कबीर प्रयावली, पृष्ठ ४५ ।

श्राद्ध

बौद्धधर्म में मृत व्यक्ति के निमित्त पुण्य-नर्म करने उसे पुण्यादा प्रदान करने का नियम है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तब भिक्षु-सभ को भोजन-दान आदि देकर उससे अर्चित पुण्य को "इदं नो ज्ञातीनं होतु, सुखिता होन्तु जातयो" (यह पुण्य हमारे भाई-बन्धु के लिए हो, इससे हमारे भाई-बन्धु सुखी हो) यहकर अर्पित करते हैं, किन्तु उसे अन्न, जल, वस्त्र, पिण्ड आदि नहीं पदान करते, क्योंकि प्रेत्य व्यक्ति पुण्य तो प्राप्त कर सकता है, किन्तु पिण्ड-दान आदि नहीं, इसीलिए बौद्धधर्म में "श्राद्ध" नाम की क्रिया नहीं है, केवल पुण्यानु-मोदन का ही विधान है। बबोर ने भी पिण्डदान, श्राद्ध आदि की निन्दा की है और कहा है कि यह विचित्र लोभ-स्पन्दहार है कि मृत व्यक्ति को जला देने के पश्चात् उसके प्रति स्नेह प्रगट करते हैं, जीवित पितृ को मारते-पीटते हैं, किन्तु मर जाने पर गया में प्रवाहित करते हैं, जीते समय उसे अन्न नहीं देते, किन्तु मर जाने के पश्चात् पिण्डदान करते हैं, जीवित पितृ को दोषी ठहराते हैं, किन्तु मरने पर उगरे लिए श्राद्ध करते हैं। यह भी कितनी पारस्परिक-बात है कि पिण्डदान को तो यही कौबे खा जाते हैं, फिर पितृ उसे कहाँ से पाते हैं? समुत्त-निवाय में कहा गया है कि इसी प्रकार ब्रह्मा के निमित्त दी गई आहुति भी ब्रह्मा को नहीं प्राप्त होती, पितृ-जन की बात तो दूर की है—

"हे ब्राह्मण ! यहाँ से ब्रह्मलोक दूर है,

जिसके लिए प्रति दिन आहुति दे रही हो।

हे ब्राह्मण ! ब्रह्मा का यह भोजन भी नहीं है,

ब्रह्म-मार्ग को बिना जाने क्यों भटक रही है^१।"

इसी प्रकार बबोर बौद्ध-मान्यता की ही भाँति श्राद्ध में विश्वास नहीं रखते।

कृपि

भगवान् बुद्ध भी अपने को कृपय मानते थे, किन्तु उनकी कृपि धम्म-गान् उत्पन्न करनेवाली थी। कृपि भारद्वाज ने भगवान् बुद्ध से कहा—"धम्म ! मैं जोतता और बोता हूँ। मैं जोत-बोकर गाता हूँ। धम्म ! आप भी जोतें और बोएँ। आप भी जोत-बोकर गाएँ।"

तब भगवान् बुद्ध ने कहा—"ब्राह्मण ! मैं भी जोत-बोकर गाता हूँ।"

"आपकी कृपि क्या है ?" कृपि भारद्वाज ने पूछा।

भगवान् ने उत्तर देते हुए कहा—"श्रद्धा मेरा बीज है, तप कृष्टि है, प्रज्ञा मेरा पुत्राङ्ग और हल है, लज्जा हरिण है, मन की जोत है, स्मृति पाल और छेदनी है, सत्य की निराली करता है, निर्वाण प्राप्ति मेरा विधाम है, उत्साह मेरा बैल है मेरी कृपि अमृत-फल देनेवाली है, इस स्रोत से गव दुःखा से मुक्ति प्राप्त हो जाती है^२।"

१ सुद्धपाठ, पृष्ठ १२।

२ बबोर प्रपावनी, पृष्ठ २०७।

३ समुत्तनिवाय, भाग १, पृष्ठ ११७।

४ समुत्तनिवाय, पृष्ठ १५-१७ और समुत्तनिवाय, भाग १, पृष्ठ १३८।

इसी प्रकार कबीर ने भी अपने को कृपक कहा है और उन्होंने भी हल चला कर परमपद-फल वाली कृपि की है—

सत नाम हल जोविया, सुमिरन बीज जमाय ।

खण्ड ब्रह्मण्ड सूखा पड़े, भक्ति बीज नहि जाय^१ ॥

सुमिरन का हल जोतिए, बीजा नाम जमाय ।

खण्ड ब्रह्मण्ड सूखा पड़े, तह न निष्फल जाय^२ ॥

भगवान् बुद्ध ने थड्डा को बीज कहा है, किन्तु कबीर ने 'स्मरण' और 'नाम' को, हल भी 'सतनाम' तथा 'स्मरण' है, किन्तु तयागत का हल 'प्रज्ञा' (ज्ञान) है। इतना अन्तर होता हुए भी दोनों कृपक है, दोनों हल जोतते हैं। दोनों की ही कृपि निष्फल नहीं होती, उससे अमृत-फल निर्वाण की प्राप्ति होती है, चाहे सम्पूर्ण ब्रह्मण्ड में सूखा ही क्यों न पड़े— यह कृपि कभी सूखती नहीं।

भाषा

भगवान् बुद्ध ने लोकभाषा पालि में उपदेश दिया था और छान्दस् (वैदिक) भाषा में बुद्ध-वचनों को करने का निषेध किया था—“भिक्षुओ ! बुद्ध-वचन को छान्दस् में नहीं करना चाहिए, जो करे उसे दुष्कृत का दोष लगेगा, भिक्षुओ ! अपनी भाषा (सकायनिरुत्ति) में बुद्ध-वचन सीखने की अनुमति देता हूँ^३ ।” कबीर ने भी संस्कृत भाषा का विरोध किया। वे भी लोक-भाषा के ही पक्ष में थे। उनका कहना था कि संस्कृत भाषा पद लेने मात्र से कोई ज्ञानी नहीं होता—

ससकिरत भाषा पढ़ि लीन्ह, ज्ञानी लोक कहो री ।

आसा तूस्मा में बहि गयो सजनी, काम के ताप सहो री ॥

भान मनीकी मटुकी सिर पर, नाह्व बौस मरो री ।

मटुकी पटक मिली पीतम से, साहेब कबीर कहो री^४ ॥

संस्कृत तो कूँए के जल की भाँति स्थिर एवं गतिहीन है, किन्तु लोक-भाषा बहता हुआ जल है। लोक-भाषा में ही सद्गुरु का परिचय मिल सकता है, क्योंकि लोक-भाषा सद्गुरु के साथ है और इसी में गम्भीर एवं अथाह सत्य-मत भी है, अतः संस्कृत को छोड़कर लोक-भाषा को अपनाने से ही सत्य-ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है—

सस्विरत है रूप जल, भाषा बहता नीर ।

अपण सतगुरु संहित है, सत मत गहिद गँभोर^५ ॥

भगवान् बुद्ध ने भिक्षुओं को भाषा के दुराग्रह से रोका था और ऐसी लोक-भाषा का व्यवहार करने का उपदेश दिया था, जिसे सब लोग समझ सकें^६ और कबीर ने भी लोक-

१. सन्तबानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ १४ ।

२. वही, पृष्ठ ७ ।

३. विनयपिटक, पृष्ठ ४४५ ।

४. कबीर, पृष्ठ २८४ ।

५. सन्तबानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ ६३ ।

६. मज्झिमनिकाय, पृष्ठ ५७० ।

भापा को ही अपनाने की प्रशंसा की, जिस बूढ़-जल सदृश मूल-भापा को अपनाकर पण्डित अभिमान करते हैं, उस संस्कृत भाषा से मला वैसे सद्गुरु का परिचय प्राप्त हो सकता है और जब सद्गुरु से ही भेंट नहीं हुई तो फिर सत्य का दर्शन कैसे सम्भव हो सकता है ?

उपसंहार

कबीर समन्वयवादी एवं सारग्रही थे। उन्होंने बौद्धधर्म से प्रभावित होकर उसके मूलतत्त्वों एवं आदर्शों को ग्रहण किया और सन्तमत में बौद्धधर्म का एक सुन्दर समन्वय कर लोक-कल्याण के लिए एक प्रगल्भ मार्ग प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने बौद्धधर्म के शील, निर्वाण, समाधि, ज्ञान, स्मृति, अधुभ, अनिरय, दुःख, कर्म-फल के विश्वास, पाप-पुण्य, प्राणायाम, अनासक्ति-योग, क्षणभंगुरता आदि का अपने शब्दों में वर्णन किया और 'सत्यनाम' वाले बुद्ध को ही निरावार सत्तनाम माना। कबीर के समय में उत्तर भारत में बौद्ध न थे, किन्तु बौद्धधर्म का आदर्श जन-मानस में व्याप्त था, उसे ही कबीर ने अपनाया। यदि बौद्ध पण्डितों या भिक्षुओं से उनकी भेंट हुई होती तो सम्भव था कि वे ज्ञानी गोररानाथ की भाँति—जो कि चौरासी सिद्धों में से एक थे—बुद्ध और बौद्धधर्म के प्रशंसक हो गये होते, किन्तु उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से बौद्धधर्म से परिचित न होते हुए भी, अप्रत्यक्ष रूप से उसी के आदर्श की साम-स्वयात्मक-प्रवृत्ति से ग्रहण किया था। डॉ० भरतसिंह उपाध्याय ने कबीर की इस प्रवृत्ति पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि भारत में बौद्ध-साधना के अन्तिम उत्तराधिकारी सन्त अनात रूप से विस्मृत बौद्ध-साधना को ही वाणी दे रहे थे, जब उन्होंने गाया है—“या बापा की कौन घडाई”, “हम की उड़ावी चढरिया”, “रहना नहिं देस बिराना है”, “मन रहना रे ह्रुसियार एक दिन चुरवा आवेगा” आदि^१। उन्होंने भी स्वीकार किया है कि कबीर साहब का “सौंसो सौंसा नाम जाप” बौद्ध-साधना आनापानसति का ही रूपान्तर था और “मन रे जागत रहिये भाई” बौद्धधर्म के जागरूक रहकर स्मृति और सम्प्रजग्य से युक्त होकर विहरने का ही आदर्श था^२। भगवान् बुद्ध ने उट्टानगुत्त में कहा है—“जागो, बैठो, सोने से तुम्हें क्या लाभ ? दुःख रूपी तीर लगे रोगियों को नींद कैसे ?” कबीर ने कहा है कि कुशल-बापों के बरने में बिलम्ब न करो, जो कल करना है, उसे आज ही कर डालो^३ और यही बात तपागत ने भी कही है—“अज्जेव किच्च आतर्पणं, को जज्जा मरणं सुवे”^४ जिस कार्य को करना है उसे आज ही कर डालो, कौन जाने कि कल मृत्यु हो जाय। अतः भूत, भविष्य की चिन्ता छोड़कर वर्तमान में ही जुट जाओ^५। इस प्रकार बुद्ध-वाणी का आदर्श ही कबीर-वाणी में परिलक्षित है। तपागत को मयावादी तपस्कारी अर्थात् कथनी और करनी में समान होने के कारण ही ‘तपागत’ कहा जाता है,^६ कबीर ने भी कथनी और करनी में समता का उपदेश दिया

१. बौद्धदर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, प्रथम भाग, पृष्ठ ३५२।

२. वही, पृष्ठ ३५२।

४. सन्तबानी सप्तह, भाग १, पृष्ठ ९।

५. मज्झिमनिकाय, पृष्ठ ५४४-४८।

३. सुत्तनिपात, उट्टानगुत्त, पृष्ठ ९७।

६. मज्झिमनिकाय, पृष्ठ ५४३।

७. इतिवृत्तक और अगुत्तरनिकाय ४, ३, ३-४।

है^१। ऐसे ही भगवान् बुद्ध की भाँति कबीर ने निद्रा,^२ परनिन्दा,^३ रसतृष्णा,^४ सादा जीवन,^५ उदारता,^६ गार्हस्थ्य धर्म,^७ समदृष्टि,^८ विश्वास^९ आदि के समन्वय में समान भाव व्यक्त किए हैं। भगवान् बुद्ध ने आलस्य, प्रमाद, उत्साह-हीनता, असयम, निद्रा और तद्रा को सर्वथा ही त्यागने की कहा है^{१०}। परनिन्दा^{११} और रस-तृष्णा^{१२} को अनुचित बतलाया है, सादा जीवन,^{१३} उदारता,^{१४} समता^{१५} और उत्तम गार्हस्थ्य-जीवन^{१६} की प्रशंसा की है। विश्वास को उन्होंने सबसे बड़ा सम्बन्धी कहा है,^{१७} भगवान् बुद्ध ने तीर्थ-व्रत, नदी-स्नान आदि से पुण्य होने की भावना का विरोध किया है^{१८}। गोरखनाथ ने ६८ तीर्थों को इस शरीर में ही स्थापना की है^{१९}। कबीर ने साधु के चरणों में ही ६८ तीर्थों तथा करीहो गया तथा काशी की कल्पना की है^{२०}। इस प्रकार कबीर-बाणी में बौद्धधर्म के प्रायः सभी आदर्शों का समन्वय स्पष्ट रूप से पाया जाता है।

१ सन्तबानी सग्रह, भाग १, पृष्ठ ४७।	२ वही, पृष्ठ ५६।
३ वही, पृष्ठ ६०।	४ वही, पृष्ठ ६०।
५ वही, पृष्ठ ६२।	६ वही, पृष्ठ ४९।
७ वही, पृष्ठ ४६।	८ वही, पृष्ठ ३३।
९ वही, पृष्ठ २१।	१० सयुत्तनिकाय, भाग १, पृष्ठ ४५।
११ धम्मपद, गाथा ५० तथा २५२-२५३।	१२ धम्मपद, गाथा ७-८।
१३ सुत्तनिपाठ, पृष्ठ २९।	१४ सयुत्तनिकाय, भाग १, पृष्ठ २०।
१५ सुत्तनिपाठ, पृष्ठ १३०-१४१।	१६ सुत्तनिपाठ, पृष्ठ ३७, ७९।
१७ आरोग्य-परमा लाभा, सत्तुट्ठी परम धन।	
विस्सासपरमा बाक्की, निब्बान परम सुख ॥ —धम्मपद, गाथा २०४।	
१८ मज्झिमनिकाय, पृष्ठ २६।	
१९ घट ही भीतरि अठसठि तीरथ, कहाँ भ्रमं रे भाई। —गोरखबानी, पृष्ठ ५५।	
२० अठसठ तीरथ साध के चरनन, कोटि गया ओ नासो।	

—सन्तबानी सग्रह, भाग २, पृष्ठ १६।

[आ] कबीर के समसामयिक सन्त और उन पर बौद्धधर्म का प्रभाव

तत्कालीन धार्मिक परिस्थिति

मध्ययुग में उत्तरी भारत की धार्मिक परिस्थिति बहुत ही विपन्न थी। शताब्दियों से भारत पर होनेवाले यवन-आक्रमण एवं लूट-पाठ से जन-जीवन में निराशावाद का प्राबल्य हो चला था। सामूहिक रूप से धर्म-परिवर्तन करने के लिए बनता की विवश किया जाता था। हिन्दू राजाओं की पारस्परिक फूट एवं असहयोग के कारण सभी शक्तियाँ छिन्न-भिन्न हो गयी थीं। धार्मिक या राजनैतिक संगठन नहीं रह गया था। हिन्दू मुसलमान शासकों द्वारा अनेक प्रकार से पीड़ित किए जा रहे थे। उनसे विशेष दुष्कृत लिया जाता था। उनकी मान-मर्यादा एवं कुल-मर्यादा अक्षत थी। हिन्दू ललनाओं को बलात्कारपूर्वक विधर्मी बना लिया जाता था। धार्मिक बातावरण अज्ञान हो गया था। अपने धर्म को सत्य-धर्म समझनेवाले बुद्धन ब्राह्मण की भाँति मार डाले जाने थे। कहते हैं कि लखनऊ के बुद्धन नामक ब्राह्मण को सिकन्दर लोदी ने इसलिए जीवन जला दिया था कि उसने कहा था कि उसका धर्म भी इस्लाम के समान सच्चा धर्म है^१। कबीर जैसे सन्त को भी इन अन्धविश्वासी एवं क्रूर शासकों के कोप का भाजन होना पड़ा था^२। हिन्दुओं के सहस्रो मन्दिर तोड़ डाले गये थे और उनकी धन-सम्पत्ति एवं सोने-चाँदी की मूर्तियाँ लूट ली गई थी। डॉ० ईश्वरीप्रसाद ने इस काल की धार्मिक परिस्थिति पर प्रकाश डालते हुए लिखा है—“तुकों का शासन धर्म से अधिक अनुशासित होता था। बादशाह सीजर और पोप के मिथित रूप में हुआ करते थे। मूर्ति-पूजा खण्डन, बलात् धर्म-परिवर्तन आदि मुसलमानी राज्य के आदर्श थे। अपनी सम्पत्ति की रक्षा के लिए हिन्दुओं को जजिया भी देना पड़ता था। हिन्दुओं के धार्मिक उत्सव बन्द थे। कुछ बादशाहों ने नये मन्दिरों का निर्माण तथा पुरानों की मरम्मत भी रोक दी थी। जिन बादशाहों ने उलमाओं की नीति का समर्थन किया उनकी प्रशंसा की गयी, बलाउद्दीन और मुहम्मद तुगलक ने उनका विरोध किया था, किन्तु उलमाओं ने उन्हें चैन से नहीं रूढ़े

१. भारत में मुस्लिम शासन : डॉ० ईश्वरी प्रसाद।

२. सत्तनत आँक्रे देहली, पृष्ठ ४५८।

दिया। सिक्न्दर छोटी के समय में तो हिन्दुओं पर अत्याचार करने का आन्दोलन-सा चल गया था। छोटी ने समस्त मन्दिरों को तुड़वा देने की आज्ञा दे रखी थी। मुसलमानी शासन में योग्यता की पृष्ठभूमि थी, बादशाह की इच्छा प्रधान थी। उच्चपदों पर मुसलमान ही रखे जाते थे, अधिकांश जमीन भी उन्हीं के हाथ में थी। हिन्दू धर्मिकों की भाँति रहते थे, परन्तु हिन्दू निर्धनता एवं सधियों का जीवन बिताते थे, उनका जीवनस्तर बहुत नीचा हो गया था। उन्हें ऊँचे पद कभी नहीं मिलते थे और उधर शासकवर्ग में विलासिता का पूरा पोषण हुआ। इस प्रकार १४वीं शताब्दी के अन्त तक दक्षिण और पौरुष का ह्रास हो गया था। हिन्दुओं को दबाकर और कभी ५० प्रतिशत तक कर लेकर आनन्दोपभोग करना उनका काम हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि हिन्दुओं की प्रतिभा कुण्ठित हो गयी। फिर भी रामानन्द, कदोर जैसे वैष्णव भक्त इसी काल में हुए^१। जयचन्द्र विद्यालंकार ने तत्कालीन धार्मिक परिस्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि उस समय जनसाधारण में मूर्तिपूजा जड़पूजा के रूप में प्रचलित थी, हिन्दुओं के प्रायः सभी पन्था में कोई-न-कोई विषयी या घोर रूप चल चुके थे। अलौकिक और असाधारण सिद्धियाँ ऊँचे जीवन का चिह्न मानी जाने लगी थी। पौराणिक धर्म में अर्थात् क्रियाकलाप बहुत बढ गया था। हिन्दू धर्म-धर्म में व्रता तथा अनुष्ठानों की सख्या कल्पनातीत हो गयी थी^२। डॉ० त्रिगुणाप्त का कथन है कि मध्ययुगीन भारत में धर्मों की त्रिवर्णी प्रवाहमान थी। उस त्रिवर्णी की तीन धाराएँ थी—(१) हिन्दूधर्म, (२) बौद्ध, जैन आदि अन्य भारतीय धर्म-पद्धतियाँ और (३) इस्लाम धर्म^३। किन्तु हम इस बात से पूर्णतः सहमत नहीं हैं, क्योंकि इस्लाम धर्म का तो मुसलमान शासकों द्वारा प्रचार-कार्य चल ही रहा था और हिन्दूधर्म उनके अत्याचारों का वेन्द्र-विन्दु बना हुआ था, जैन भी हिन्दुओं से भिन्न नहीं थे, किन्तु उस समय उत्तर भारत में बौद्धधर्म तो केवल अपने आदर्श मान की छोट गया था, जैसा कि पहले हमने देखा है। बौद्धधर्म की भस्म पर ही सन्तमत का प्रादुर्भाव हुआ था। इस समय उनके विचार-भान जनसमाज में थे, किन्तु वे बौद्ध नाम से नहीं जाने जाते थे। तथागत मम्मक सम्बुद्ध की भूलकर जनता पौराणिक बुद्ध से ही परिचित थी, जिनका उगने लिए अवतारा से अधिक महत्त्व नहीं था। डॉ० त्रिगुणाप्त का यह कथन सर्वथा ही भ्रामक है कि बुद्ध ने कहा था कि “गृहस्थाश्रम में मोक्ष-प्राप्ति कभी भी नहीं होती”,^४ बौद्धधर्म में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सद्धर्म के आचरण से स्त्री-पुरुष सभी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाण प्राप्ति के लिए गृहस्थ, प्रव्रजित या स्त्री-पुरुष का कोई भेद नहीं है^५। साधु-सन्तों और वैरागियों की वाङ्मय भी केवल बौद्धधर्म की देन न थी, सिद्धा ने

१ मध्ययुगीन भारत, पृष्ठ ५०२-५१४, “रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दू साहित्य पर उसका प्रभाव” के पृष्ठ २८-२९ से उद्धृत।

२ इतिहास प्रवेश, पृष्ठ ६६-६७।

३ हिन्दी की निर्गुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक भूमि, पृष्ठ ६७।

४ वही, पृष्ठ ८३।

५ समुत्तनिकाय, भाग १, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ ३२, २०, धम्मपद, गाथा २२५, २८३ और १४२, “यस्स एतादियं यान इत्थिया पुरिसस्स वा, सवे एतेन यानेन निज्जानत्तेव सन्ति वे।”

तो साधु होना व्यर्थ घोषित किया था और जहाँ वही भी रहकर ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती थी, क्योंकि बोधि (ज्ञान) सर्वत्र निरन्तर स्थित है^१। भारतीय साधु-सन्तो की वाद तो भारतीय ही श्रमण-संस्कृति की देन थी, जिसका प्रभाव मध्ययुगीन भारत में शैव, शाक्त, वैष्णव, सन्त आदि निर्गुण-सगुण रूपों में विद्यमान था। अब बौद्ध भिक्षुओं का समय बीत चुका था, बौद्ध-भिक्षु नाममान के लिए भी न थे, फिर उनके कारण साधु सन्तो की वाद कहीं से आती? हाँ, उनके विचार जनमानस में परम्परागत विद्यमान थे। सगुण, निर्गुण, शैव, वैष्णव, नाथपन्थी आदि प्रायः सभी इन विचारों से प्रभावित थे, यहाँ तक कि सूफी मत भी उनसे अछूता न रह पाया था। एक समय बौद्धधर्म राजाभिन्न पाकर फला-फूला था और पड़ोसी राष्ट्रों में उसके सन्देश-वाहक गये थे और उन्होंने वहाँ उसका प्रचार किया था, किन्तु कबीरदास के समय में तो केवल असुर-सहारक बूढ़ ही जनमानस में व्याप्त थे। इस प्रकार कबीर के समय में उत्तर भारत की धार्मिक विचारधारा अनेक प्रकार के प्रभावों से समन्वित थी और उसका प्रभाव तत्कालीन सभी धार्मिक व्यक्तियों पर पड़ना स्वाभाविक था। उसी प्रभाव के फलस्वरूप रामानन्द आदि सन्तों की साधना-पद्धति, जीवन-आदर्श, भक्ति-नव रूप एवं मुक्ति समन्वयात्मक-प्रवृत्ति से समन्वित है, जिसमें प्रधान रूप से शान्त-रम प्रवाहमान है, विनय, सयम, प्रेरणा, उद्बोधन, धारणागति, भक्ति, वैराग्य, भक्ति आदि सन्त-सुलभ गुणधर्म विद्यमान हैं और मध्ययुगीन भारतीय सन्तों को यह सबसे बड़ी देन है। इन्हीं पूर्ववर्ती सन्तों की विचार-सरणी का प्रभाव कबीर पर पड़ा था, जिसे कि उन्होंने एक व्यवस्थित रूप दिया था तथा भारतीय जन जीवन में एक सांस्कृतिक एवं धार्मिक चेतना को जागृत किया था, जो अत्याचारी, अन्यायी तथा धर्म-विवेपी शासकों के उत्पीड़न सहने में समर्थ थी। ये सन्त मध्ययुगीन भारतीय धर्म एवं संस्कृति के आधार-स्तम्भ थे, जिनके दल पर धर्म का प्रासाद सञ्जावान तथा अननिपात को भी सहने में सक्षम हो सका।

सेन नाई

कबीर के समसामयिक सन्तों में सेन नाई, स्वामी रामानन्द, राघवानन्द, पीपा, रैदास, धन्ना, मीराबाई, झालीरानी और कमाल के नाम उल्लेखनीय हैं। इन सन्तों के अतिरिक्त अन्य भी अनेक सन्त हुए, किन्तु वे मूक-साधक की भाँति साधना-रत हो धर्म-रस की अनुभूति में अपने जीवन को व्यतीत कर सदा के लिए प्रज्वलित प्रसीप की भाँति क्षुब्ध गये। उनके चरित्र, भक्ति, साधना और त्याग की स्मृति कुछ दिनों तक जन-मानस में रही और धीरे-धीरे विस्मृति में विलीन हो गयी। जिन सन्तों के नाम, जीवन-चरित्र, भाषना, वाणी आदि के सम्बन्ध में सन्तपरम्परा में कुछ तत्व सुरक्षित बच गये हैं, वे हमें पूर्वज्ञा की सचित-निधि के रूप में प्राप्त हुए हैं, इन्हीं सन्तों में सेन नाई भी एक थे। वे स्वामी रामानन्द के शिष्य थे^२। उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा से वे बान्धवगढ़ के राजाराम नामक नरेश के सेवक थे^३। किन्तु महाराष्ट्रीय सन्तों की परम्परा के अनुसार वे बीदर नरेश की सेवा में नियुक्त

१. दोहाकोश, भूमिका, पृष्ठ २७।

२. आदिश्रवण, राघु धनासरी, पद १।

३. भक्तमाल, पृष्ठ ५२६।

ज्ञानेश्वर के समवाचन थे^१। इनके सम्बन्ध में दोनों परम्पराएँ मानती हैं कि ये राजा की सेवा में थे और इनकी भक्ति की देखकर राजा इनसे प्रभावित होकर इनका शिष्य हो गया था। दोनों ही अनुभूतियों से ज्ञात होता है कि ये सन्तो की सेवा में लगे रहने के कारण राजा की सेवा में विलम्ब से गये, तब तक इनकी अनुपस्थिति में स्वयं भगवान् इनका रूप धारण कर राजा की सेवा कर गए। रहस्य प्रगट होने पर राजा इनका शिष्य हो गया था^२। इन तथ्यों पर विचार करते हुए विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि सेन रामानन्द के ही शिष्य थे और नाई जाति के थे^३। मराठी भाषा के अभग इन्ही के हैं। आदिग्रन्थ में इनका जो पद सबलित है, उससे भी स्पष्ट है कि ये रामानन्द के ही शिष्य थे। सेन का रोप जीवन्मुक्तान्त अज्ञात है। डॉ० त्रिपरास ने इनके सेन-ग्रन्थ की भी पर्चा की है, किन्तु उसका इस समय कुछ पता नहीं चलता^४।

स्वामी रामानन्द

स्वामी रामानन्द का जन्म सन् १२९९ (वि० स० १३५६) में प्रयाग में हुआ था। इनकी माता का नाम सुशीला और पिता का नाम पुष्पसदन था^५। बचपन में वे पढ़ने के लिए वासी भेजे गये थे और वही उन्होंने राघवानन्द से शिष्यत्व ग्रहण कर लिया था। पीछे संन्यास ग्रहण कर वे वासी के ही पंचगमा घाट पर एक गुहा में रहने लगे थे। वे अपने समय के बड़े प्रसिद्ध सन्त थे। उन्होंने भारतीय योग, भक्ति, साधना एवं निर्गुण भक्ति-पारा को एक नई दिशा दी। उनके मतावलम्बी रामानदी अथवा रामावतु सम्प्रदाय के बहे जाते हैं और उनमें कुछ अवधूत तथा कुछ वैरागी कहलाते हैं। आबू और जूनागढ़ की पहाड़ियों पर उनके चरण-चिह्न मिलते हैं। जूनागढ़ में उनकी एक गुफा भी है^६। स्वामी रामानन्द ने सम्पूर्ण भारतवर्ष का पर्यटन किया था। वे तीर्थयात्रा करते हुए गयासागर, बदरिकाश्रम, रामेश्वरम्, द्वारका, मिथिला आदि स्थानों में भी गये थे^७। इस पर्यटन से उनके विचार में परिवर्तन आ गए थे और उन्होंने राघवानन्द के मठ की छोड़कर स्वयं अपने विचारों के प्रचार में समय व्यतीत किया। परम्परागत सम्प्रदाय वालों का कहना है कि जब रामानन्द तीर्थयात्रा से आये तब अन्य सन्तों ने उनके साथ भोजन करने में आपत्ति की, तब वे उनसे अलग होकर धर्म-प्रचार में लग गए, किन्तु डॉ० बट्टीनारायण श्रीवास्तव का कथन ही समीचीन है कि रामानन्द ने तीर्थों का भ्रमण करने ही अपने दृष्टिकोण की सुशोध के अनुकूल बना लिया

१. मराठी का भक्ति-साहित्य, पृष्ठ ९७।

२. मराठी का भवन-साहित्य, पृष्ठ ९८ तथा रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी साहित्य पर उगना प्रभाव, पृष्ठ १७७।

३. रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी साहित्य पर उसका प्रभाव, पृष्ठ १७७।

४. उत्तरी भारत की सन्त-परम्परा, पृष्ठ २३३।

५. रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी साहित्य पर उसका प्रभाव, पृष्ठ ७७।

६. हिन्दीकाव्य में निर्गुण सम्प्रदाय, पृष्ठ ३७।

७. रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी साहित्य पर उगना प्रभाव, पृष्ठ ८४।

था^१। रामानन्द द्वारा लिखे १७ ग्रन्थों के नाम लिए जाते हैं,^२ किन्तु इनमें से श्री वंजय-मताम्नभास्कर और श्रीरामार्चनपद्धति ही प्रामाणिक माने जाते हैं^३। इनका लिखा एक पद आदिग्रन्थ में संग्रहीत है^४। इसके अतिरिक्त हनुमान स्तुति, शिवरामाष्टक और रज्जबदास के सर्वाङ्गी ग्रन्थ में संकलित पद भी मिले हैं, किन्तु इनकी प्रामाणिकता के सम्बन्ध में अनेक मत हैं^५। डॉ० त्रिगुणायत का कथन है कि “रामानन्द ज्ञान, भक्ति, योग एवं वैराग्य—इन चारों के मिलनबिन्दु थे। उनकी इस समन्वय प्रवृत्ति ने सभी परवर्ती सन्तों को प्रभावित किया है।” हम पहले देख चुके हैं कि सन्त कबीर ने स्वामी रामानन्द को ही अपना गुरु माना था और उनके समसामयिक सन्ता ने भी उनसे ही शिष्यत्व ग्रहण किया था। स्वामी रामानन्द के शिष्यों की विचारधाराएँ प्रायः निर्गुण थीं। उन्होंने राम की भक्ति एवं अनन्य शरणागति को प्रधान रूप से ग्रहण किया था। डॉ० वीवास्तव का यह कथन वस्तुतः सत्य है कि रामानन्द को पाकर राम-भक्ति-लता समूचे भारतवर्ष की ऊर्वरा भूमि में बहुत ही पल्लवित हुई^६। स्वामी रामानन्द का देहावसान सन् १४१० (वि० सं० १४९७) में वैशाख शुक्ल तृतीया का माना जाता है^७।

राघवानन्द

राघवानन्द स्वामी रामानन्द के गुरु थे^८। वे काशी में रहते थे। उन्हीं के पास रामानन्द की शिक्षा हुई थी और उन्होंने इन्हीं से दीक्षा भी ग्रहण की थी। अष्टसंहिता, नामादास-द्वारा “भक्तमाल, भविष्य-पुराण आदि ग्रन्थों से यह बात प्रमाणित है और आधुनिक सभी विद्वान् इससे सहमत हैं^९। राघवानन्द स्वामी हर्षानन्द के शिष्य थे, जो रामानुज परम्परा के थे^{१०}।

राघवानन्द का लिखा एक ग्रन्थ मिला है, जिसका नाम “सिद्धान्त पञ्चमात्रा” है। डा० वडव्हाल ने इस ग्रन्थ के आधार पर अनुमान किया है कि इनका साधना-मार्ग योग और प्रेम का समन्वित रूप था^{११}। परशुराम चतुर्वेदी का कथन है कि ‘उक्त ग्रन्थ की योग-सम्बन्धी बातें

१ वही, पृष्ठ ८५।

२ वही, पृष्ठ १००।

३ वही, पृष्ठ १५४।

४ वही, पृष्ठ १३९।

५ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी साहित्य पर उसका प्रभाव, पृष्ठ १५४।

६ हिन्दी की निर्गुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि, पृष्ठ २४।

७ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी साहित्य पर उसका प्रभाव, पृष्ठ ९८।

८ वही, पृष्ठ ९६।

९ वही, पृष्ठ ८१।

१० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी साहित्य पर उसका प्रभाव, पृष्ठ ८०-८१।

११ वही, पृष्ठ ८२।

१२ योग प्रवाह, पृष्ठ ८।

अधिकतर हठयोग-प्रणाली का अनुसरण करती हैं और उसमें वैष्णवधर्म द्वारा स्वीकृत माला, तिलक, मुमिरनी जैसे विषयों का भी पूरा समावेश है, जिससे सिद्ध है कि उस काल का वातावरण नाथयोगी-सम्प्रदाय के सिद्धांतों एवं साधनाओं द्वारा भी बहुत कुछ प्रभावित रहा^१। डॉ० बदरीनारायण धीवास्तव ने "मिद्धान्त पंचमात्रा" को राघवानन्द की कृति होने में सन्देह किया है,^२ किन्तु ग्रन्थ में वर्णित विषयों एवं नाथयोगी-सम्प्रदाय के प्रभाव से प्रभावित होने के कारण इसे राघवानन्द की कृति मानने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि राघवानन्द रामानन्द के गुरु थे और रामानन्द के शिष्य सन्तों ने सिद्ध तथा नाथयोगी परम्परा से प्रभावित भक्ति का स्रोत प्रवाहित किया था। हम यह भी जानती हैं कि राघवानन्द वासी के एक बड़े योगी थे। उन्होंने अपने योग-काल से ही रामानन्द की मृत्यु से बचाया था तथा उन्हें भी योग की शिक्षा दी थी^३।

पीपा

सन्त पीपा राजस्थान के गागरौनगढ़ के राजा थे। इनके समय के सम्बन्ध में मतभेद है। मैक्समिलियन तथा डॉ० फर्गुहर ने इनकी जन्मतिथि वि० सं० १४८२ मानी है, परमुराम चतुर्वेदी ने इनका समय सं० १४६५ से १४७५ के लगभग माना है^४, किन्तु जतरल वर्निषम ने गागरौन राज्य की वसूखली के अनुसार पीपा का समय सं० १४१७ से १४४२ के बीच माना है^५। इसे ही डॉ० बटखाल^६, डॉ० धीवास्तव^७ आदि विद्वानों ने भी स्वीकार किया है। हम भी इसी तिथि के पक्ष में हैं।

सन्त पीपा स्वामी रामानन्द के शिष्य थे। इनके सम्बन्ध में अनेक धर्मत्वारिख घटनायें प्रचलित हैं। इन्होंने अपना राजसिंहासन त्याग कर अपनी छोटी रानी सीतादेवी के साथ संन्यास ग्रहण कर लिया था। इन्होंने रामानन्दजी के साथ द्वारिका की यात्रा भी की थी और वहाँ कुछ दिनों तक निवास किया था। वहाँ से लौटते समय पठानों ने इन्हें तथा इनकी रानी को बन्धु दिया था और रानी को छीन लेना चाहा था, किन्तु सफल नहीं हो पाये थे। ये परमभक्त और भक्तों की सेवा करने वाले थे।

इनका एक पद आदिग्रन्थ में संग्रहीत है। यह है कि "पीपाजी की बानो" नाम से एक ग्रन्थ वासी से प्रकाशित हुआ था, जो अब उपलब्ध नहीं है।

१. उत्तरी भारत की सन्त-परम्परा, पृष्ठ २२३।
२. रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दीसाहित्य पर उसका प्रभाव, पृष्ठ ८२-८३।
३. हिन्दी साहित्य में निर्गुण सम्प्रदाय, पृष्ठ ३७।
४. उत्तरी भारत की सन्त-परम्परा, पृष्ठ २२३।
५. आर्बिथालाजिबल सर्वे रिपोर्ट, भाग २, पृष्ठ २१५-१७।
६. हिन्दी-साहित्य में निर्गुण सम्प्रदाय, पृष्ठ ४०।
७. रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी साहित्य पर उसका प्रभाव, पृष्ठ १८२।

रैदास

सन्त रैदास का वास्तविक नाम “रविदास” था^१, किन्तु नाभादास^२ और मीराबाई^३ ने इन्हें रैदास नाम से ही स्मरण किया है। इनका जन्म बाराणसी के पास मडूआडीह नामक ग्राम में हुआ था^४। इनके पिता का नाम रघू और माता का नाम करमा था^५। ये चमार जाति के रत्न थे। रैदास ने स्वयं स्वीकार किया है कि “मेरी जाति चमार नाम से विख्यात है”^६। उन्होंने अपने को “रैदास चमड़ा”^७ तथा अपने कुल को छोर ढोने वाली ढेड़ जाति का बतलाया है^८। सन्तबबीर की भाँति ये भी विवाहित थे। इनकी पत्नी का नाम लोना था^९। ये भी अनपढ़ थे। इन्होंने सत्संग से ही ज्ञानार्जन किया था। ये भी स्वामी रामानन्द के शिष्य थे और बबीर के समसामयिक थे। ये वचन से ही भक्ति में सलग्न रहा करते थे और भक्ति करने के साथ अपने पैतृक-व्यवसाय को भी करते थे। कहते हैं कि सन्त रैदाम जूते बनाते और बेचकर जीविका चलाते थे। कभी-कभी प्रेमपूर्वक अपने बनाये हुए जूतों को सन्तों को भी पहनाकर प्रसन्नता का अनुभव करते थे। इनके ज्ञान और योग की बड़ी ख्याति थी। उच्च वर्ण के लोग भी इन्हें प्रणाम करते थे और इनका शिष्यत्व ग्रहण करते थे। मीराबाई^{१०} और झालीरानी^{११} भी इन्हीं को अपना दीक्षा गुरु मानती थी। सन्त रैदास चित्तौड़ की रानी झाली के निमन्त्रण पर चित्तौड़ गये थे और सिकन्दर लोदी के आमन्त्रण पर दिल्ली भी^{१२}। इनके सम्बन्ध में अनेक चमत्कारिक बातें प्रचलित हैं।

रैदास के जीवन-काल के सम्बन्ध में भी मतभेद नहीं है, किन्तु हम डॉ० निगुणायत के मत से सहमत हैं कि रैदास का जन्म माघी पूर्णिमा, रविवार सं० १४७१ को हुआ था और देहावसान १२६ वर्ष की आयु में सं० १५९७ में^{१३}। रैदास की कुछ रचनायें ग्रन्थ साहब में संकलित हैं और उनके पदा के अनेक संकलन भी प्रकाशित हुए हैं। इनमें “रैदासजी की बानी” तथा “सन्त रविदास और उनका काव्य” नामक संग्रह उत्तम हैं। प्रथम संग्रह में

१. रविदास कुवन्ता छोरनी तितिनी तिसागी भाइआ। —गुरु ग्रन्थ साहिब, राग आसार।

२. सन्देह ग्रन्थ खण्डन विपुन, वाणी विमल रैदास की। —भक्तमाल, पृष्ठ ४५२।

३. गुरु मिल्या रैदाम जी दीन्ही ज्ञान की गुटकी। —मीराबाई की पदावली, पृष्ठ १०।

४. सन्त रविदाम और उनका काव्य, पृष्ठ ७१। ५. वही, पृष्ठ ७३।

६. ऐसो मेरी जाति विख्यात चमार।

हृदय राम गोविन्द भुन सार। —रैदासजी की बानी, पृष्ठ २१।

नीचे से प्रभु ऊच बियो हैं, कह रविदास चमार। —रैदासजी की बानी, पृष्ठ ४३।

७. वही, पृष्ठ ४०।

८. गुरु ग्रन्थ साहब, पृष्ठ ६९८।

९. सन्त रविदास और उनका काव्य, पृष्ठ ७३-७४।

१०. मीराबाई की पदावली, पृष्ठ १५९।

११. सन्त रविदास और उनका काव्य, पृष्ठ ७८। १२. वही, पृष्ठ ७८।

१३. हिन्दी की निर्गुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि, पृष्ठ-३२-३३।

रैदास द्वारा रचित ८७ साखी हैं और द्वितीय में साखियाँ और पद तथा प्रह्लाद-चरित्र हैं। "सन्तबानी सग्रह" में भी इनके पद संग्रहीत हैं।

धन्ना

सन्त धन्ना जाट जाति के थे। ये राजस्थान के टाक जनपद के अन्तर्गत धुअन नामक ग्राम के निवासी थे। बचपन में ही इन्होंने भक्ति में मन लगाया। ये बबोर के समतामनिक तथा रामानन्द के शिष्य थे। इनकी जन्म-तिथि स० १४७२ विक्रमी (ई० सन् १४१५) मानी जाती है^१। ये विवाहित तथा घृणि-जन्म से जीवन-यापन करनेवाले सन्त थे। सन्तों की सेवा में अधिक समय व्यतीत करते थे। इनके सम्बन्ध में प्रसिद्ध है कि एक बार इन्होंने खेत में बोने के लिए रखे गेहूँ के बीज को सन्तों को खिला दिया और पिता के भय से बिना बीज के ही खेत में हल चला आये, किन्तु बिना बीज बोये ही पौधे उगे और अच्छी फसल हुई। यह घटना भक्तमाल और उसकी टीका में बहुत ही सुन्दर ढंग से वर्णित है^२। इस प्रकार की अनेक चमत्कारिक घटनायें इनने सम्बन्ध में प्रसिद्ध हैं। इनके वेबत चार पद आदिग्रन्थ में संग्रहीत हैं, जिनसे धन्ना के भक्तिभाव और सिद्धान्त पर प्रकाश पड़ता है।

मीराबाई

मीराबाई सन्त रैदास की शिष्या थी। इनका जन्म राजस्थान के पुडवी नामक ग्राम में सन् १४९८ ई० में हुआ था। इनके पिता रत्नसिंह थे। ये उनकी इबलौती सन्तान थी। बचपन से ही ये श्रीकृष्ण की भक्ति में लीन रहा करती थी। अनुश्रुति है कि एक बार एक साधु इनके यहाँ आया था। उसके पास गिरिधर की एक सुन्दर मूर्ति थी। उसे देखते ही मीरा ने उसकी ओर आकर्षित होकर माँगा, किन्तु साधु ने उसे दिया नहीं और वहाँ से चलता बना। मीरा ने मूर्ति न पाने के दुःख में पाना-पौना छोड़ दिया। बहते हैं कि साधु ने स्वप्न में देखा कि भगवान् उससे कह रहे हैं कि मूर्ति की मीरा को दे दे। वह साधु फिर वापस आया और उसे मीरा को प्रदान कर दिया। तब से मीरा भक्तिपूर्वक उस मूर्ति की पूजा करती थी। यह भी प्रसिद्ध है कि किसी बच्चा का विवाह था। मीरा और उनकी माँ बारात की सिडकी से देर रही थी। मीरा ने घर को देखकर माँ से पूछा "मेरा घर कौन है?" माँ ने मुस्कराते हुए श्रीकृष्ण की मूर्ति की ओर संकेत कर दिया। वस, तब से मीरा श्रीकृष्ण की ही अपना सब कुछ मानने लगी।

मीरा का विवाह सन् १५१६ ई० में मेवाड़ के प्रसिद्ध महाराजा साँगा के ज्येष्ठ पुत्र भुंवर भोजराज के साथ हुआ, किन्तु सन् १५१८ के आसपास ही भोजराज का देहान्त हो गया और मीरा विधवा हो गयी। उन्होंने अब पूर्ण विरक्ति के साथ भक्तिमय जीवा व्यतीत करना प्रारम्भ किया। वे सत्संग एवं सत्कीर्तन में निमग्न रहने लगी। बसो-बसो पंर में धुंवर

१. रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव, पृष्ठ १७९।
२. धन्य धन्ना के भक्ति की बिनाहिं बीज अंगुर भयो।—भक्तमाल, पृष्ठ ५२१।

बांधकर भी कृष्ण-भक्ति के आवेष्ट में नाचती थी। उन्होंने रैदास से दोस्ती की और साधु-सन्तो का स्वागत-सम्कार करना अपना वर्तव्य बना लिया। उनके परिवार वाले ऐसा नहीं चाहते थे कि सन्ता के सामने एक उच्च कुल की बहू लोकालज छड़कर वार्तालाप करे या उनके साथ कृष्ण के आगे नाचे। परन्तु उन्होंने भीरा को अनेक प्रकार से समझाया। विष तक दिया, विन्तु भीरा का कुछ प्रीति नष्ट। भीरा ने मेवाड छोड़कर पर्यटन किया। वे वृन्दावन और द्वारिका गये। वृन्दावन में चैतन्य मठप्रदायी श्री जोधगोस्वामी से मिली और धार्मिक चर्चा की। उनका अन्तिम समय द्वारिका में व्यतीत हुआ और वही सन् १५४६ में श्री रणछोड़जी की मूर्ति में समा गयी^१।

भीराबाई ने अनेक ग्रन्थों की रचनाएँ की थी। इनके ग्रन्थों में से नरमोजी रो माहेरो, गीतगोविन्द की टीका, रामगोविन्द, मोठ के पद, भीराबाई का मंगल, गर्वांगीत और फुटकर पद के नाम उल्लेखनीय हैं।

झालीरानी

झाली रानी सन्त रैदाम की शिष्या थी। ये चित्तौड़ के महाराणा सांगा की धर्मपत्नी थी। इन्होंने काशी में जाकर रैदाम से शिष्यत्व ग्रहण किया था और उन्हें अपने यहाँ आने का निमन्त्रण भी दिया था। जब रैदाम चित्तौड़ पहुँचे तब कुछ ब्राह्मण उनसे शास्त्रार्थ करने आये। ये यह नहीं पसन्द करते थे कि एक रानी बमार सन्त की शिष्या बने। कहते हैं कि सिंहासन पर झालीरानी की मूर्ति रख दी गयी और उसे अपने पास बुलाने में हार-भीत मानी गयी। ब्राह्मण मन्त्र-पाठ करते ही रह गये, किन्तु मूर्ति हिली तक नहीं, किन्तु जब रैदास ने भक्तिपूर्वक गाया—“पतित पावन नाम कीजिये प्रकट थानु”, तब मूर्ति उनके पास आ गयी और ब्राह्मण न अपनी हार मान ली। इस घटना से झाली रानी की भक्ति रैदास के प्रति अत्यधिक दृढ़ हो गयी। वे सन्त रैदास के बतलाये हुए भक्ति मार्ग का अनुसरण करने लगी और सदा भक्ति में ही तल्लीन रहने लगीं।

कमाल

सन्त कमाल कबीर के औरस पुत्र थे और उन्हीं के शिष्य भी थे। इनके जीवन के सम्बन्ध में बहुत ही कम जानकारी है। बोधसागर^२ के अनुसार कबीर की आज्ञा से कमाल धर्म-प्रचारार्थ अहमदाबाद गये थे। दादू दयाल की मुक्त-परम्परा में वे ऊपर पाँचवी पीढ़ी में माने जाते हैं^३। इनकी रचनाओं से यह भी प्रगट होता है कि इन्होंने पञ्चरपुर की यात्रा की थी। इन्होंने स्वयं कहा है कि जिस प्रकार दक्षिण भारत में सन्त नामदेव हुए उसी प्रकार उत्तर में कबीर का पुत्र कमाल प्रसिद्ध है। इन्होंने “हम यवन तुम तो हिन्दू” कहकर अपने को मुसलमान होना बतलाया है।

१. भीराबाई की पदावली, पृष्ठ २७।

२. चले कमाल सब सीस नवाई, अहमदाबाद तब पहुँचे आई। —बोधसागर, पृष्ठ १५१५।

३. उत्तरी भारत की सन्त-परम्परा, पृष्ठ २४६।

ऐसा ज्ञान पड़ता है कि प्रारम्भ में कमाल की कबीर साहब से बनती न थी और कबीर इनसे असन्तुष्ट रहा करते थे। कबीर चाहते थे कि कमाल हरि-भक्ति में लगे, किन्तु वे जीविको-पार्जन में ही अधिष्ठित रहते थे। एक बार किसी सेठ या राजा के प्राप्त धन की दृष्टि कर लेने के कारण कबीर को तहना पड़ा था—

“नाम साहब का बेंचकर, पर लाया धन मात।

बूझा वस कबीर का, जनमा पूत कमाल॥”

सन्त कमाल की जन्म तथा मृत्यु तिथि के जानने के लिए कोई साधन नहीं है। इनकी समाधि बडा-भानिकपुर, गैसी और मगहर में बतलाई जाती है। परमुराम चतुर्वेदी का मत है कि मगहर की समाधि, जो कबीर साहब के रौजे के पास स्थित है, इसी की है^१।

इनकी साधना

कबीर के समसामयिक सन्त निर्गुण विचारधारा के अनुगार निर्गुण परमात्मा के भक्त थे। सेन नाई तो एक आदश हजाम थे, उनकी साधना अद्भुत भक्ति से ओत-प्रोत थी। उन्होंने अपने एक मराठी अभंग में अपनी आदर्श-भक्ति का परिचय देते हुए कहा है—“हम पतली हजामत बनायेंगे, विवेक का दर्पण दिलायेंगे, वैराग्य का चिमटा हिलायेंगे, भाषार्थ की बगल साफ करेंगे, सान्ति के जल से सिर भिगायेंगे, अभिमान की चोटो दबायेंगे, वाम-क्रोध के नाखून काटेंगे और चारों बगों की सेवा करेंगे”^२। सेन की यह दार्शनिक हजामत उनकी साधना की परिचायिका है। वे निर्गुण, निरंजन कमलापति की भक्ति और आरती में ही लगे रहते थे। स्वामी रामानन्द निवृत्ति-मार्ग के उपदेष्टा और साधक थे। “राम” नाम की भक्ति इन्होंने ही प्रारम्भ की। वे भी निराकार ब्रह्म के उपासक थे। इन्होंने मूर्ति-पूजा, स्नान सुद्धि आदि की व्यर्थ और निरर्थक माना। वे एक निर्गुण ब्रह्म और सतगुरु को मानते थे और इसी भाव से ब्रह्म की भावना में लगे रहते थे। योग आदि में हठयोग की भी मानते थे और इसे इन्होंने साधवानन्द में सीखा था। साधवानन्द साधनामार्ग के योग और प्रेम के समन्वित रूप थे^३। हठयोग की साधना को मानते थे और गिद्धो तथा नाथो की साधना से प्रभावित थे^४। सन्त पीपा, रैदास और धन्ना भी निर्गुण साधक थे। ये भी कबीर की भाँति सत्यनाम और हरि का स्मरण करते परमपद की प्राप्ति मानते थे। कबीर ने “सन्तनि में रविदास सन्त है” कहकर सन्त रैदास की परम सन्त माना है और इन्हें सन्त मत का सच्चा प्रचारक बतलाया है^५। रैदास अष्टांग-साधना के प्रचारक थे। इन अष्टांग-साधना के सदन, सेवा, सन्त, नाम, प्यान, प्रणति, प्रेम और विलय में नाट घब थे। इन पर चलकर ही परमपद की प्राप्ति हो

१. वही, पृष्ठ २५१।

२. मराठी का भक्ति-साहित्य, पृष्ठ ९७।

३. योग प्रवाद, पृष्ठ ८।

४. उत्तरी भारत की सन्त-परम्परा, पृष्ठ २२३।

५. उत्तरी भारत की सन्त-परम्परा, पृष्ठ २४५।

सकती है। हम आगे देखेंगे कि रैदास की अष्टांग साधना बौद्धधर्म के आर्य अष्टांगिक मार्ग से प्रभावित और उसी का रूपान्तर है। अष्टांगिक मार्ग की सम्बन्ध समाधि रैदास की सहज समाधि है—

गुरु की मारि, ज्ञान का अच्छर।

बिसरै तौ सहज समाधि लगाऊँ।

मीराबाई और झाली रानी रैदास की शिष्यायें थी और इनपर रैदास की साधना-पद्धति का गहरा प्रभाव पड़ा था। कमाल सन्त कबीर के औरस पुत्र ही थे। उनकी साधना कबीर से बहुत भिन्न न थी। कबीर की भांति उनका भी कथन था—

“जाहे कू जंगल जाता बच्चा, अपना दिल रखी रे सच्चा।”

राजा एक दोनो बराबर जैमे मगाजल पानी।

मान करो कोई भूपर मारो दोनो मोठा बानी॥

सुन्व से बैठो अपने महेल मो, राम भजन नही अच्छ है।

अन्तर भीतर मई मरपूर, देनू सब ही उजाला है॥^१

ये सबमें एक ज्योति ही मानते हैं और राम भक्ति ही सब साधनाओं से श्रेष्ठ मानते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि कबीर के समसामयिक सन्तों की साधना पद्धति कबीर से समानता रखती है। ये सभी कबीर की भांति निर्गुण उपासक सन्त थे।

सिद्धान्त

कबीर के समसामयिक इन सन्तों के सिद्धान्त भी बहुत कुछ कबीर के समान ही हैं। सेन नाई ने निरञ्जन परमात्मा की उपासना की है। “तुम्ही निरञ्जन कमलापाती” कहकर उन्होंने भगवान् को अलखनिरञ्जन माना है और यह भी स्वीकार किया है कि राम की वास्तविक भक्ति रामानन्द जानते हैं जो पूर्ण ब्रह्म को बतलाते हैं, गोविन्द की मूर्ति ही परमानन्द-दायिनी है, उगे ही हृदय में रखना चाहिए, किन्तु हा, मूर्ति साकार नहीं, निराकार, निरञ्जन और अलख है। उनका मुख्यान्व साहब में सगृहीत पद इसी भाव का द्योतक है—

उत्तम दियरा निरमल बाती, तुम्ही निरञ्जन कमलापाती।

राम भगति रामानन्दु जानै, पूरन परमानन्द बखानै।

मदनमूरति मय तमो गुविन्दै, मैन भणय भन्नु परमानन्दै॥^२

इनकी दार्शनिक हजामत के सम्बन्ध में लिखा जा चुका है। ये वेद शास्त्रों को नहीं मानते थे। ग्रन्थ-ग्रमाण तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश को कबीर की भांति ही अस्वीकार कर निर्गुण

१. सन्त रघिदास और उनका नाव्य, पृष्ठ २१६।

२. उत्तरी भारत की सन्त परम्परा के पृष्ठ २५१ से उद्धृत—“श्री सन्तगाथा” का पद।

३. मुख्यान्व साहब।

ब्रह्म के उपासक थे। इन्होंने कबीर और रैदास को सच्चा भक्त माना है और उन्हीं के सिद्धान्तों के अनुसार अनुसरण करने का प्रयत्न किया है—

येदहि झूठा सास्त्रहि झूठा, भना कहा से पछानी ।
ज्या ज्या ब्रह्मा तू ही झूठा, झूठी साके न मानो ॥
गहठ चढे जब बिष्णु आया, साच भक्त मेरे दो ही ।
पन्य कबीरा घन्य रोहिदास, गावे सेना न्हावो ॥^१

स्वामी रामानन्द के सिद्धान्तों का प्रभाव प्रायः सभी निर्गुण सन्तों पर थोड़ा-बहुत पड़ा था। कबीर और उनके समसामयिक प्रायः सभी सन्त किसी-न-किसी रूप में रामानन्द से प्रभावित या उनके शिष्य थे। स्वामी रामानन्द सर्वव्यापी ईश्वर को मानते थे। उनका वह ब्रह्म केवल एक है, जो सतगुरु की कृपा से प्राप्त होता है, वेद, स्मृति में नहीं, अपने "पद" में ही उस ब्रह्म का दर्शन होता है। उस गुरु की बलिहारी है जिसने कृपा से उस ब्रह्म का परिचय प्राप्त होता है—

कहाँ जाइए हो घरि पागो रग, मेरो चक्कल मन भयो अपग ।
जहाँ जाइए तहूँ जल पपान, पूरि रहै हरि सब समान ।
वेद स्मृति सब भेल्हे जेह, जहाँ जाइए हरि इहाँ न होइ ।
एक बार मन भयो उमंग, घसि बोआ चन्दन चारि भग ।
पूजत चाली छाह छार्ह, सो ब्रह्म बतायो गुरु आप माइ ।
सतगुरु में बलिहारी सोर, सबल विबल भम जारे मोर ।
रामानन्द रमै एक ब्रह्म, गुरु वैं एष सबद बोटि धोटि क्रम ॥^२

स्वामी रामानन्द ने स्मरण, भजन और साधु-भासग से आभ्यान्तरिक बलुप को घोलने का मार्ग निर्दिष्ट किया है^३।

रामानन्द नाथों के हठयोग से प्रभावित थे। उन्होंने अवधूत-वेप पारण किया था। "गुरु प्रनारो" नामक ग्रन्थ में लिखा है—

धी अवधूत वेप को पारे, रापवानन्द सोई ।
तिनवे रामानन्द जग जाने, बलि बल्यान मई ॥^४

इससे स्पष्ट है कि रामानन्द सिद्ध-नाथों से प्रभावित सिद्धान्त के अनुगामी थे और निर्गुण भक्ति का प्रभाव उनपर पूर्व सन्तों का पड़ा था।

१ मराठी का भक्ति साहित्य, पृष्ठ ९८ ।

२ आदिग्रन्थ, रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी साहित्य पर उसका प्रभाव, पृष्ठ १११-४० से उद्धृत ।

३ गुमिल भक्त नाथजी सक्ति अन्तरि मन बैल न धोयो रे ।

—हिन्दी शास्त्र में निर्गुण सम्प्रदाय, पृष्ठ ११ ।

४ योगप्रवाह, पृष्ठ २-३ ।

पीपा इस काया में ही सब कुछ मानते थे। भगवान् बुद्ध ने कहा था—“मैं इसी व्याम (चार हाथ) मान सत्ता विज्ञान सहित वाले शरीर में लोक को भी प्रज्ञप्त करता हूँ, लोक के समुदय (उत्पत्ति), लोक के निरोध और लोक के निरोध की ओर ले जाने वाली प्रतिपदा (मार्ग) को भी।” उसी प्रकार पीपा भी इस शरीर में ही इष्टदेव, देवालय, धूप, दीप, नैवेद्य आदि पूज्य एवं पूजा-सामग्री को विद्यमान मानते थे।

वे यह मानते थे कि सत्यगवेषी को यही सारी वस्तुयें प्राप्त हो जाती हैं, किन्तु उन्हें प्राप्त करने के लिए सतगुरु का आश्रय आवश्यक है। पीपा की वाणी में बौद्धधर्म के अनात्मवाद की भी झलक मिलती है। उनका कथन है कि जब व्यक्ति उत्पन्न होता है तब इस शरीर में बाहर से कुछ आता नहीं है और मरते समय न तो यहाँ से बाहर कुछ जाता ही है—“ना कछु आइवो ना कछु जाइवो”। यही बात बौद्धधर्म के प्रसिद्ध ग्रन्थ त्रिपिटकमार्ग में कही गयी है—

“दुःख ही उत्पन्न होता है, दुःख ही रहता है और दुःख ही नाश होत है। दुःख के अतिरिक्त दूसरा नहीं उत्पन्न होता और न दुःख के अतिरिक्त दूसरा निरुद्ध होता है”।

भाव यह है कि यह शरीर दुःखमय है। उत्पन्न होते समय दुःख मात्र ही उत्पन्न होता है और मरते समय भी दुःख ही शान्त होता है, अन्य कोई जीव या सत्त्व आता या जाता नहीं है। और भी वही कहा है—

“न चित्तो गच्छति किञ्चि,
पटिसन्धि च जायति।”

अर्थात् मरते समय इस शरीर से निकल कर कोई आत्मा या जीव जाता नहीं है, किन्तु बिना कुछ गये ही पुनर्जन्म होता है।

इस प्रकार पीपा ने वाह्य-सुद्धि का निषेध और नैरात्म्यवाद, सतगुरु-सेवा तथा परमतत्त्व को स्वीकार किया है। सिद्धा और नाथो के समान ही शरीर में सभी तीर्थों की स्थापना की है। घट को ही उन्होंने मठ माना है। सिद्धों के “सत्रलु निरन्तर बोहि छिल”^१, “नियरे बोधि ना जाहू रे लक”^२, “देहहि बुद्ध बसन्त न जाणइ”^३, “दिहा सरिस तिरय, मइ मुण्ड ॥ दिहुड”^४ कथन के सदृश ही पीपा ने काया में तीर्थ, मन्दिर, परमतत्त्व एवं सर्व-व्यापी निर्गुण राम को माना है और इसी में परमतत्त्व का साक्षात्कार सम्भव बतलाया है। सिद्धों की भाँति गुरु-महिमा उन्होंने स्वीकार की है और शक्त्या की भाँति सतगुरु की मार्गोपदेष्टा माना है—

- १ त्रिपिटकमार्ग भाग १, पृष्ठ १८२।
- २ सन्तवानी संग्रह भाग २, पृष्ठ २७।
- ३ त्रिपिटकमार्ग, भाग २, पृष्ठ १९८।
- ४ वही, पृष्ठ २०७।
- ५ सिद्ध सरहपा, दोहाकोश, भूमिका, पृष्ठ २७।
- ६ दोहाकोश, पृष्ठ ३५९।
- ७ वही, पृष्ठ ६५।
- ८ वही, पृष्ठ २२।

काया देवा काया देवल, काया जगम जाती ।
 काया धूप दीप नैवेदा, काया पूजो पाती ॥
 काया बहु खंड खोजते, नव निजो पाई ।
 ना बछु आइवो ना बछु जाइवो राम को दुहाई ॥
 जो ब्रह्मदे सोई पिडे, जो खोजै सो पावे ।
 पोपा प्रनवे परमतत्व हो, सतगुरु होय लसावे ॥^१

सन्त रैदास निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे । वे निर्गुण ब्रह्म को ही सर्वधेष्ठ मानते थे^१ । वे उस ब्रह्म को राम, हरि, माधव, गोविन्द, मुकुन्द, मुरारि आदि नामा से पुकारते थे, किन्तु उसे दशरथ-पुत्र राम अथवा गोकुल के नायक कृष्ण से भिन्न मानते थे । सासारिक लोग जिसे "राम, राम" या 'कृष्ण, कृष्ण' कहकर पुकारते हैं, वह राम या कृष्ण रैदास के नहीं हैं^२ । उनका राम तो अलख है, निरजन है, निराकार है, निर्गुण है, अगोचर और निर्विकार है^३, उसका कहीं स्थान नहीं है, वाणी से उसे बतला सनना सम्भव नहीं है^४ । वह घट-घट में विद्यमान है^५ । उसका कोई रूप-रंग नहीं है^६ । बनक-बुण्डल, मूत-वस्त्र, जल-तरंग तथा पत्थर-प्रतिमा में जिस प्रकार एक ही सत्व है, उसी प्रकार ब्रह्म और आत्मा में अन्तर नहीं है^७ । सधामत के समान रैदास ने भी मनुष्य-जीवन दुर्लभ बतलाया है । धम्मपद में भगवान् बुद्ध ने कहा है—“किञ्चो मनुस्सपटिलाभो”^८ और रैदास ने इसी को इस प्रकार दुहराया है—“मनुष्यता दुर्लभ”^९ । कर्म-फल को मानते हुए रैदास ने कहा है कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है, वैसा फल भोगता है^{१०} । वह आवागमन^{११} और स्वर्ग-नरक^{१२} का चक्कर काटता है । बाह्या-दम्बरो को त्याग कर ससार तथा क्षीर की अनित्य एव असुख समझ कर^{१३} निर्गुण राम की

१. सन्तबानी संग्रह, भाग २, पृष्ठ २६-२७ ।

२. निरगुन को गुन देखो आई ।

देही सहित बबोर सिघाई ॥ —रैदासजी की बानी पृष्ठ ३३ ।

३. सन्त रविदास और उनका काव्य, पृष्ठ १०० ।

४. वही, पृष्ठ ११८ ।

५. वही, पृष्ठ १०१ ।

६. सब घट अन्तर राम निरन्तर, मैं देखन नहि जाना ।

—सन्त रविदास और उनका काव्य, पृष्ठ १०१ ।

७. अवरण वरण रूप नहि जावै—वही, पृष्ठ १०१ ।

८. वही, पृष्ठ ११८ ।

९. धम्मपद गाथा १८२ ।

१०. सन्त रविदास और उनका काव्य, पृष्ठ ११३ ।

११. जो कुछ बोया लूनिये सोई ।

॥ मैं फेर फार कम होई ॥ —वही, पृष्ठ ११३ ।

१२. वही, पृष्ठ १०८ ।

१३. वही, पृष्ठ १३५ ।

१४. वही, पृष्ठ १२५, १३४ ।

भक्ति करने से ही परमपद की प्राप्ति हो सकती है^१। जीवन की भुक्ति निर्वाण मान है^२। रैदास ने जप, तप^३, स्नान-शुद्धि^४, मृति-भूजा^५ आदि को व्यर्थ कहा है। इनसे परमपद निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। रैदास ने शून्य, सहज-समाधि, गुरति, निर्वाण, सतगुरु, हठयोग आदि को माना है और परमपद प्राप्त करने के लिए अष्टांग-साधना के मार्ग का निर्देश किया है जिसका सबसे पहले किया जा चुका है। बौद्धधर्म के आर्य अष्टांगिक मार्ग के शील, समाधि और प्रज्ञा तीन स्तम्भों में विभक्त होने की भाँति यह भी तीन अंगों में विभक्त है—(१) बाह्य अंग, (२) आन्तरिक अंग, (३) अन्तिम अवस्था। “सन्त रविदास और उनका काव्य”^६ के लेखक ने अष्टांग-साधना को निम्नलिखित प्रकार से माना है—

१	सदन	}	बाह्यांग
२	सेवा		
३	सन्त		
४	नाम	}	आन्तरिक अंग
५	ध्यान		
६	प्रणति		
७	प्रेम	}	अन्तिम अवस्था
८	विलय		

किन्तु परशुराम जगुर्वेदी ने सदन को गृह कहा है और विलय को समाधि^७। रैदास मानते थे कि परमपद की प्राप्ति के लिए गृह-त्यागकर गन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है, उसे सदन में रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है, गृहस्थ-जीवन में रहते हुए भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। सन्तों की सगति और उनकी सेवा भक्त का परम कर्तव्य है। वास्तव में सन्त की सेवा से ही सत्संग प्रारम्भ होता है, इस प्रकार अष्टांग साधना के ये तीन बाह्यांग हैं। नाम-स्मरण के महत्व को बतलाते हुए रैदास ने कहा है—“जलि केवल नाम अमारा”। नाम-स्मरण के साथ ही हरि का ध्यान, प्रणति अथवा भक्ति भी आवश्यक है, इसीलिए सन्त रैदास ने कहा है—

हृदय सुमिरन करौ नैन अवलोकना, लवनों हरिकथा पूरि राखू।
मन मनुकर करौ चरनन चित्त धरौ, राम रसायन रसना चाखू॥
सानु सगति बिना भाव नहि उपजै, भाव बिन भगति नहि होय सेरो।
ऐसा ध्यान धरौ बनवारी, मन पवन दूढ़ सुपमन नारो॥^८

१. सन्त रविदास और उनका काव्य, पृष्ठ १२४।

२. वही, पृष्ठ ९६।

३. वही, पृष्ठ ११९।

४. वही, पृष्ठ १०८।

५. वही, पृष्ठ ११५।

६. वही, पृष्ठ २०७।

७. उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ २४५।

८. सन्त रविदास और उनका काव्य, पृष्ठ १०८।

९. वही, पृष्ठ २१३।

अष्टांग साधना का सातवाँ अंग प्रेम है। इसकी पूर्ति के लिए तन, मन देकर लगने पर ही 'राम रसायन' का रसास्वाद लिया जा सकता है^१। जब भक्त प्रेम की पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तब विलय, अथवा समाधि की प्राप्ति होती है। यह सहजावस्था अथवा सहज-समाधि ही है, रैदास ने इसे ही बतलाते हुए कहा है—

गुरु की सारि जान का मञ्जर ।

बिसरै तो सहज समाधि लगाऊँ ॥^२

यह सहज-गमारी की अवस्था ही परमानन्द की अवस्था है, इसी को प्राप्त करने के लिए अष्टांग साधना की आवश्यकता है। इसे प्राप्त कर इस साधना का परम लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। वास्तव में अष्टांग-साधना रैदास की ही साधना की देन है, किन्तु इन पर परम्परागत बौद्ध-साधना के आर्य अष्टांगिक मार्ग का प्रभाव पड़ा है और उसी प्रभाव से इस साधना का भी विभाजन जादि हुआ है। आर्य अष्टांगिक मार्ग का विभाजन इस प्रकार हुआ है—

१ सम्यक् दृष्टि	}	प्रज्ञा
२ सम्यक् श्रवण		
३ सम्यक् वाणी	}	शील
४ सम्यक् कर्मान्त		
५ सम्यक् आजीविका		
६ सम्यक् व्यायाम	}	समाधि
७ सम्यक् स्मृति		
८ सम्यक् समाधि		

अष्टांग साधना के बाह्यतः शील के ही अंग हैं और आन्तरिक अंग प्रज्ञा के, क्योंकि समयपूर्वक घर गृहस्थी में रहकर भक्ति करना, सेवा-सत्संग में लगना—ये सब शील के ही अंग हैं तथा ज्ञान (प्रज्ञा) द्वारा ही नामस्मरण, ध्यान एवं प्रणयि को जानकर तत्पुरुष चीन होना सम्भव है, अतः ये प्रज्ञा के अंग हैं और प्रेम एवं विलय की पूर्णता स्मृति (स्मृति) तथा सहज-समाधि में ही सम्भव है, अतः ये अन्तिम अंग हैं। इस प्रकार अष्टांग-साधना का भी शील, समाधि और प्रज्ञा के अनुसार तीन स्वरूपों में विभक्त किया जा सकता है और अष्टांगिक मार्ग का भी निरूपण इस साधना में सम्भव है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि रैदास ने आर्य अष्टांगिक मार्ग का ही उपदेश दिया है, प्रत्युत इससे केवल इतना ही समझना चाहिए कि रैदास की साधना पर सन्त-परम्परा द्वारा आनोत बौद्ध साधना का प्रभाव पड़ा था और रैदास को अष्टांग-साधना के विचार बौद्धधर्म से ही अप्रत्यक्ष रूप में प्राप्त हुए थे। इन दोनों साधनाओं का अन्तिम लक्ष्य निर्वाण-पद की प्राप्ति है। भगवान् बुद्ध ने कहा था—“निम्मान परम सुख”^३

१. तन मन देय न अन्तर राखै, राम रसायन रसना धारै । —बही, पृष्ठ २१६ ।

२. सन्त रविदास और उनका वाक्य, पृष्ठ २१६ ।

३. धम्मपद, पाया २०३ ।

और रैदास ने भी इसी भाव को व्यक्त करते हुए गाया था—“जीवन मुक्ति सदा निरखान”^१ और “समा सकल निवार”^२। शून्य-विशेष में विमुक्त होने के समान ही रैदास ने भी “सहज सुन्न में रह्यो बिलाई”^३ कहा है। और इस प्रकार बौद्धधर्म से प्रभावित रैदास की साधना का अन्तिम फल भी बौद्ध-साधना से प्राप्त परम-सुख शान्त निर्विकार, आदि अत रहित, परमपद निर्वाण ही है जो सहज शून्य, सत्य और जीवन-भुक्ति-स्वरूप है^४।

धन्ना उसी गोविन्द में मन लगाने का उपदेश देते थे, जिसमें मन लगाकर छोपी जाति के नामदेव लक्षपती हो गये, जुलाहा जाति के कबीर महाज्ञानी हो गये, मरे हुए पशुओं को झोनेवाली जाति के रैदास ने हरि का दर्शन पा लिया, सेन नाई परमभक्त हो गये और स्वयं धन्ना को भी प्रत्यक्ष उस गोस्वामी के दर्शन हुए^५। धन्ना आवागमन तथा पुनर्जन्म को मानते थे^६। गुरु-सेवा, सत्संग और सन्त-समागम से ही परम-मुख्य को जाना जा सकता है, वह ब्रह्म दयालु है, माता के पेट में उसी से जीव की रक्षा होती है वह पूष और परमानन्द है, अतः धन्ना ने उस गोपाल की भक्ति करते हुए अपने लिए प्राधना की है—“ह गोपाल, मैं तेरी आरती करता हूँ, तू अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण किया करता है, अतः मैं भी अपने लिये तुझसे भोजन-सामग्री (सीधा), दाल, घी, जूते, घसन, अन्न, दूध देने वाली गाय, भैंस और तेज घोंडी तथा स्वस्थ एवं सुन्दर पत्नी माँगता हूँ”^७।

मीराबाई गिरधर नागर की भक्ति में तल्लीन रहने वाली महिला सन्त थी, उनके गिरधर नागर पूर्ण ब्रह्म^८, निरजन^९, रामनामसे अभिहित^{१०}, अन्तर्यामी^{११} और अविनाशी^{१२} है। परमपद^{१३} की प्राप्ति के लिए मत्तगुरु-सेवा^{१४}, साधु-संगति^{१५}, हरिस्मरण^{१६}, आदि आवश्यक है इसके लिए शील-मालन^{१७}, सन्तोष^{१८}, आदि गुणधर्म भी अपेक्षित हैं। स्नान-शुद्धि^{१९}, तीर्थ-यात्रा^{२०}, सग्यास-ग्रहण निरर्थक है, अतः ससार-सागर को पारकर परमपद को प्राप्त करने के

१ सन्त रविदास और उनका काव्य, पृष्ठ ९६। २ वही, पृष्ठ ११९।

३ वही, पृष्ठ २१।

४ वही, पृष्ठ ११८।

५ सन्त काव्य, पृष्ठ २२९।

६ भ्रमत् किरत बहु जनम बिलाने, तनु मनु धनु नही धीरे।

—वही, पृष्ठ २२९।

७ सन्त काव्य, पृष्ठ २३०।

८ मीराबाई की पदावली, पृष्ठ २४४।

९ वही, पृष्ठ २४४।

१० वही, पृष्ठ २४१।

११ वही, पृष्ठ १२७।

१२ वही, पृष्ठ १३०।

१३ वही, पृष्ठ १४७।

१४ वही, पृष्ठ १३४।

१५ वही, पृष्ठ १५९।

१६ वही, पृष्ठ १५९।

१७ मीराबाई की पदावली, पृष्ठ १०९, १५८, २४४।

१८ वही, पृष्ठ २४४।

१९ वही, पृष्ठ १०८।

२० वही, पृष्ठ १११, १४१, १५९।

लिए सिद्धो की भांति राते-भीते, मायु-सत्सग करते हरि स्मरण करना चाहिए^१, गंगा-यमुना में स्नान करने से कुछ नहीं होगा बग़ैर—

पठसठ तोरण सन्तो ने चरणे ।

कोटि बासी ने कोटि गग रे ॥^२

वेप पारण से भी भुविन सम्भव नहीं—

वहाँ भया था भगवा पहरेचा ।

पर राज रणा सन्धासी ॥^३

रामनाम का स्मरण बिना जिसे भुविन नहीं मिलेगी और बीरासी का चक्कर लगा रहेगा^४ । नख-बुड^५ और अमरापुर^६ का आवागमन नहीं छूटेगा । जो हरि के रग में रग जाता है वह अन्त में परम ज्योति में मिल जाता है^७ । इन बातों का ज्ञान गुप्त से ही होता है जो गुरु-सहित होता है, यही अमृत पान करता है, गुरु रहित (निगुरा) तो प्यासा ही चला जाता है^८ ।

मीराने अवाहत नाद^९, आत्मा की हस्त^{१०}, दारोद की अनित्य-अशुभ^{११}, पूर्ववृत्त पुष्प^{१२}, कर्म-फल^{१३}, आवागमन^{१४}, स्वर्ग-नरक^{१५}, उष्णकुलीनता का निषेध^{१६}, ब्रह्म की सगुण^{१७} तथा निर्गुण दोनों ही मानते हुए योगी^{१८}, अवतारी-गुरप^{१९} तथा अविनासी^{२०} माना है । इस प्रकार मीरा के भगवान् बबीर के गगन-गुफा में रहने वाले निर्गुण ब्रह्म की भांति दूर स्थित ऊँचे महल के रहने वाले हैं^{२१}, वही मीरा के प्रियतम है जो गगन-मण्डल में सेज बिछाकर सोने वाले हैं^{२२}, उनके पास पहुँचने का मार्ग विघ्नों से परिपूर्ण है^{२३}, वे दूर होते हुए भी पास हैं, वे मीरा के हृदय में निवास करते हैं^{२४}, मीरा उन्हें अपने गणतो में बसाना चाहती है, जहाँ

१ वही, पृष्ठ १५९ ।

२ वही, पृष्ठ १११ ।

३ वही, पृष्ठ १५९ ।

४ वही, पृष्ठ १४७ ।

५ वही, पृष्ठ १११ ।

६ वही, पृष्ठ २४३ ।

७ मीराबाई की पदावली, पृष्ठ ११६ ।

८ वही, पृष्ठ २४६ ।

९ वही, पृष्ठ २४४ ।

१० वही, पृष्ठ १५८ ।

११ वही, पृष्ठ १५९ ।

१२ वही, पृष्ठ १०८ ।

१३ वही, पृष्ठ १५७ ।

१४ वही, पृष्ठ १४७ ।

१५ वही, पृष्ठ १११, २४३ ।

१६ वही, पृष्ठ १४२, १४३ ।

१७ वही, पृष्ठ १०२ ।

१८ वही, पृष्ठ १३६ ।

१९ वही, पृष्ठ १०२, 'नद जसोदा पुन सो प्रगट्या प्रभु अविनासी ।'

२० वही, पृष्ठ १०२ ।

२१ मीराबाई की पदावली, पृष्ठ २४६ ।

२२ गगन मण्डल में सेज बिछा की बैठि विधि मिलना होइ ।

२३ वही, पृष्ठ २४५ ।

२४ मीराबाई की पदावली, पृष्ठ १० ।

“त्रिकुटो” के झरोके से वे झाँका करेंगी तथा “मुल” महल में मुख की सेज बिछायेंगी, उस भगवान् का कोई रूप-रंग नहीं है। मोरा के गिरधर नागर योगी स्वरूप भी है, जिनकी गति अद्भुत है—

तेरो मरम नहि पायो रे जोगी ।

आमण माडि गुफा में बैठो ध्यान हरी को लगायो ।^१

गल बिच सेली हाय हाजरियो, अग भभूति रगायो ।

मोरा के प्रभु हरि अविनाशी भाग लिख्यो मो हो पायो ॥^२

डॉक्टर श्रीकृष्णलाल का यह जयन समीचीन है कि “मोरा के गिरधर नागर का जो योगी स्वरूप है उस पर स्पष्टतः नाथ-सम्प्रदाय के योगियों का प्रभाव दिखाई देता है। राजस्थान में नाथ सम्प्रदाय के योगियों का पर्याप्त प्रभाव था। डा० बड्डवाल का अनुमान है कि प्रसिद्ध योगी करपटनाथ राजपूताने के निवासी थे, उसके पदचान सिद्ध बूँधलीमल और गरीबनाथ राजस्थान के प्रसिद्ध योगी हुए हैं जिनका उल्लेख नैनघोषी की रियात में मिलता है। ऐसा जान पड़ता है कि मेवाड़ में आने से पहले मोरा इन यागियों से प्रभावित हो चुकी थी। ये योगी भगवान् को योगी के रूप में देखत थे^३।” योगी की पू्व परम्परा पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने यह भी लिखा है कि “महायान में योगी बुद्ध के स्थान पर बोधिसत्व की प्रनिष्ठ की गयी, परन्तु बज्रयानी बौद्धों तथा सिद्धों ने और उन्हीं के प्रभाव से नाथों ने अपने भगवान् को योगी के रूप में स्वीकार किया^४।”

इस प्रकार मोरा के राम निर्गुण ब्रह्म भी है, सगुण रूप भगवान् श्रीकृष्ण भी है और योगी स्वरूप भी है। मोरा के ‘योगी’ के प्रति पद्यावली ‘शवन्म’ ने लिखा है—“सम्भव है प्राप्त सामग्री की मनोवैज्ञानिक विवेचना तथाकथित मोरा के पदों में प्रायः सर्वत्र प्राप्त किसी योगी विशेष के प्रति गहरे व्यक्तिगत दाम्पत्य सम्बन्ध की व्यक्त करने वाले अन्तर्द्वेष का स्पष्टीकरण कर सके^५।” किन्तु श्री परशुराम चतुर्वेदी के विचारों से हम भी सहमत हैं कि “इससे मोरा का अपने गिरधर नागर को एक साधारण-सा नश्वर व्यक्ति मान बैठना सूचित नहीं होता, प्रत्युत उनकी आसक्ति की प्रमादना व्यक्त होती है। मोरा के लिए वह सदा उसी रूप में उपारम है जो “जोगिया चतुर मुजाण सजणी, ध्यावै सकर सेस” द्वारा प्रकट किया गया है^६।” शवन्मजी की सम्भावना सर्वथा ही भ्रामक है, क्योंकि मोरा ने कृष्ण को ही योगी और अपने को उनकी पूर्व जन्म की गोपिका माना है—

धूतारा जोगी एक बेरिया मुख बोल रे ।

रास रच्यो वसो बट जमुना ता दिन सोनी कौल रे ।

पुख जनम की में हूँ गोपिका अवविष पड गयो शोल रे ॥^७

१ मोराबाई, पृष्ठ १२७ ।

२ मोराबाई, पृष्ठ १२९ ।

३ मोरा, एक अध्ययन, पृष्ठ १२६।

४ मोरा बृहद् पद सप्रह, पृष्ठ २९९ ।

२ मोराबाई की पदावली, पृष्ठ १५७ ।

४ वही, पृष्ठ १२८ ।

६ मोराबाई की पदावली, पृष्ठ २२८ ।

मही नहीं, योगी के रूप में भगवान् को प्राप्त करने के लिए उन्होंने स्वयं योगिनी बन जाना उचित समझा है—

जोगण होइ मैं वण-वण हेरूं खेरा न पाया भेस,
जोगिया के कह्यो जी आदेस ।
माला मुदा भेखलाई रे, बाला खम्पर लूगी हाय,
जोगिण होइ जग दूढ खूं रे म्हारा रावतिया री साथ ॥^१

हालीरानी रैदास के सिद्धान्त से ही प्रभावित थी, और कमाल कबीर के आत्मज्ञ ही थे। श्री परशुराम चतुर्वेदी ने कमाल के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में लिखा है—“इनकी विचार-धारा का भी मूलस्रोत कबीर साहब के ही निर्मल जलसाय से लगा हुआ था। ये बाह्य विदम्बनाओं से सदा दूर रहते रहे और उन्हीं की भाँति एव दृढ़ निष्कपट तथा स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करने का उपदेश भी देते रहे। ये उन्हीं की भाँति खरी-चुटीली बातों के कहने में भी निपुण हैं, किन्तु अपने आचरण में वे सदा नम्रभाव के व्यवहार करते जान पड़ते हैं^२।” सन्त कमाल का कथन था कि तीर्थ-यत्र से कोई लाभ नहीं है, सासारिक आसक्ति छोड़कर रामनाम का स्मरण करने से ही परमपद की प्राप्ति होगी, अतः जहाँ व्यक्ति रहे वही बैठकर सत्य की पहचानने का प्रयत्न करे—

राम सुमरो राम सुमरो, राम सुमरो भाई ।
कनक बान्ता सज्जन बाबा, अपनी भादनाहो ॥
देस बदेस छीरष भरतमे, बछु नहीं काम ।
बैठा जग मुल से प्यावो, असिल राजाराम ॥
बहे कमाल इतना कचन, पुरानो का सार ।
झूटा सच्चा आपनो दिलमो, आपही आप पछाननहार ॥^३

बौद्ध-विचारों का समन्वय

कबीर के ममतामयिण सन्तों की वाणियों में बौद्ध-विचारों का अद्भुत समन्वय पाया जाता है। इन सन्तों पर बौद्धधर्म का प्रभाव किसी न किसी रूप से अवश्य पड़ा था। ये बौद्धधर्म से अपरिचित होते हुए भी बौद्ध विचारों के अनेक अंशों के अनुगामी, प्रचारक तथा प्रवक्ता थे। कुछ भ्रमणशील सन्तों पर गुजरात, बंगाल, आसाम आदि प्रदेशों के बौद्धों का प्रभाव पड़ना भी असाध्य न था, किन्तु प्रत्यक्ष इसका प्रमाण उपलब्ध नहीं है। सन्त-परम्परा से प्राप्त विचारों का प्रभाव इन पर था ही और उन्हीं द्वारा प्राप्त इन पर बौद्ध-विचारों का प्रभाव पड़ा जान पड़ता है। अब हम इन सन्तों के उन विचारों पर प्रकाश डालेंगे जो बौद्धधर्म से प्रभावित हैं अथवा जिनसे द्वारा बौद्धधर्म की किसी मायका को प्रबल किया गया है।

१. वही, पृष्ठ ५४ तथा १८१।

२. सन्त वाच्य, पृष्ठ २२६।

३. सन्तवाच्य, पृष्ठ २२७।

सन्त सेन नाई निरंजन ब्रह्म को मानते थे और निरंजन ब्रह्म सिद्धो तथा नाथो की देन थी। “वेदहि झूठा, शास्त्रहि झूठा” कहकर उन्होंने ग्रन्थ-प्रमाण का निषेध किया है। यह बौद्धधर्म का प्रमुख सिद्धान्त है। बौद्धधर्म ग्रन्थों की प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं करता^१। इस सम्बन्ध में पहले पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है।

स्वामी रामानन्द सिद्धो के “सर्वत्र निरन्तर व्याप्त मोक्षि” की विचार-धारा से प्रभावित होकर “हरि को सर्वत्र व्याप्त” मानते थे। ग्रन्थ-प्रमाण का निषेध, गुरु-सेवा से ज्ञान-प्राप्ति, मन्त्रगुरु को मार्गोपदेष्टा मानना आदि सिद्धो के प्रभाव का द्योतक है। पुतागचारी बौद्ध-योगियों की प्रवृत्ति का भी प्रभाव रामानन्द पर पड़ा था और उसी प्रभाव से उन्होंने अवधूत वैप धारण किया था। स्वामी राघवानन्द पर बौद्ध-प्रभाव पड़ने की ओर संकेत किया जा चुका है।

सन्त पीपा इस शरीर में ही ज्ञान की प्राप्ति मानते थे और बौद्धधर्म की यह भावना सिद्धो से उन्हें प्राप्त हुई थी। उनको वाणियों में प्राप्त बौद्धधर्म के नैरात्म्यवाद के प्रभाव से ऐसा विदित होता है कि सन्त पीपा को अपनी गुजरात-याना में किसी बौद्ध-विचारधारा से प्रभावित सन्त या विद्वान् से सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ था, तभी उन्होंने वाया है—“ ना कछु आइको, ना कछु जाइको”। पीपा की इस विचारधारा का बौद्ध-विचार होना स्पष्ट रूप से प्रकट है। सतगुरु, घटघट व्यापी ब्रह्म आदि की भावना भी बौद्धधर्म से ही उन्हें प्राप्त हुई थी।

सन्त रैदास की वाणियों में बौद्ध-विचारों का पर्याप्त सम्बन्ध मिलता है और यह सम्बन्ध-वृत्ति सिद्धो तथा नाथो की परम्परा से इन तक पहुँची थी। पहले हमने बतलाया है कि रैदास की अष्टांग साधना बौद्धधर्म के आर्य अष्टांगिक मार्ग का ही प्रतिरूप है। निर्वाण, सहज-शून्य, सहज समाधि, वज्र, हठयोग, उष्टी साधना, अनित्य, अकृम आदि की भावना, परमतत्त्व आदि रैदास पर बौद्ध-प्रभाव के द्योतक हैं। रैदास का सहज-शून्य बौद्धधर्म का निर्वाण ही है। ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात् प्रवीणवत् शान्त हो जाना ही निर्वाण है, उस अवस्था में ‘ईश्वर’ और ‘आत्मा’ दोनों ही नहीं होते, वह दोनों से रहित सहज शून्य नाम से अभिहित होता है—

पहले ज्ञान का किया चादना पाछे दिवा बुझाई।

शून्य सहज में दोऊ त्यागे, राम कह न लुवाई ॥^२

बौद्धधर्म कार्य-कारण के सिद्धान्त को मानता है, जिसे प्रतीत्य-समुत्पाद कहते हैं^३। सन्त रैदास ने भी प्रतीत्य-समुत्पाद के सिद्धान्त को माना है। उनका कथन है कि फल के लिए ही वृक्ष पुष्पित होता है, किन्तु जब फल उत्पन्न हो जाता है, सब पुष्प नष्ट हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान-प्राप्ति के लिए कर्म किया जाता है, किन्तु ज्ञान के उत्पन्न होते ही कर्म नष्ट हो जाता है—

फल कारन फूल बनराय, उपजै फल तब पदूप बिलाय।

ज्ञानहि कारन कर्म कराय, उपजै ज्ञान तो कर्म नसाय ॥^४

१. अंगुत्तर निवाय, बालाम सुत।

२. देखिये, पहला अध्याय, पृष्ठ ३८।

३. सन्त रविवाम और उनका काव्य, पृष्ठ ९६।

४. वही, पृष्ठ १।

बौद्धधर्म में अनुसार कुशल-बर्मा का समय उसी समय तक करते हैं जब तक कि ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब पुण्य-पाप दोनों से रहित हो व्यक्ति भर्त्तु हो जाता है। उससे बर्म केवल “अहोसि बर्म” होते हैं, उनका कोई फल नहीं होता और उस अवस्था के प्राप्त होने पर बर्म को नष्ट हुआ ही कहा जाता है, उसे प्राप्त व्यक्ति “कृतकरणीय”, “शील-आम्बव” और मुक्त हो जाता है। उदान में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस तथ्य को जान लेता है, जिसे इस धर्म का पूर्ण बोध हो जाता है, उसको सारी बाधाएँ मिट जाती हैं, क्योंकि वह हेतु के साथ धर्म को जान लिया होता है^१। जिस प्रकार घी के लिए दही को मचते हैं, उसी प्रकार निर्वाण की प्राप्ति के लिए बर्म भी करते हैं, किन्तु जब निर्वाण का साक्षात्कार हो जाता है तब कुशल-अकुशल बर्म समाप्त हो जाते हैं। रैदास ने इसी भाव को प्रकट करते हुए गाया है—

धूत कारण दधि भवं सुदान ।

जीवन मुक्ति सदा निरवाण ॥^२

डॉ० धमवीर भारती ने रैदास की बाणी में बौद्ध धर्मयान के तत्व को भी पाया है और उन्होंने लिखा है—“सन्त ब्रज ते या मणि के उस अर्थ का तो भूल चुके थे किन्तु सहज-पद्धति के साथ चित्त की मणि अथवा होरा बनने की प्रक्रिया उनकी परम्परा में अवशिष्ट रह गयी थी”।^३ सन्त रैदास ने इसी पद्धति का अनुसरण किया था—

पीवत डाल फूल फल अमृत,

सहज भई मति हीरा ।^४

पहले हम बतला आये हैं कि हठयोग बौद्धयोग की देन है और रैदास ने हठयोग के पवन-निरोध, मुष्मना नाड़ी, अनाहत शब्द आदि की भावना पर बल दिया है, इससे स्पष्ट है कि उन्हें बौद्ध-स्रोत से ही यह भावना प्राप्त हुई थी—

ऐसा ध्यान धरी बनवारी, मन-मदन दृढ़ सुधमन नारी ।

सो जप जपू जो बहुरि न जपना, सो तप तपू जो बहुरि न तपना ॥

सो गुरु बहुरि न बरना, ऐसो मरुं जो बहुरि न मरना ।

उलटो गग जमन में लाऊँ, विन ही जल भगजन द्वे पाऊँ ॥

लोचन भरि भरि विम्व निहारौ, जोति विचारि न और विचारौ ।

पिट परै त्रिव जस घर जाता, शब्द अतीत अनाहद राता ॥^५

१. उदान, हिन्दी, पृष्ठ २, ३ ।

२. सन्त रविदास और उनका शास्त्र, पृष्ठ ९९ ।

३. सिद्ध साहित्य, पृष्ठ ३६२ ।

४. रैदासजी की बाणी, पृष्ठ १९ ।

५. सन्त रविदास और उनका शास्त्र, पृष्ठ ११९ ।

एस ही रैदाम-वाणी में अलख निरजन^१, शून्य^२, सहजशून्य^३, सत्यनाम (सन्धनाम)^४, धट पण व्यापों ब्रह्म^५, निगुण तत्व^६, तप-तीर्थ-स्नान^७ की निस्कारता, आवागमन^८ अवधूत^९, मूर्ति-पूजा की व्ययता^{१०}, मुरति (स्मृति)^{११}, श्रोत्र^{१२}, अनित्य-अशुभ^{१३}, परमपद^{१४}, निदान^{१५}, सयास तथा वष धारण की निरर्थकता^{१६}, गुरुमहिमा^{१७}, सत्संग से परमपद की प्राप्ति^{१८}, सतगुरु^{१९}, नाम-महिमा^{२०}, जमजाठ श्रेष्ठपन (आतीपता) का निषेध^{२१}, ग्रन्थ प्रमाण का बहिष्कार^{२२}, आदि बौद्ध-तत्त्व, साधना एवं विचारों के समन्वय पाये जाते हैं। “मुन्न मण्डल में मरा दास^{२३}”, “कह रैदास निरजन घ्याऊ^{२४}”, “बहुत रैदाम सहज मुल सत^{२५}”, “आदि अत अनन्त परमपद^{२६}”, “का जप तप विवि-पूजा^{२७}”, “नाद विद मे सब ही पाके^{२८}”, तीरथ व्रत न कर अदेवा^{२९}”, “बिन सहज सिद्ध न होय^{३०}”, आदि रैदास-वचन बौद्ध-विचारों की समन्वयात्मक प्रवृत्ति के ही परिचायक हैं।

सन्त धर्मा के विचारों में सामु-भगति^{३१}, गुरुसेवा^{३२}, आवागमन^{३३}, क्षम भावना^{३४}, अभंगत ऊच-नीच की मान्यता का निषेध^{३५}, मुक्ति^{३६}, आदि जो सन्तमत की मूलभावना पाई जाती हैं, वह सब बौद्धधर्म से प्रभावित हैं, इनका मूल-स्रोत बौद्धधर्म ही है।

१ वही, पृष्ठ ९८ १००।	२ वही, पृष्ठ ९८, ९९।
३ वही, पृष्ठ ९६, ११४, १२०, १२४।	४ वही, पृष्ठ १००।
५ वही, पृष्ठ १००, १०१।	६ वही, पृष्ठ १०१ ११८, १२४, १२५।
७ वही, पृष्ठ १०३।	८ वही, पृष्ठ १०८।
९ वही, पृष्ठ ११४।	१० वही, पृष्ठ ११५।
११ वही, पृष्ठ ११५, १२४।	१२ वही, पृष्ठ ११६।
१३ वही, पृष्ठ ११६, १२५, १३४।	१४ वही, पृष्ठ ९७, ११९, १२७।
१५ सन्त रविदाम और उनका काव्य, पृष्ठ ९६।	१६ वही, पृष्ठ १२०।
१७ वही, पृष्ठ १२७।	१८ वही, पृष्ठ १२७।
१९ वही, पृष्ठ १२८।	२० वही, पृष्ठ १२०।
२१ वही, पृष्ठ १३२।	२२ वही, पृष्ठ ९८।
२३ वही, पृष्ठ १२०।	२४ वही, पृष्ठ १२०।
२५ वही, पृष्ठ ११८।	२६ वही, पृष्ठ ११९।
२७ सन्त रविदास और उनका काव्य, पृष्ठ ११९।	
२८ वही, पृष्ठ ११७।	२९ वही, पृष्ठ ११७।
३० वही, पृष्ठ ११४।	३१ सन्त काव्य, पृष्ठ २२९।
३२ गिआन प्रवस गुरुहि धनु बीआ—वही, पृष्ठ २२९।	
३३ भ्रमत फिरत बहु जनम बिलाने।
तनु मनु धनु गही धीरे॥—वही, पृष्ठ २२९।	
३४ देद अहाए अगनि महि राखै।
ऐसा क्षम हमारा॥—वही, पृष्ठ २३०।	
३५ वही, पृष्ठ २२९, पद १।	३६ निपति अचाने मुक्ति भए—वही, पृष्ठ २२९।

मीरा पर बौद्ध प्रभाव की ओर पहले स्रोत दिया जा चुका है। उनपर सिद्धा और नाथा का प्रभाव पड़ा था तथा सत रैदास से भी उन्हें बौद्ध विचार प्राप्त हुए थे। इसीलिए उन्होंने अपने गुरु रैदास से प्रति कृतज्ञता प्रकट की है^१। बौद्धधर्म में शील धर्म का आधार है, शील पर निष्ठित होकर ही ध्यान और भावना कर निर्वाण की प्राप्ति सम्भव है^२। मीराबाई ने भी शील का प्रधान गुणधर्म माना है। शील ही आधार है। व शील का पुष्कर पहन कर भावना चाहती है^३, शील, सन्तोष, निरत के आभूषणा स अपन का अलकृत करती है^४, शील, सन्तोष और समता उनके घट भ सदा विद्यमान रहता है^५, शील ही उनका हमियार है^६, शील तथा सन्तोष उनके शृंगार है^७, व शील और सन्तोष रूपी केसर घालकर अपने गिरधर स हाली रालती है^८ शील ने साथ व्रत को भी उन्होंने अपना शृंगार बनाया है^९, वे न चोरी करती हैं, न जीवा को सताती हैं^{१०}, न मिथ्याचार और बुकर्म करती हैं^{११}, असत्य भाषण तथा मादर द्रव्या ये सेवा की तो बात ही नहीं इस प्रकार बौद्ध-धर्म के पञ्चशौल का पाला मीरा के जीवन का परम कृत्य है, इसी से परमपद की प्राप्ति होगी। बाह्य वेशभूषा से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, उससे लिए आभ्यासिक पुद्धि आवश्यक है, तीर्थ-यात्रा, स्नानपुद्धि आदि कम पाण्डा से भी चित्त पारिमुद्धि सम्भव नहीं—ऐसी बौद्धधर्म की मायता है। मीरा ने भी वष धारण आदि को व्यर्थ बतलाया है^{१२}, स्नान-पुद्धि, वासी-बरबट, तीर्थ-यात्रा आदिका निषेध कर शान्ता के सत्सग म ही ६८ तीर्थों एवं गया-यमुना आदि को माना है^{१३}। साधु-संगति, गुरु-सेवा और सतगुरु-भजन म लबलीन रहने वाली मीरा पर बौद्ध विचार का प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रकट है। सिद्धा तथा नाथा के श्रुत्य^{१४}, गुरति, निरति^{१५}, हठयोग^{१६}, अनाहत नाद^{१७}, परमपद^{१८}, निगुण ब्रह्म^{१९} आदि की भावना ही मीरा की भक्ति में समाविष्ट है। मीरा गगन-मण्डल में प्रीतम की चम्पा माती है और श्रुय महल में उससे मिलना चाहती है, उन्होंने उसकी सत्लीनता में गाया है—

गगन मण्डल पै सेन पिया की,
विरा विष मिलना होय^{२०}।

- १ गुरु मिलिया रैदासजी, दीही ज्ञान की गुटकी।—मीराबाई की शब्दावली, पृष्ठ २१।
 २ विगुद्धिमाग, भाग १, पृष्ठ १। ३ मीराबाई की पदावली, पृष्ठ १५८।
 ४ मीराबाई की शब्दावली, पृष्ठ ११, ३३। ५ वही, पृष्ठ २०।
 ६ वही, पृष्ठ ३३। ७. वही, पृष्ठ ३३।
 ८ वही, पृष्ठ ३३। ९. वही, पृष्ठ ५२।
 १० वही, पृष्ठ ५४। ११ वही, पृष्ठ ३२, ५४।
 १२ मीराबाई की पदावली, पृष्ठ १५९।
 १३ मीराबाई की शब्दावली, पृष्ठ ५४, १, २, ६, ३०।
 १४ वही, पृष्ठ २६। १५ वही, पृष्ठ ९, ११, २२, २४, २६, २७।
 १६ वही, पृष्ठ १०, ३७। १७ वही, पृष्ठ ३७।
 १८ मीराबाई की पदावली, पृष्ठ १४७। १९ मीराबाई की शब्दावली, पृष्ठ १०, २७।
 २० वही, पृष्ठ ४।

ऊँची अटरिया लाल निबडिया,
निरगुन सेज बिछी ।^१
सेज सुखमणा मीरा सोवे,
सुम है बाज घरी ।^२

मीरा मन मानी सुरत सैल असमानी ।
जब-जब सुरत लगे वा घर को, पल-पल नैनन पानी ॥^३

त्रिकुटी महल में बना है झरोखा,
तहा से झाँकी लगाऊँ री ।
सुन्न महल में सुरत जमाऊँ,
सुख की सेज बिछाऊँ री ॥^४

परमपद की पति स्वरूप मानने की भावना बौद्धधर्म के निर्वाण के शून्य-स्वरूप की देन है । हम इस ओर संकेत कर चुके हैं कि शून्य स्वरूप निर्वाण ही खसम कहलाता था और सिद्ध सप्तम स्वरूप होने को ही निर्वाण की प्राप्ति मानते थे, वही पीछे विकृत होकर पति-स्वरूप हो गया । मीरा ने अपने प्रियतम गिरधर नागर को जो शून्य-महल-वासी माना है, जो निर्गुण है, बाबाबा अर्थात् शून्य में स्थित है, उससे मिलने के लिए मीरा प्रत्येक सम्भव प्रयत्न करती है, वह खसम स्वरूप परमपद भी बौद्ध-प्रभाव का ही चोतक है । मीरा का जमरलोक, बैकुंठ, मोक्ष, परमपद, सर्वव्यापी एव लोकनाथ (जगत् स्वामी), अविनासी हरि, सारक राम, अन्तर्यामी ब्रह्म आदि भी बौद्ध-विचारों से प्रभावित ही हैं । जिस प्रकार बौद्ध भिक्षु-भिक्षुणी तयागत को ही माता-पिता मानते हैं, उसी प्रकार मीरा के गिरधर नागर भी उनके पति, माता, पिता, भाई और बहिन हैं—

गिरधर कंथ गिरधर धनि म्हरि, मात पिता बोइ भाई ।
यें चारे मैं म्हारे राणाजो, यू कहे मीरा बाई ॥^५

मीरा का पुनर्जन्मवाद, पुण्य-पाप, स्वर्ग-नरक, मोक्ष, समता, सणभगुरता आदि भी बौद्ध-विचारों के समन्वय से प्रभावित हैं । बौद्धधर्म में कर्म की गति की अचिन्त्य माना जाता है, मीरा ने भी सन्त बबीर^६ के ही स्वर में स्वर मिलाते हुए कर्म की गति को अपरिहार्य माना है—
“कर्म गति टारे नाहि टरे ।”^७

इस प्रकार हम देखते हैं कि मीरा की भाषा में बौद्ध-विचारों का अद्भुत ढंग से समन्वय हुआ है ।

झाली रानी और कमाल भी मन्त-परम्परा द्वारा प्राप्त बौद्ध विचारों से प्रभावित थे । हम पहले कह आये हैं कि झाली रानी मन्त रैदास की शिष्या थी और कमाल मन्त बबीर के पुत्र थे, अतः इन दोनों पर रैदास और बबीर के प्रभाव पड़े थे तथा इन्हें अपने गुरुआ से ही साधना-पद्धति एवं विचार प्राप्त हुए थे ।

१. वही, पृष्ठ १० ।

२. वही, पृष्ठ १७ ।

५. मीराबाई की शब्दावली, पृष्ठ ५४ ।

७. मीराबाई की शब्दावली, पृष्ठ ४९ ।

२. मीराबाई की शब्दावली, पृष्ठ १० ।

४. वही, पृष्ठ २६ ।

६. सन्तवाणी संग्रह, भाग २, पृष्ठ ५ ।

पाँचवाँ अध्याय

सिख गुरुओं पर बौद्ध-प्रभाव

सिखधर्म के आदिगुरु नानक देव

जीवन-वृत्तान्त

मियों के आदिगुरु नानक देव का जन्म १५ अप्रैल सन् १४६९ ई० (तदनुसार वैशाख शुक्ल ३, सम्वत् १५२६ विक्रमी) को लाहौर (पश्चिमी पाकिस्तान) से ३० मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित तिलवडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब "नानकाना साहब" नाम से प्रसिद्ध है और सिखों का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। गुरु नानक के जन्म-सम्वत् के सम्बन्ध में सभी एकमत हैं, किन्तु जन्म-मास के विषय में मतभेद है। "इतिहास गुरु खालसा" के लेखक श्री गोविन्दसिंह ने गुरु नानक को जन्म-तिथि कार्तिक पूर्णिमा मानी है^१, उन्होंने उनकी जन्म कुडली भी प्रस्तुत की है^२, बाबा छज्जूसिंह भी इसी पक्ष में हैं^३, सम्प्रति सिख धर्मावलम्बी कार्तिक पूर्णिमा को ही नानक-जयन्ती मनाते हैं और शासन की ओर से भी इसी दिन सार्वजनिक अवकाश रहता है, किन्तु अधिकांश विद्वानों ने वैशाख शुक्ल ३ को ही नानक-जन्मदिवस स्वीकार किया है^४, डॉ० जयराम मिश्र का यह कथन समीचीन है कि गुरु नानक की जन्म-तिथि वैशाख शुक्ल ३ ही है, किन्तु सुविधा के लिए उसे कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है^५।

गुरु नानक के पिता का नाम कालूचन्द तथा माता का नाम तुष्टादेवी था। उनके पिता अपने ग्राम के पटवारी थे और कृषि तथा व्यापार भी करते थे। वे खत्री जाति के थे। गुरु नानक से बड़ी उनकी एक बहिन भी थी, जिसका नाम नानकी था।

गुरु नानक बचपन से ही शान्त स्वभाव वाले बालक थे, वे अल्प वस्त्रों की भाँति खेल-कूद में समय न व्यतीत कर आत्म-चिन्तन एवं मनन में लीन रहा करते थे। उनके असाधारण व्यक्तित्व एवं विलक्षण स्वभाव को देखकर सबको आश्चर्य होता था। उनके मुखमण्डल पर एक अद्भुत ज्योति जगमगाती रहती थी। उनको स्पर्श करने मात्र से आनन्द का संचार हो जाता था।

जब गुरु नानक सात वर्ष के हुए तब उन्हें पढ़ने के लिए पाठशाला भेजा गया, किन्तु वहाँ उनका मन नहीं लगा। जब अध्यापक ने पूछा—“पढ़ क्यों नहीं रहो हो?” तो उन्होंने अध्यापक को ही उपदेश दिया—“मोह को जलाकर उसे धिसकर स्याही बनाओ, बुद्धि को हो

१. इतिहास गुरु खालसा, पृष्ठ ७८।

२. वही, पृष्ठ ८०।

३. हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास—डॉ० रामकुमार वर्मा, पृष्ठ ३८३।

४. डॉ० जयराममिश्र, परशुराम चतुर्वेदी, डॉ० रामकुमार वर्मा, डॉ० त्रियुग्यायत आदि।

५. नानकवाणी, पृष्ठ ८१५।

श्रेष्ठ वागज बनाओ और चित्त को स्पेशर । गुरु से पूछार विचार पूर्वक लिखो । नाम लिखो, नाम की स्तुति लिखो और साथ ही यह भी लिखो कि उस परमात्मा का न तो अन्त है और न सीमा है ।^१ इसे सुनकर अध्यापक ने कहा—“तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो ।” अब गुरु नानक ने पटना-लखना छोड़कर मनन, ध्यान एवं सत्संग में मन लगाया ।

गुरु नानक के जीवन के सम्बन्ध में ऐसी अनेक अद्भुत बातें उनकी जन्म-यात्रिका में लिखी हुई हैं, जिन्हें संपूर्णतः स्वीकार करना शक्य नहीं है । यद्यपि साक्षियाँ कहती हैं कि गुरु नानक पढ़े लिखे नहीं थे, किन्तु अन्तर्साध्य के आधार पर यह प्रमाणित हो जाता है कि वे पढ़े-लिखे थे और उन्होंने फारसी का भी अध्ययन किया था । उनकी वाणी में फारसी शब्दा से पूर्ण पद भी आये हुए हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि गुरु नानक फारसी पढ़े थे । यथा—

एक अरज गुफ्तम पेसि तो दर गास बुन बरतार ।

हवा बबोर करोम तू बे ऐब परबखार ॥

दुनीआ मुकामे फानी तहकीब दिलि दानी ।

मम तार मूद अजरार्दिल गिरफ्तारु दिलि हेचि न दानी ॥^२

गुरु नानक के पिता अपने मालिक की अन्तर्मुखी प्रवृत्ति का देखकर चिन्तित रहा करते थे । वे चाहते थे कि नानक गृह-कार्यों में लगे और घर-गृहस्थी सम्भाले अतः उन्होंने नानक को विभिन्न कार्यों में लगाने का प्रयत्न किया किन्तु नानक का मन केवल साधु सत्संग एवं भक्ति में ही रमा रहता था । भैस घराने जाकर उन्होंने रेत बरस दिया, दूपानसारी करने के लिए जाकर रुपये ताम्रजों के भोजन निमित्त व्यय कर दिये, यही नहीं मनोपवीत धारण करने की भी अस्वीकार कर दिया, पुरोहित के समझाने पर उसे ही उपदेश देते हुए कहा—“दमा कपास हो, सन्तोष सूत हो, समय गाँठ हो और उस जनेऊ की रख्य हो पूरन हो । यही जीव के लिए आध्यात्मिक जनेऊ है । हे पाण्डेय, यदि इस प्रकार का जनेऊ तुम्हारे पास हो तो मेरे गले में पहना दो । यह जनेऊ मैं तो टूटता हूँ, न इसमें मेल लगती हूँ, न यह जलता है और न साता ही है^३ ।” जय माता तृप्तादेयी ने समझाया तब उन्होंने जनेऊ धारण किया ।

गुरु नानक की इस विरक्ति से चिन्तित हो उनके पिता ने उन्हें बंध की भी दिखाया । उन्होंने समझा कि मालिक को कोई रोग हो गया है, किन्तु जब बंध में पड़ा कि इसे कोई रोग नहीं है, वह तो केवल मति में ही लबलीब रहना पसन्द करता है, तब उसके पिता की चिन्ता अत्यधिक बढ गयी । उन्होंने सन् १४८५ में गुरनानक का विवाह यदारा निवासी मूल की पत्नी गुलकपनी से कर दिया । गुरु नानक के वैवाहिक जीवन की बहुत थोड़ी जानकारी प्राप्त होती है । ३१ वर्ष की अवस्था तक उन्हें दो पुत्र हुए थे । बड़े पुत्र का नाम श्रीचन्द था जो

१. जालि मोनु घसि मनु बरि मति वागदु बरि साह ।

भाउ पलम बरि चितु रेखासी गुर पुछि लिखु बीचाण ।

लिखु नामु सात्साह लिखु अतु न पारावार । —नानकवाणी, पृष्ठ १०५ ।

२. नानकवाणी, पृष्ठ ४२७ ।

३. नानकवाणी, पृष्ठ ८१७ ।

पीछे अपने पिता का अनुगमन किया तथा उदासी सम्प्रदाय का संस्थापक बना। दूसरे पुत्र का नाम लक्ष्मीचन्द अथवा लक्ष्मीदास था।

गुरु नानक के स्वभाव एवं कार्यों के सम्बन्ध में उनके बहनोई जयराम को जब पता चला तो वह इन्हे अपने पास सुल्तानपुर बुला लिया। वह नवाब दौलत खाँ की नौकरी में था। इन्हें भी वही मोदीखाने में तौल का काम करने के लिए नियुक्त करा दिया। गुरु नानक ने वहाँ अपनी बहिन नानकी का मन रखने के लिये प्रेमपूर्वक सन् १५०४ से १५०७ तक नौकरी की, किन्तु अर्जित धन साधु, निर्धन आदि को ही खिला देते थे। कभी-कभी घाटा होने पर अपने अर्जित धन को भी नवाब की पूँजी में लगा देते थे। एक दिन एक साधु मोदीखाने में धाटा लेने आया। गुरु नानक तौलकर उसे देने लगे, किन्तु गिनते-गिनते जब वे तेरह पर पहुँचे तो “तेरा तेरा” कहते रहे और सराजू से आटा तौलते ही गये। इस बात का पता जब दौलत खाँ को लगा तो उसने जाँच की और देखा कि उसके भण्डार में घाटे के स्थान में वृद्धि हो गई थी, इस पर वह बहुत प्रसन्न हुआ।

सुल्तानपुर में रहते समय ही गुरु नानक का एक गवैया साथी मरदाना तिलवण्डी से उनके पास आया और वह भी उन्हीं के साथ रहने लगा। वह रवाब बजाने में निपुण था। मरदाना रवाब बजाता था और गुरु नानक भजन गाते थे। दोनों के संयोग से गुरु नानक की स्वर-रुहरी चारों ओर प्रवाहित हो उठी और धीरे-धीरे गुरु नानक के दिव्य सगीत की कीर्ति सर्वत्र फैलने लगी। अब उनके भजन और उपदेश सुनने के लिए जनता एकत्र होने लगी तथा गुरु नानक ने अपना सन्देश देना प्रारम्भ किया। इसी बीच वे एक दिन बेंद्रे नदी में स्नान करने के लिए गये और नदी के जल में प्रवेश कर तिरोहित हो गये। उन्हें बहुत बूँडा गया, किन्तु जब वे नहीं मिले तो लोगो ने समझा कि वे नदी में डूब गये, किन्तु जब तीन दिनों तक अदृश्य रहने के उपरान्त वे लौट कर आये तो जनता को यह जान कर आश्चर्य हुआ कि वे डूबे नहीं, प्रसृत “सच्चक्षण्ड” में पहुँच गए थे। सच्चक्षण्ड से उपदेश ग्रहण कर उन्हींने बतलाया कि परमात्मा ने मुझे अमृत पिलाया है और कहा है—“मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हें आनन्दित किया है। जो तुम्हारे सम्पर्क में आयेंगे, वे भी आनन्दित होंगे। जाओ, नाम में रहो। दान दो, उपासना करो, स्वयं हरिनाम लो और दूसरों से भी नाम स्मरण कराओ।” तब से गुरु नानक ने अकाल पुरष, अपरपार, परब्रह्म परमेश्वर को अपना गुरु माना—

“अपरंपार पाखण्ड परमेश्वर,
नानक गुरु मिलिआ सोई।”^१

इस घटना के पश्चात् गुरु नानक ने देश-भ्रमण प्रारम्भ किया। उनके देश-भ्रमण को सिखधर्मावलम्बी “उदासी” कहते हैं। देश-भ्रमण के समय मरदाना भी उनके साथ रहा। उन्होंने पहले पूर्ण देश की यात्रा की, जो सन् १५०७ से १५१५ तक पूर्ण हुई थी। इस यात्रा में उन्होंने हरिद्वार, मथुरा, अयोध्या, काशी, पटना, राजगिरि, बुद्धगया, आसाम, जगन्नाथपुरी,

जबलपुर, बुरशेन आदि स्थानों के दर्शन किए और अनेक विद्वानों तथा सन्तों से उनकी भेंट हुई। इसी यात्रा में काशी में उन्होंने परमसन्त कबीर तथा रैदास से भी सत्संग किया था^१।

दूसरी उदासी में गुरु नानक दक्षिण की ओर गये। इस बार उन्होंने बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, पुष्कर, उज्जैन, नागपुर, हंढवा, बिदर, बेरल, पठरपुर, तबीर, विष्णूपल्ली, रामेश्वरम्, सिंहल द्वीप (श्रीलंका) आदि के परिभ्रमण किए।

तीसरी उदासी में उन्होंने उत्तराखण्ड की यात्रा करते हुए कागडा, ज्वालामाई, रिवात-सार, तुल्लू, चम्पा, उत्तर काशी, गोरखपुर, नेपाल, सिक्किम, भूटान, मिथिला, जनकपुर आदि स्थानों एवं देशों की चारिका की। इस यात्रा में उन्हें नाथ तथा बौद्ध विद्वानों एवं सन्तों से सत्संग करने का अवसर मिला था।

चौथी उदासी में उन्होंने पश्चिम देशों की यात्रा की और बहावलपुर, साधुबेला, मरवा, मदीना, बगदाद, बलख, बुखारा, काबुल, गोरखहटी, बन्धार, ऐमनाबाद आदि स्थानों का परिभ्रमण किया। गोरखहटी में नाथपन्थी साधुओं से उनकी धर्म चर्चा हुई थी, जो 'सिध गोसति' (सिद्ध गोष्ठी) नाम से प्रसिद्ध है^२। इसी यात्रा में गुरु नानक ने ऐमनाबाद पर बाबर के आक्रमण की सन् १५२१ में स्वयं अपनी आँखों से देखा था, जिसका सुन्दर वर्णन उनकी वाणी में आया हुआ है^३।

गुरु नानक की यात्रायें सन् १५२१ में समाप्त हुई थी और तब से वे बरतारपुर में बस गये थे। उनका अन्तिम काल वही थीता। वही सन् १५३९ में गुरु अनन्द (बाबा लहना) की गुरुगद्दी का भार सौंपने के उपरान्त उनकी "ज्योति परम ज्योति" में लीन हो गयी।

डॉ० जयराम मिश्र ने गुरु नानक के सम्बन्ध में लिखा है—“उनका स्वरूप असाधारण, सरल और दिव्य था। वे सच्चे अर्थ में सद्गुरु थे। वे सदैव परमात्मा में निवास करते थे और जो भी उनकी शरण में आया, उसे परमात्मा का साक्षात्कार कराता। उन्होंने लोगों को आध्यात्मिक जीविका का अमृत पिलाया और सासारिक जीवन के प्रति वैराग्य-भावना उत्पन्न की। वे किसी जाति अथवा वर्ग विशेष के गुरु नहीं थे, प्रत्युत मानवमात्र के गुरु थे। ऐसे कठिना युग में भी उन्होंने चीन, बर्मा, लका, अरब, मिथ, तुर्किस्तान, रूसी तुर्किस्तान तथा अफगानिस्तान आदि की यात्रायें की। जहाँ भी गये, वही थे प्रेम, भक्ति, सेवा, त्याग, बराबर, सत्य, समय, वित्तिका आदि का सन्देश ले गये^४। वास्तव में गुरु नानक एक महान् उपदेशक तथा धर्म-मुधारक थे। वे एक अपूर्व योगी तथा गृहस्थ सन्त थे। उन्होंने रूढ़ियाँ एवं तथोक्त-मार्ग-तत्ति से सभी धर्मावलम्बियों को ऊपर उठाने का प्रयत्न किया। उन्होंने समाज रूप से हिन्दू और मुसलमानों की अज्ञानता की उनसे समझ स्पष्ट किया और उन्हें सामान्य पर मानव एनेश्वरवाद में प्रतिष्ठित किया। उनसे लिए मानव मात्र समान था। वे सभी का हरि स्मरण में प्रवृत्त कर प्रभुपद दिलाना चाहते थे। वे एक महान् कवि, सवीरक, दार्शनिक, देशभक्ता,

१. इतिहास गुरुनानक, पृष्ठ १०५-१०६। २. नानकवाणी, पृष्ठ ५४७।

३. वही, पृष्ठ ६।

४. वही, पृष्ठ ८१९।

धर्म-प्रचारक और विश्ववन्द्य के असीम भाव से ओतप्रोत महापुरुष थे, इसीलिए भाई गुरुदास जी ने उन्हें परमात्मा द्वारा प्रेषित अवतारी गुरुय कहकर उनके गुणगान किये हैं—

सुणी पकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माहि पठाया ।
 चलन घोड़ रहि रासि करि चरनामृतु सिक्खा पिलाया ॥
 पारब्रह्म पूरन ब्रह्म कलिजुग अन्दर इक दिखाया ।
 चार पैर धरम दे चार बरन इक बरन कराया ॥
 राणा रक बराबरी पैरी पवणा जग बरताया ।
 उलटा खेल विरम दा पैरा उपर सीस नवाया ॥
 कलिजुग बाबे तारिआ सतिनाम पढ मन सुणाया ।
 कलि तारण गुरु नानक बापा ॥
 सति गुरु नानक प्रगटिआ मिटी धुष जग चानण होआ ।
 शिउँ कर सूरज निकलिआ तारे छपे अघेर पलोआ ॥ १

गुरु नानक ने बहुत से पद, सावियाँ तथा भजन लिखे, जो गुरुग्रन्थ साहब में संग्रहीत हैं^१। उनमें उन्होंने मूर्तिपूजा, अवतारवाद, जाति पंथि आदि का खण्डन किया है और ब्रह्मा, विष्णु, महेश को स्वीकार करते हुए भी उन्हें परमात्मा नहीं माना है। “ओम्” को आदर के साथ ग्रहण किया है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि “जिह दिट्ठा में तै हो कहिआ” अर्थात् मैंने जो कुछ देखा है, वही कह रहा हूँ। इसे बढ़कर और क्या ज्ञान की परख होगी? सच्चा ज्ञानी ही अपने वचन की सच्चाई के सम्बन्ध में ऐसा दृढ़तापूर्वक कह सकता है जैसा कि भगवान् बुद्ध ने “जो मैंने स्वयं देखा है उसे ही कह रहा हूँ” कहा अथवा कबीर ने “मैं कहता आम्बिन की देखी” कहकर अपने प्राप्त ज्ञान की सत्यता प्रकट की। वस्तुतः गुरु नानक अपने क्षेत्र में एक महान् व्यक्तित्व थे। ऐसी विभूतियाँ कभी ही कभी अवतरित हुआ करती हैं।

साधना

गुरु नानक का धर्म साधना प्रधान था। उसमें गुरु-मेवा, सतसग, नामस्मरण, राजयोग, सहज-नमायि, सुरति, शून्य भावना, सत्यनाम का गुणगान, कर्म-काण्ड का निषेध, शील, सयम, सन्तोष आदि गुणधर्मों में युक्त होकर हरि में लवलीन रहने से ही परम-पद की प्राप्ति होती है। गुरु नानक का हरि सत्यनाम वाला है^२, वह निरजन है^३, वह शाश्वत रहने वाला निरा-

१ वारा भाई गुरुदासजी, वार १, पठही २३, २७, नानकवाणी, पृष्ठ ८१५ से उद्धृत।

२ डॉ० जयराम मिश्र ने “गुरु नानक की सभी वाणियों का सुन्दर सङ्कलन एव हिन्दी अनुवाद “नानकवाणी” नामक ग्रन्थ में किया है।

३ साचा साहिब साचु नाइ।

मासिआ भाउ अपारु ॥ —नानकवाणी, पृष्ठ ८१।

४. आपे आपि निरजन सोइ —वही, पृष्ठ ८१।

गार ब्रह्म है^१, यह आदि, अनादि, वर्ण-रहित, अनाहत तथा युग-युगान्तरो मे एक ही रूप में रहने वाला है^२, यह अघात और गम्भीर है तथा घट-घट में रम रहा है^३, यह सत्तम (पवि) स्वरूप है, उसी ने तन-आ को रचकर सेंवारा है^४, यह रामनाम भी है और वही निर्मल धन है^५, यह रागाआ में भी सर्वोत्तम राजा है, वही ससार को धारता है^६, वही यत्ता है, दूसरा कोई यत्ता नहीं है^७, उसी को भवि से व्यक्ति कर जाता है और फिर उसका जन्म-मरण नहीं होता^८, उसी के नाम में बोति (सस्वार), सुरति, मोटा सब कुछ है^९, वह निराकार प्रभु निर्भय है, राम, कृष्ण आदि तो मूल है^{१०}, ब्रह्मा, विष्णु, महेश एव ही मूर्तिमां हैं, जिन्हें उस प्रभु ने स्वयं रचा है^{११} वह स्वयं निर्वाण-स्वरूप है^{१२}, वह ओरार (प्रणव), शरदनाम, यत्ता पुरण, निर्भय, निर्बेर, अनात मूर्ति, अमोनिन और स्वयम्भू है^{१३} ।

परमात्मा को गुरु से ही जाना जा सकता है । गुरु वाक्य ही नाव है, गुरु का वाक्य ही वेद है ग्यानि गुरु ही रतना में परमात्मा समाया हुआ है, गुरु ही शिव, मोररा (विष्णु), ब्रह्मा और पार्वती है^{१४} । गुरु ही सोरो है, गुरु ही नाव है, गुरु ही छोटी नाव है और हरि नाम है, गुरु ही सरोवर है सागर है, जहाज है गुरु ही चोर्च है और सरिता है^{१५}, गुरु के बिना

१ नू सदा मल्लमति निरवार —वही, पृष्ठ ८७ ।

२ आदि अनीलु अनादि अनाहति जुग जुग एवो येसु —वही, पृष्ठ ९३ ।

३ पटि पटि गरि गभीर —वही, पृष्ठ १२१ ।

४ मन रे पापो रासम रजाइ ।

जिनि सानु मनु साजि सीगारिआ तिसु सेतो लिय लाइ—नावावाणी पृष्ठ १५४ ।

५ रामनाम प्रनु निरमरी—वही, पृष्ठ १५६ ।

६ नावरा तरीऐ सवि नामि सारि साहा पातिगाहु —वही पृष्ठ १५८ ।

७ जो तिसु भाणा सोई हुआ ।

अवध न वर्ण वाला हुआ ॥ —वही, पृष्ठ २०७ ।

८ राम भगति गुरु मेवा तरणा ।

पाहुटि जतमु न होईई भरणा । —वही, पृष्ठ २०९ ।

९ कीरति मूरति भुयति द्य नई —वही, पृष्ठ २१९ ।

१०. नागा निरभज निरवार होरि पेते राम खाल —वही, पृष्ठ ३२९

११. ब्रह्मा बिसनु महेश इव मूरति आपे बरता वारी —वही, पृष्ठ ५१४ ।

१२. गिआनु पिआनु नरहरि निरवाणी—वही, पृष्ठ ७९२ ।

१३ ओ सतिनाम करता पुरखु निरभज निरवैर, अनात मूरति अबूनी सेभ गुरु प्रसादि ।

—नावावाणी, पृष्ठ ८९१ ।

१४ गुरुमति नाव गुरुमति बंद गुरुमति रहिआ समार्द ।

गुरु ईगद गुरु मोरखु बरमा गुरु पारवती मर्द ॥ —वही, पृष्ठ ८१ ।

१५ गुरु पउरी बेडो गुरु गुरु सुगुहा हरि नाउ ।

गुरु गद गागद बोहिओ गुरु सोरम दरीमाउ ॥ —वही, पृष्ठ १०८ ।

त्रिकुटी (वन्दन) नहीं छूटती है, गुरु की कृपा से ही सहजावस्था का सुख प्राप्त होता है^१, गुरु के उपदेश से ही सुख होता है^२, गुरु के बिना ज्ञान नहीं प्राप्त होता^३, गुरु के समान कोई अन्य तीर्थ नहीं है^४ ।

गुरु नानक ने परमज्ञान की अवस्था को तुरियावस्था, निर्वाण, पद-निर्वाण, परमपद आदि नामों में पुकारा है । उसे प्राप्त करने के लिए तीर्थ-यात्रा, तपश्चर्या, दया, पुण्य, दान, स्नान, हठयोग आदि की आवश्यकता नहीं है, उसे तो अपने भीतर ही प्राप्त किया जाता है^५ । तीर्थ-स्नान और वदा घाट से लाभ नहीं^६ । गुरु नानक ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि तीर्थ, व्रत, भुक्ति, सयम, कर्म, धर्म और पूजा से भुक्ति नहीं मिलती, केवल परमात्मा के प्रेम और भक्ति से भवसागर से निस्तार होता है—

तीरथ बरत भुक्ति सजमु नाहो, करमु घरमु नहीं पूजा ।

नानक भाइ भगति निसतारा दुविचा बिजापं दूजा ॥^७

क्योंकि जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए तीर्थ यात्रा की जाती है, वह तो अपने भीतर ही सदा विद्यमान है । पवित्र वेद ग्रन्थों को पढ़-पढ़कर व्याख्यान करते हैं, किन्तु अपने भीतर रहती हुई भी उस वस्तु को नहीं जानते—

जै कारणि तटि तीरथ जाहो, रतन पदारथ घट ही माहो ।

पडि पडि पडितु बाहु बलार्ण, भीतरि होदो बसतु न जाणै ॥^८

वेदा बदलने और सिर मुड़ा लेने से ज्ञान की प्राप्ति सम्भव नहीं^९, और न तो वेश धारण करने से कोई ऊँच या नीच ही होता है^{१०}, इस वेश-धारण से योग की प्राप्ति भी नहीं होती, यदि निरजन से मुक्त रहा जाय तो वास्तविक योग यही है^{११} । वास्तविक तीर्थ तो अपने घट में ही है, जानी उसी में स्नान करता है और फिर वह पुनर्जन्म में नहीं पड़ता^{१२} । उपवास करके शरीर को कष्ट देना व्यर्थ है, उससे कोई लाभ नहीं होता^{१३}, यज्ञ, होम, पुण्य, तप, पूजा आदि करने से देह दुखी रहती है, इनसे शान्ति नहीं प्राप्त होती, भुक्ति तो रामनाम से प्राप्त होती है और नाम गुरु की आज्ञा में चलने वाले को प्राप्त होता है^{१४} ।

१ बिनु गुर बिनु त्रिकुटी छुटनी सहजि मिलिए सुखु होइ । —बही, पृष्ठ १११ ।

२ इतु तनि लगं बाणीआ, सुखु होवे सेव कमाणोआ । —बही, पृष्ठ १३० ।

३ गुर बिनु गिआनु न पाईऐ विखिआ दूजा सादु । —बही, पृष्ठ १५३ ।

४ गुर समानि तीरथु नहीं कोइ । —बही, पृष्ठ ७८० ।

५ नानकवाणी, पृष्ठ ८८ ।

६ बही, पृष्ठ १५२ ।

७ बही, पृष्ठ १६६ ।

८ बही, पृष्ठ २०२ ।

९ बही, पृष्ठ २१२-२१३ ।

१० बही, पृष्ठ २७२ ।

११ नानकवाणी, पृष्ठ ४४१-४४२ ।

१२ बही, पृष्ठ ४७४ ।

१३ बही, पृष्ठ ५०८ ।

१४ बही, पृष्ठ ६९७ ।

गुरु मानव स्वयं, नरक, कर्म-फल और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि मनुष्य स्वयं ही बोता और स्वयं ही खाता है^१, इसीलिए उन्होंने कहा है—“जैसा रामे तेहा लुणै^२।” अर्थात् मनुष्य जैसा बोता है, वैसा ही वाटता है। मनुष्य का जन्म पाना कठिन है^३, क्षमा, क्षील सम्बोध से ही मुक्ति होती है और जो मुक्त हो जाते हैं वे रूप-रस्ता रहित प्रभु के समान हो जाते हैं^४।

धन, जीवन अनित्य है^५, जनता माया में पड़ी रहती है और “मेरा, मेरा” करती है, किन्तु अन्त में कोई साथ नहीं देता^६, पिता, पुत्र स्त्री, माता कोई भी अन्त में सहायक नहीं होती^७, प्रत्युत ये सभी बन्धन हैं^८, इसीलिए दुःख जन्म को पाकर^९ हरि नाम जपो, दान दो और पवित्र रहो, ऐसा करने से ही ‘निर्वाण-पद’ का बोध कर सयोगे^{१०}, ससार में सब कुछ क्षणभंगुर है, यहाँ न किसी का कोई मित्र है, न भाई, न माता पिता, यहाँ केवल हरिनाम ही एवमात्र सहायक है^{११}। कचन और कामिनी से पैग त्यागकर यत्, सत्, समय और क्षील का अभ्यास करो, जो ऐसा नहीं करता वह प्रेत होकर उद्वान होता है^{१२}। सभी सुख-दुःख पूर्व जन्म कृत कर्मों के फल हैं^{१३}, दारों पानों के बुरबुरा और मिट्टी के घड़े के समान नरकर हैं^{१४}, अतः चोरी, व्यभिचार, जुआ आदि कुकर्मों से छाड़कर क्षील, समय और पवित्रता का जीवन व्यतीत करो, जो कुकर्म करते हैं वे नरक में घातों से घेर जाते हैं^{१५}। हरि-स्मरण से कल्याण होता है, क्योंकि हरि के अक्षर में ही गंगा, यमुना, आदि सभी पवित्र नदियाँ और तीर्थ हैं^{१६}, मूर्ति-पूजा अर्घ्य है, जो अग्ने, भूँ, भूँ, भूँ और भैरव हैं ये ही पत्थर की पूजा करते हैं, जब पत्थर स्वयं जल में डूब जाते हैं, तो उन्हें पूजकर ससार-सागर से कैसे तरा जा सकता है—

अधे गुणे अध अधाग, पाथरु ले पूजहि मुग्ध गवार।

ओहि जा आधि डूबे तुम कहा तरणहार ॥^{१७}

गुरु मानव ने मूर्ति-पूजा से बढकर मन की पवित्रता को माना है। उन्होंने कहा है कि मन को जीतना जगत् को जीतना है^{१८}, जो मनुष्य पत्थर की पूजा करते हैं, तीर्थों और वनों में

१ आपे बीजि आपे ही साह। —बही, पृष्ठ ८८।

२ यही, पृष्ठ १४०।

३ यही, पृष्ठ २२६।

४ यही, पृष्ठ १४८।

५ यही, पृष्ठ २६१।

६ यही, पृष्ठ ५११।

७ यही, पृष्ठ ५११।

८ गुण दुगु पुरख जनम के बीए। —बही, पृष्ठ ६३२।

९ यही, पृष्ठ ७०९।

१० यही, पृष्ठ ६१०।

११ यही, पृष्ठ ९४।

३. यही, पृष्ठ २१५।

५ यही, पृष्ठ १२४।

७ नाकवाणी, पृष्ठ १२५।

९ यही, पृष्ठ ४४६।

११ यही, पृष्ठ ४९२।

१५ यही, पृष्ठ ७६७, ७३७।

१७ नाकवाणी, पृष्ठ ३६६।

निवास करते हैं, उदासी होकर भटकते फिरते हैं, किन्तु उनका मन गन्दा ही बना रहता है तो मला वे पवित्र कैसे हो सकते हैं, वास्तव में जो सत्य से मिलता है वही प्रतिष्ठा पाता है—

पूजि मिला तोरख बनवाना, मरमन डोलत भए उदासा ।

मनि मैले सूचा निउ होइ, साचि मिले पावे पति मोइ ॥^१

गुरु नानक की सभी प्राणिमा पर समदृष्टि थी, उन्होंने मानव मात्र को समान माना है, उनका कथन था कि जीवमान में परमात्मा की ज्योति समझो, जाति के सध्वन्य में प्रश्न न करो, क्योंकि आगे किसी भी प्रकार का जाति नहीं थी—

जाणहु जोति न पूछहु जाती आगे जाति न हे ।^२

जाति का अङ्कार व्यर्थ है^३, जाति में कुछ भी तत्त्व की बात नहीं है, जैसे बिप चलने पर सभी भाते हैं, वैसे ही जाति के अङ्कार में पटकर व्यक्ति नष्ट हो जाता है—

जाती है बिजा हयि सबु परखोये ।

महुरा होवे हयि मरीये बखोये ॥^४

गुरु नानक की साधना में अङ्कार भाषा, आसक्ति आदि को त्याग कर परमात्मा के प्रेम एवं भक्ति में लीन होकर उसे पति-स्वरूप मान कर निर्मल नाम-ध्वन के सहारे सहजावस्था को प्राप्त किया जा सकता है, जो शून्य समाधि भी कहलाती है । शून्य समाधि की अवस्था में जल, स्थल, धरती, आकाश कुछ भी नहीं होते, वही केवल कर्तार स्वयं ही होता है, उस अवस्था में भाषा नहीं होती, न अज्ञान का अन्धेरा, न सूर्य, न चन्द्रमा और न अपार ज्योति ही होती है, सब वस्तुओं का ज्ञान अन्तःकरण में ही जाता है और एक ही दृष्टि में तीनों लोका की सूझ हो जाती है—

सुन समाधि रहहि लिख लागे एका एकी सबहु बीचार ।

जलु धनु धरणि गगनु सह नाही आपे आपु कीआ बरतार ॥

ना तदि भाइआ मगनु न छाइआ ना सूरज चद न जोति अपार ।

सरख दृसटि लांचन अन्न अतरि एका नदरि सु निमबण सार ॥^५

सहजावस्था प्राप्त व्यक्ति के सारे दुःख मिट जाते हैं—

पति सती जावे सहजि समावे ।

समले दूख मिटावे ॥^६

सारे साधना, त्याग, शील, सन्ताप, पवित्रता, भक्ति, प्रेम, गुरु-सेवा, नाम-स्मरण तथा समाधि का यही परम स्वरूप है, यही जीवन का साफल्य है, इसी में अनुपम तन पाता

१ वही, पृष्ठ ४१९ ।

२ वही, पृष्ठ १६९ ।

३ वही, पृष्ठ ३५९-६० ।

४ वही, पृष्ठ २४८ ।

५ नानकवाणी, पृष्ठ १८३ ।

६ वही, पृष्ठ १६७ ।

साथक है, और इस वाया का सर्वोत्तम उपयोग है कि सारे दुःखों का अन्त हो जाय, आनन्द-मग्न रह जाय और परमपद निर्वाण को प्राप्त कर व्यक्ति स्वयं हरि-स्वरूप हो जाय। गुरु नानक की यह साधना सहज, सरल और सर्वप्राप्त है।

बौद्ध-देशों का भ्रमण

गुरु नानक देव ने जिन जिन नगरों, प्रान्ता एव देशों को यात्रायें की, उनका सभ्य वर्णन पहले किया जा चुका है। उससे ज्ञात है कि उन्होंने पहली उदासी में राजगिरि, बुद्धगया, आसाम, जगन्नाथपुरी आदि बौद्ध-स्थलों एवं बौद्ध-भ्रमण स्थानों के भ्रमण किये। 'इतिहास गुरु खालसा' से ज्ञात होता है कि बुद्धगया मन्दिर की बुद्धमूर्ति को देखकर मरदाना ने अनेक प्रश्न गुरु नानक से किये थे और उसका समाधान करते हुए भी उन्होंने भगवान् बुद्ध तथा बौद्धधर्म की बड़ी प्रशंसा की थी^१। आसाम में उन दिना बौद्धों की संख्या सबसे अधिक थी। आज भी आसाम में बौद्ध धर्म नहीं है। गुरु नानक देख दावा की ओर भी गये थे। डॉ० जयराम मिश्र ने उनके बर्मा और चीन जाने का भी उल्लेख किया है^२। ये दावा बौद्ध-देश रहे हैं। बर्मा सम्प्रति भी बौद्ध-प्रधान देश ही है। उड़ीसा प्रदेश में भी उस समय बौद्धों की संख्या पर्याप्त थी जिनकी परम्परा आज तक चली आ रही है। हम पहले कह आये हैं कि जगन्नाथपुरी के मन्दिर की मूर्ति को वहाँ की जनता "सुइ बड्ड रूप हई"^३ कहकर पूजा करती थी और बुद्ध का स्वरूप मानती थी। श्री नगेंद्रनाथ वसु ने लिखा है—“उत्पल के सभी प्राचीन कवियों ने इसी अवतार के गुणगान करने के प्रसंग में जगन्नाथ या दार ब्रह्म की कलियुग में उद्धार करने वाले बुद्ध के साथ एक, और समान माना है”^४। गुरु नानकदेव ने भी जगन्नाथ की आरती की थी और अपनी आरती में उन्होंने अनाहत शब्द की भेरी बजाई थी और आकाश रूपी घाल में सूर्य और चन्द्रमा के दीप एवं तारामण्डल के मोती मजाले थे—

मगन में घालु रवि चन्दु दीपक बने तारिका मडल जनक मोती ।

धूप मलजानलो पवणु चवरो करे सगल बनराइ फूलत जोती ॥

कैसे आरती होइ भवसडना सेरी आरती ।

अनहता सबद बाजत भेरी ॥^५

अनाहत शब्द के वाद्य से जगन्नाथपुरी के दार-ब्रह्म की ही पूजा हो सकती थी जिन्हें वि “प्रणवगीता” में भी “कलियुगे दार ब्रह्म शरीर”^६ कहकर बौद्धधर्म के द्वायवाद का प्रतिपादन किया गया है। आगे इस पर विचार किया जायेगा कि उड़ीसा के बौद्धों का कितना गहरा प्रभाव गुरु नानकदेव पर पड़ा था।

गुरु नानकदेव दूसरी उदासी में सिंहाल द्वीप तब गये थे। सिंहाल द्वीप में बौद्धधर्म सघाट असोक के समय में भारत से गया था और आज तब वहाँ विद्यमान है। इस बौद्ध देश

१. इतिहास गुरुखालसा, पृष्ठ ११०।

२. नानकवाणी, पृष्ठ ८१९।

३. बौद्धधर्म दर्शन तथा साहित्य, पृष्ठ २०४।

४. भक्तिमार्गों बौद्धधर्म, पृष्ठ १५४।

५. नानकवाणी, पृष्ठ ४१६।

६. प्रणवगीता, पद ४७।

को यात्रा कर गुरु नानक अवश्य ही स्वविरवाद बौद्धधर्म से प्रभावित हुए होने किन्तु उनकी वाणियों का अध्ययन करने से उन पर महायान का ही प्रभाव दृष्टिगत होता है जो भ्रमण, नाथ-सिद्धों तथा सन्तों के प्रभाव की देन है। इस पर हम आगे विचार करेंगे। सिंहल के राजा का नाम शिवनाम भी इस बात का ज्वलन्त प्रमाण है कि गुरु नानक सिंहल के किमी द्रविण घनपति से हो मिले थे, बौद्ध-राजाओं से उनकी भेंट नहीं हुई थी और न तो बौद्ध-भिक्षुओं से ही उनकी सत्संग हुआ था, अन्यथा नानकवाणी में उनकी शलक अवश्य मिलती।

तीसरी उदासी में गुरु नानक ने अधिक बौद्ध देशों तथा स्थानों की यात्रा की थी। कागडा, कुल्लू, चम्बा और हिमाचल प्रदेश उस समय बौद्धधर्म से प्रभावित थे। वहाँ अब भी परम्परागत बौद्धों की संख्या अधिक है। रिवालमर अब भी महायानी बौद्धों का महान् पवित्र तीर्थस्थान है, जिसके दर्शनार्थ लाखों व्यक्ति प्रति वर्ष जाते हैं। गुरु नानक के वहाँ जाने के कारण अब सिखा का भी वह तीर्थ बन गया है। उत्तरकाशी, गढ़वाल आदि प्रदेशों में भी बौद्धों की संख्या कम न थी। गुरु नानक ने गोरखपुर से बूटवल होकर धौलागिरि, मुक्तिनाथ (ज्वालामाई) आदि की यात्रा करते हुए काठमांडू की चारिका की थी। इस मार्ग में भी हिन्दू और बौद्ध समान रूप से थे। नेपाल के पद्मपतिनाथ मन्दिर के दर्शन के साथ ही उन्होंने छास्ति और स्वयम्भू चैत्यों का भी दर्शन किया होगा। ललितपाटन में उन्हें अशोक-निर्मित घूर (स्तूप) और प्राचीन बौद्ध मन्दिर मिले होंगे। नाथों तथा ब्रह्माचार्यों से उनका सत्संग हुआ होगा। सिक्किम, और भूटान के बौद्धों के सम्पर्क में जाने से गुरु नानक की बौद्ध-विचारों से परिचय प्राप्त हुआ होगा। इतिहास गुरु खालसा^१ से ज्ञान होता है कि भूटान की यात्रा में किसी बड़े लामा ने गुरु नानक के प्रवचन का अनुवाद स्वर्पा मापा में किया था। इस यात्रा में वे बौद्धों के अधिक सम्पर्क में आये थे।

महायान का प्रभाव

गुरु नानक की वाणियों का अध्ययन करने से उन पर महायान बौद्धधर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। शून्य^२, शून्यसमाप्ति^३, अनाहत^४, दशमद्वार^५, शून्यमण्डल^६, सहज गुफा^७, निर्वाण^८, निरंजन^९, सत्यनाम^{१०}, सहजावस्था^{११}, सुरति^{१२}, कर्म-स्वकृता^{१३},

१. इतिहास गुरुखालसा, पृष्ठ १४०।	२. नानकवाणी, पृष्ठ ३३३।
३. वही, पृष्ठ ३३३, ३६०, ५५६।	४. वही, पृष्ठ ९४, २३७, ३१७, ५५६।
५. वही, पृष्ठ २०२।	६. वही, पृष्ठ ६५।
७. वही, पृष्ठ ६५।	८. वही, पृष्ठ १५२, ४८९, ७९२।
९. वही, पृष्ठ ८१, ८४, ३२९, ९८।	
१०. वही, पृष्ठ ८१, ९३, ९८, १५९, ४९५, १४१, २५७।	
११. वही, पृष्ठ ८३, ११०, ११२, १४४, १५२, १६८, २०६, ५१६।	
१२. वही, पृष्ठ ८४, १५५।	
१३. वही, पृष्ठ ८८, १४०, ६३२।	

तीर्थ-व्रत^१ आदि कर्मकाण्डों का निषेध, गुरु माहात्म्य^२, ईश्वर की घट-घट व्यापकता^३, निर्वाण-पद^४, ग्रन्थ-प्रमाण का वहिष्कार^५, सन्त महिमा^६, खसम-भावना^७, जातिवाद का त्याग^८, शील आदि गुणों की ग्राहकता^९, सत्कार^{१०}, परमपद^{११}, मोह-माया का त्याग^{१२}, सहज-योग^{१३}, स्नान-सुद्धि की भावना का परित्याग^{१४}, पुनर्जन्मवाद का अंगीकार^{१५}, अवतारवाद का खण्डन^{१६}, यज्ञ-होम आदि का परिवर्जन^{१७} इत्यादि बौद्धधर्म के तत्व नानक-वाणी में आए हुए हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो सन्ता से होकर नानक तक पहुँचे थे और कुछ बौद्ध विद्वानों के सत्संग, सिद्धों, नाथों एवं ब्रह्माचार्यों को धर्म साफ़-छा (धर्मचर्चा) तथा बौद्ध-देशों के भ्रमण से प्राप्त हुए थे।

गुरु नानक ने अनेक स्थला पर भगवान् बुद्ध की भी स्मरण किया है। उन्होंने तयागत की ज्ञान-खण्ड का निवास माना है^{१८}, साथ ही परमात्मा का भी सच्चखण्ड में रहने वाला मतलाया है^{१९}, उस निराकार निरजन परमात्मा का वर्णन बुद्ध करते हैं—

आसहि ईसर आसहि सिध ।

आसहि बेते कीते बुध ॥^{२०}

बुद्ध भी परमात्मा के भय में रहते हैं—

भे निचि सिध बुध सुर नाथ ॥^{२१}

सभी बुद्धों पर परमात्मा की आज्ञा चलती है—

सभे बुधी सुधि सभि सभि सीरय सभि धान ।

हुबनि चलाए आपनै करमी बहै कलाम ॥^{२२}

गुरु नानक के इन वर्णनों से ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वे बुद्ध के प्रभाव से प्रेरित थे। निराकार, निरजन, अलस तथा सर्वव्यापी परमात्मा की देवता का जो प्रवाह सिद्धों के

१. वही, पृष्ठ ८८, १५२, १६७, २०२, २२७, ५०८, ६१० ।

२. वही, पृष्ठ ८२, १०९, ११२, १५३, ७८० ।

३. वही, पृष्ठ १२१, २०२ ।

४. वही, पृष्ठ १२५, १५२, ४८९, ७९२ ।

५. वही, पृष्ठ २०२, १३९ ।

६. वही, पृष्ठ २२७, ३४० तथा ५६८ ।

७. नानकवाणी, पृष्ठ १५५ ।

८. वही, पृष्ठ १६९, १८३, २४८, २५७ ।

९. वही, पृष्ठ १७९, २२६, ५११, ७३७ ।

१०. वही, पृष्ठ ५७५, २२० ।

११. वही, पृष्ठ २३४ ।

१२. वही, पृष्ठ ५११, २९१ ।

१३. वही, पृष्ठ ३३६ ।

१४. वही, पृष्ठ १५२, १६७, २०२, २२७, २७१, ४७४, ६१० ।

१५. वही, पृष्ठ ६३२, ७३१, ४४६, २१४ ।

१६. वही, पृष्ठ ६८९ ।

१७. वही, पृष्ठ ९९७ ।

१८. बेते निचि बुध नाथ । —वही, पृष्ठ ९७ ।

१९. वही, पृष्ठ ९७ ।

२०. नानकवाणी, पृष्ठ ९१ ।

२१. वही, पृष्ठ ३२९ ।

२२. वही, पृष्ठ ७३१ ।

काल में प्रवाहित हुआ था, उगो का प्रभाव कबीर आदि सन्तो पर पड़ा था और नानक आदि सिख गुरुओं ने भी उस प्रवाह से प्रभावित होकर सत्यनाम वाले परमात्मा का गुणगान करते हुए कबीर की भाँति बुद्ध का ही गुणगान किया। सिद्ध सरहपा ने आठवी सदी के पूर्वार्द्ध में जिस तथ्य को उद्धोषित करते हुए कहा था—

“पडिअ सजल सत्य वसुधाणअ ।

देहि बुद्ध वसन्त ण जाणअ ॥^१

(अर्थ—पण्डित सम्पूर्ण शास्त्रों का व्याख्यान करते हैं, किन्तु अपने शरीर के ही भीतर निवास करने वाले ‘बुद्ध’ को नहीं जानते हैं ।)

उसी तथ्य को दुहराते हुए, उही शब्दों में सन्त कबीर ने गाया—

पडि पडि पण्डित वेद बखानै ।

भीतरि हुती वसत न जानै ॥^२

(अर्थ—पढ़-पढ़ कर पण्डित वेदों का व्याख्यान करते हैं किन्तु अपने भीतर रहने वाले परमात्मा को नहीं जानते ।)

इन्हीं शब्दों को दुहराते हुए तथा यही भाव प्रकट करते हुए गुरु नानक ने भी गाया—

पडि पडि पण्डित बाबु बखानै ।

भीतरि होसी वसतु न जानै ॥^३

(अर्थ—पढ़-पढ़ कर पण्डित बाबों (मतों) का व्याख्यान करते हैं, किन्तु अपने भीतर रहने वाले परमात्मा को नहीं जानते ।)

ऐसे ही सिद्ध सरहपा ने घोषणा करते हुए कहा—

कितह तित्थ तपोवण आई ।

भोक्ख कि लब्भइ पाणी न्हाई ॥^४

घरहि म धक्कु म जाहि वणे, जहि तहि मण परिआण ।

मज्झ निरन्तर बोहि ठिअ, कहि भव कहि निम्बाण ॥^५

गोरखनाथ ने भी इसी भाव को प्रकट करते हुए कहा—

घट हौं भीतरि अठसठि तीरथ कहा भ्रमै रे भाइ ।^६

सन्त कबीर ने इसे और भी स्पष्ट करते हुए गाया—

जिस कारणि तटि तीरथ जाही ।

रतन पदारथ घट हौं माही ॥^७

१ दोहाकोश, पृष्ठ १८ ।

३ नानकवाणी, पृष्ठ २०२ ।

५ हिन्दी काव्यभारा, पृष्ठ १४ ।

७ कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १०२ ।

२ कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १०२ ।

४ हिन्दी काव्यभारा, पृष्ठ ६ ।

६ गोरखवाणी, पृष्ठ ५५ ।

गुरु नानक ने कबीर के ही स्वर में स्वर मिलाते हुए उन्हीं शब्दों को पुनः गाया—

जे वारणि तटि तोरय जाही ।

रतन पदारथ पटहि माही ॥^१

वितनी समता है महायानी सिद्धों, नाथों, सन्तों और गुरु नानक की वाणी में । स्पष्ट है कि यह विचारधारा बौद्धधर्म की देन है, जो शताब्दियों से जन-मानस को प्रभावित करती हुई सित-गुरुओं को भी अपने मूल अर्थ एवं भाव के साथ अयोद्धत हुई । आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार बौद्ध-विचार गुरु नानक को प्रभावित किए हैं और वे किस रूप में सितधर्म में पिछेमान है ।

शून्य

गुरु नानक ने शून्य की सबकी उत्पत्ति का मूल कारण माना है—

पउणु पाणी मुँ से साजे ।

गुनहु ग्रह्या विसनु महेमु उपाए ॥

गुनहु उपजे दस अवतारा ।

सृसटि उपाइ बीआ पासारा ॥^२

महायानी सिद्धों ने निर्वाण-प्राप्त चित्त की अवस्था को शून्य (सतम) कहा है^३ और स्वविरवादी बौद्ध शून्य की विमोक्ष मानते हैं^४, नाथ भी शून्य की परमतत्त्व के रूप में मानते हुए उसे ही सर्वस्व बतलाते हैं^५, किन्तु कबीर ने शून्य की आदितत्व के रूप में माना है, उन्होंने सत्ता की उत्पत्ति की शून्य से ही स्वीकार किया है—

सहज गुनि इनु विरवा उपजि परतो जलहर सोखिया ।

नहि कबीर हउ ताका सेवक जिनि इहु विरवा देखिआ ॥^६

उदक समुद्र सलिल की साखिया नदी तरंग समायहिगे ।

गुनहि गुनु मिलिआ समदरसी पवन रूप होइ जावहिगे ॥^७

नेपाल, आसाम और उत्तर प्रदेश के पन्द्रहवीं शताब्दी के बौद्ध भी शून्य से ही सृष्टि मानते थे । श्री होंगसा ने लिखा है—' महाशून्य कुछ लोगों ने अनुसार स्वभाव और अन्धा के अनुसार ईश्वर है । वह व्योम सा परिष्ठाप्य है और आत्म निर्भर है, धरी आदिपुत्र है जो स्वच्छा से प्रकट हुआ । वही स्वयम्भू है जिसे सब लोग सत्पुरुष के रूप में जानते हैं, उसने पंच-मुद्र की उत्पत्ति किया^८ ।' नगेन्द्रनाथ वसु का कथन है कि यह व्याख्या वास्तविक पर

१. नानकवाणी, पृष्ठ २०२ ।

३. दोहाबोस, पृष्ठ ३२ ।

५. गोरगवानी, पृष्ठ ७३ ।

७. सन्त कबीर, पृष्ठ १९२ ।

२. नानकवाणी, पृष्ठ ६५१ ।

४. दोषनिवाय, समोति परिवायगुप्त ।

६. सन्त कबीर, पृष्ठ १८१ ।

८. भक्तिमार्गों बौद्धधर्म, पृष्ठ १०७ ।

वैष्णव धर्म मानने वाले उत्तल के मुक्त बौद्ध तथा बौद्ध नवारा (नेपाली बौद्ध) की दशा में समान रूप का ठीक खतरनी है और यह सिद्धांत महायानी बौद्ध का है^१। नेपाल के स्वयम्भू पुराण में गुरु को जननी को मत्ता दी गयी है—

गुरुता गुरुता माता बुद्धमाता प्रकीर्तिता ।

प्रतापारमिताम्पा बौद्धाना जननी तथा ॥^२

उत्तल के बौद्ध न मा गुरु को आदिमाता कहकर ही गया है—

आद्यन्वमाता गुरु वरदाता एहाङ्क गुरुति कहि ।^३

परम आमाति महागुरु वलि भाव ।^४

मत्त रैदास न मा गुरु से ही उत्पत्ति मानी है—

जहा का उपज्या तहा ममाय ।

सहज गुरु में रत्नो लकाय ॥^५

इस प्रकार स्पष्ट है कि गुरु नामक का गुरु बौद्ध परम्परा से आगत गुरु का ही रूपान्तरित स्वरूप है जो उनके समय में नेपाल एवं उक्त प्रदेश में प्रचलित था। गुरु समाधि गुरु-ममाति सहज तथा निरजन मद्गजावस्था गुरुति आदि में भी इसी प्रकार बौद्ध प्रभाव परिलक्षित है।

शून्य समाधि

गुरु समाधि को गुरु नामक न निरजन परमात्मा के रूपान्तर की अवस्था माना है। उस समाधि में केवल वक्तार ही रहता है और कुछ नहीं रहता वह अफुर समाधि की अवस्था है—

जोगी मति विज्ञावन्ति जने अण्य नाम करताय ।

मूखम मूरति नाम निरजन वाइआ का आकार ॥^६

सन समाधि रहहि लिब लाग एकाकी मवदु बोचार ।

जन् बल घरणि गगन तह माही आप आप कौआ करताय ॥^७

गुरु नामक की गुरु-ममाधि मिट्टा-नाथो की सहज समाधि का ही स्वरूप है। नाथा न सहज समाधि की स्थिर चित्त की अवस्था बता है^८। सिद्ध सरहपा न उसे परममुख बनलाया है^९ और गुरु नामक न गुरु की स्वयम्भू की नगरी कहकर गुरु-ममाति को अफुर समाधि अर्थात् परमनत्व की अवस्था बतलाया है^{१०}। इसे ही वक्तार न सहज समाधि मली कहा

१ वहा पृष्ठ १०८ ।

२ स्वयम्भूपुराण पृष्ठ १८० ।

३ गणेश विभक्ति टीका अध्याय १४ ।

४ वही अध्याय २२ ।

५ सन्न रविनाथ और उनका वाक्य, पृष्ठ ९६ ।

६ नामकवाणी पृष्ठ ३३२ ।

७ वहा पृष्ठ ३५९ ।

८ गारुडवाणी पृष्ठ १९५ ।

९ दाहावाणी पृष्ठ ३० ।

१० प्राण नामना पृष्ठ १८३ ।

है^१। साथ ही कोटि बल्पा तब सहज समाधि में विभाम करने की भी इच्छा प्रवृत्त करते हुए उसे दक्षजान की प्राप्ति बतलाया है^२। अतः गुरु नाग जो शून्य समाधि सहज समाधि का ही रूप है।

अनाहत नाद

गुरु नानक ने हठयोग की साधना को नहीं माना है, किन्तु हठयोग में प्रवृत्त लोगों को अपनाया है। ये शब्द सिद्धों द्वारा प्रचारित किये गये थे और नागों ने उन्हें दृढ़ता से ग्रहण किया था। योगी दशमद्वार की प्राप्ति में पूर्व ही अनाहत नाद गुरु को लगता है, किन्तु गुरु नानक ने अनुसार अनाहत नाद का आनन्द दशमद्वार में पहुँच कर होता है—

गुरुमति राम जपै जनु पूरा।

तितु पट अहल बाजे मुरा ॥^३

पच शब्द धुनि अहल बाजे हम परि साजन गये ॥^४

सिद्ध वण्डणा ने कहा है कि नादी शक्ति ने दृढ़ होने पर अनाहत नाद होता है—

गाहि शक्ति दिड शरिआ गाटे।

अनहा टमरु बजइ रिरगाटे ॥^५

दशमद्वार

सिद्ध विरूपा का कथन है कि दशमद्वार से ही जान पड़ने लगता है कि योगी अपने गन्तव्य स्थान को पहुँच गया है^६। गुरु नानक ने इसी बात को प्रवृत्त करते हुए कहा है कि इस शरीर में सब दरवाजे हैं और दशमद्वार (दशरन्ध्र) भी है—

नउ दरवाजे दसवा दुगार ॥^७

निर्वाण

निर्वाण परमगुरु की अवस्था है, जिसे गुरु नाग ने निर्वाण, निर्वाण-गद, परमपद आदि नामों से पुरारा है। यह बीज “निर्वाण” शब्द का पूर्णरूपण परिचायक है जो सिद्धों, नागों और शक्तियों में होकर गुरु नाग तब पहुँचा था। गुरु नानक ने निर्वाण से प्रति अपने भाव इस प्रकार व्यक्त किये हैं—

असय बलाणी पडु निरवाणी तो विरला गुरुगि ज्ञाए।

ओहु मबदि सभाए आपु बवाण निभवण मोपो गुणए ॥^८

गिआतु धिआतु नरदगि निरवाणा।

बिनु गनिगुर भेटे मोइ न जापो ॥

१. बघोर, पृष्ठ २६२।

२. गानकवाणी, पृष्ठ २३७।

३. हिन्दी वाक्यपारा, पृष्ठ १५०।

४. नागनामी, पृष्ठ २००।

५. बघोर ग्रन्थावली, पृष्ठ ८९।

६. बघोर, पृष्ठ ४९४।

७. बघोर, पृष्ठ १३८।

८. बघोर, पृष्ठ ४८८।

सगल मरोवर जोति समाणी ।
आनन्द रूप विटह कुरवाणी ॥^१
मनु किरमाणु हरि रिदै अमाइ ।
छे इउ पावसि पदु निरवाणी ॥^२
हउ हउ करत नही सचु पाईए ।
हउमै जाइ परमपदु पाईए ॥^३

उपर्युक्त वर्णन से विदित है कि गुरु नानक परमात्मा से मिलने को ही निर्वाण, परम-पद अथवा परमसुख मानते हैं, जिसे अहवार-स्वाग के उपरान्त ही प्राप्त किया जा सकता है । धम्मपद में भी कहा गया है कि तृष्णा के लपट होने पर ही निर्वाण-सुख का लाभ होता है, जो परम सुख है—‘नित्राण परम मुग्ग’^४ । गुरु नानक ने जा निर्वाण को ईश्वर प्राप्ति की अवस्था बतलाया है वह उनको अपनी स्वयं की अर्जित देशना नहीं है, प्रत्युत सिद्धा को ही देशना का वह अपने रूप में वर्णन है । सिद्ध मानते थे कि बुद्ध सबन तथा सदा विद्यमान रहते हैं और वे ज्ञान स्वरूप हैं । ज्ञान को ही बाधि भी कहते हैं, वह बाधि सदा सबन मुक्त है । सिद्ध सरहपा ने इससे भी स्पष्ट रूप में कहा कि बुद्ध तो सदा हमारे शरीर में ही निवास कर रहे हैं^५ । वे ही ज्ञानस्वरूप, बाधिस्वरूप, मयनाम वाले बुद्ध गुरु नानक के हरि, परमात्मा, निरजन ब्रह्म, निर्वाण, पद-निर्वाण और परमपद हैं ।

कर्म-स्वकता

बौद्धधर्म में कर्म-स्वकता प्रधान रूप से मानी जाती है । चूल कम्मविभग सुत्त में कहा गया है कि सभी प्राणी कर्मस्वक हैं^६ । जातक में कर्मस्वकता को स्पष्ट करते हुए बतलाया गया है—

यानि करोति पुरिमा तानि अत्तनि पत्तनि ।
कल्याणकारी कम्म्याणं पापकारी च पापव ॥
यादिस वपत बीज तादिम हरते फल ॥^७

(अर्थ—पुरुष जिन कर्मों को करता है, उनके फल का स्वयं अपने ही देखता है, जो बीजा बीज बोता है वह बीजा फल पाता है, पुण्य करने वाला अच्छा फल पाता है तथा पाप करने वाला बुरा ।)

सिद्ध सरहपा ने भी इसी का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि व्यक्ति कर्म के बन्धन से बंधे हैं, जब वे कर्म से विमुक्त हो जाते हैं तब उनका चित्त मुक्त हो जाता है और उसके पश्चात् निर्वाण की प्राप्ति होती है—

१. नानकवाणी, पृष्ठ ७९२ ।

२. वही, पृष्ठ १२५ ।

३. वही, पृष्ठ २३३ ।

४. धम्मपद, गाथा २०३-४ ।

५. दोहाकोश, पृष्ठ १८ ।

६. मज्झिमनिकाय ३, ४, ५, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ ५२२ ।

७. जातक, गाथा २२२ ।

बज्जइ वम्मेष जणो वम्मविमुत्तरेण होर मयमुत्तो ।

मणमोक्खेण अपुत्तर पाविग्गइ परम निब्बानं ॥^१

गुरु नानक ने भी बर्मस्वकता को माना है । उनका भी यही कथन है कि मनुष्य स्वयं ही बोता है और स्वयं ही छाता है—

आपे बीनि आने ही छाहु ।

नानक हरमो आवहु आहु ॥^२

भगवान् बुद्ध की वाणी की ही दुहराते हुए गुरु नानक ने यह भी कहा है कि मनुष्य जैसा बोला है, वैसा ही पाटता है—“जेहा राखे तेहा चुनै” ।^३ पूर्व-जन्म में जो जैसा बर्म करता है, वैसा ही उसे उसका फल मिलता है । बुरात बर्म बा फल सुखवर होना है और पाप कर्म का कष्टवर, फिर दोष अन्य को क्या दिया जाय ?

गुरु दुगु पुरख जनम के कोए ।

खो जाणै जिनि दातै दोए ॥

रित बड दोनु देहि तू प्राणी ।

सहु अपना बीआ गराय हे ॥^४

तीर्थ-व्रत का निषेध

बोद्धधर्म को भांति गुरु नानक भी तीर्थ-व्रत का निषेध करते हैं । उनका कथन है कि तीर्थ-स्तप-व्रत से तिलमात्र भी मान नहीं प्राप्त होता, प्रत्युत हरि-भक्ति ही आन्तरिक तीर्थ में स्नान करना है—

तीरपु तपु दइआ दतु दानु जे को बायें तिल का मानु ।

सुगिआ मनिआ मनि बोता भाउ, अनरगति तीरपि मलि नाउ ॥^५

यदि मन में घमण्ड और मेल भरे हुए है तो फिर तीर्थ में जाकर स्नान करने से क्या लाभ होगा—

तीरप नाता निजा करे,

मन महि मैलु गुमान ॥^६

जिनमें ज्ञान, ध्यान, गुण और सयम नहीं है, वे जन्मवर झूठे ही मर जायेंगे । तीर्थ, व्रत, शुचि, मंत्र, बर्म, धर्म और पूजा आदि से मुक्ति नहीं मिलती, बेशक परमात्मा के प्रेम और भक्ति से निस्तार होता है—

गिआनु धिआनु गुण सजमु नाहो जनिम मरहूने झूठे ।

तीरप वरत शुचि संजमु नाहो करमु घरमु नहो पूजा ।

नानक भाइ भगति निछठारा दुबिया जिआपे दजा ॥^७

१. दोहाबोस, पृष्ठ ६ ।

३. यही, पृष्ठ १४० ।

५. यही, पृष्ठ ८८ ।

७. यही, पृष्ठ १६६ ।

२. नानकवाणी, पृष्ठ ८८ ।

४. यही, पृष्ठ ६३२ ।

६. नानकवाणी, पृष्ठ १५१ ।

जिम निमित्त मनुष्य तीर्थ-तटों आदि में जाते हैं, वह रत्न-पदारथ तो घट के भीतर ही स्थित है—

जै कारणि तटि तीरय जाही ।

रत्न पदारथ घट ही भाही ॥^१

अन्तःकरण में मल रहते हुए स्नान करने से कोई लाभ नहीं है। मन को पवित्र करना ही सर्वोत्तम स्नान है—

अतरि मैलु तीरय भरभीजै ।

मनु नहीं सूचा किआ माष करोजै ॥

किरतु पइआ दोमु का बड दोजै ।

अनु न साहि देही टुलु दोजै ।

बिनु गुर गिआन तृपति नहीं जीजै ॥^२

गंगा, यमुना आदि पवित्र नदियाँ, श्रीकृष्ण की क्रीडाभूमि बन्दावन, केशरनाथ, काशी, काँची, जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, गंगासागर, त्रिवेणी का संगम प्रयागराज तथा अन्य अठसठ तीर्थ स्थान हरि के ही अंक में समाए हुए हैं—

गंगा जमुना केल केशरा, कासी काशी पुरी दुआरा ।

गंगासागर बेणी समु अठमठि अकि सपाई हे ॥^३

इसी बात को गोरखनाथ ने भी कहा है—“घट ही भीतरि अठसठि तीरय कहा भ्रमै रे भाई”^४। मीराबाई ने तो इन्हें सन्ता के चरणों में ही बतलाया है—“अठसठ तीरय सन्तों ने चरणे कोटि कासी ने कोटि गग रे”^५। मन की पवित्रता सबसे उत्तम स्नान है, इसीलिए भगवान् बुद्ध ने कहा है कि बुद्ध चित्त वाले के लिए सदा ही उपोसथ ब्रत और पवित्र सरितायें हैं^६, तथा गोरखनाथ ने बुद्धबाणों को ही दुहराने हुए कहा है—“अबधू मन बगा ता बठौती गगा”^७। इस प्रकार हमने देखा कि गुरु नानक ने तीर्थ-अन्तः, स्नान-बुद्धि आदि के सम्बन्ध में वही विचार प्रकट किये हैं जो कि भगवान् बुद्ध तथा बौद्ध परम्परा के हैं।

गुरु-माहात्म्य

गुरु नानक ने सिद्धा-नाथों के समान ही गुरु की महिमा गायी है और गुरु को सब कुछ माना है। गुरु ही पित्र, पिण्ड, ब्रह्मा आदि सब हैं—

गुरुमुखि नाद गुरुमुखि वेद गुरुमुखि रहिया समाई ।

गुरु ईसरु गुरु गोरखु वरमा गुरु पारवती माई ॥^८

१. वही, पृष्ठ २०२ ।

२. वही, पृष्ठ ६०९ ।

५. मीराबाई की पदावली, पृष्ठ १११ ।

७. गोरखबानी, पृष्ठ ५३ ।

२. नानकबानी, पृष्ठ ५०७ ।

४. गोरखबानी, पृष्ठ ५५ ।

६. मज्झिमनिकाय, हिन्दा अनुवाद, पृष्ठ २६ ।

८. नानकबानी, पृष्ठ ८१ ।

गुर सोढी, नाव, तीर्य सब कुछ है—

गुर पउडी बेंडो गुरु गुरु तुलहा हरि नाउ ।

गुर सर सामरु बोहियो गुर तीरय दरीआउ ॥^१

गुरु सन्तो की सभा में मिलते हैं और उनकी सेवा में ही मुक्ति प्राप्त होता है । उनसे सभी कलुष नष्ट हो जाते हैं—

सन्त सभा गुर पाइये मुखाति पदारथु धेणु ।

बिनु गुर भैरु न उतरै बिनु हरि बिउ घर बागु ॥^२

बिना गुर के ज्ञान प्राप्त नहीं होता—

गुर बिनु गिआनु न पाईए ॥^३

गुरु गानक से कई गताब्दी पूर्व ही गोरगनाथ ने दन्ही ग्रन्थ में कहा था—‘गुर बिन ग्यान न पायला रे भाईला’^४ और गुर नानक ने आयु में ज्येष्ठ परम सन्त कबीर ने भी इसी भाव को इस प्रकार प्रकट किया था—‘गुरु बिन चला ग्यान न लहै’^५ । स्पष्ट है कि गुरु नानक की गुरु-माहात्म्य की भावना बौद्ध-परम्परा की देन है ।

ग्रन्थ-प्रमाण का बहिष्कार

बौद्धधर्म ग्रन्थ-प्रमाण को नहीं मानता । गुर नानक भी ग्रन्थ-प्रमाण के विरोधी थे । उनका कथन था कि केवल ग्रन्थों को पढ़कर व्याख्यान देने मात्र से ही ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, प्रत्युत अपने आध्यात्मिक को पहचानना ग्रन्थ-स्वाध्याय से थोड़े हैं—

पढि पढि पढितु बाहु बरान ।

भोतरि होदो बसतु न जाणे ॥^६

केवल ग्रन्थों को पढ़ने से आसक्ति नहीं छूटती । ग्रन्थ सों दूटे हैं, उनमें सारा सारा भटबटा फिरेता है, वास्तव में सच्चा जीवन ही सार तत्व है—

पडित बाचहि पोधीआ ना दूगहि बीचार ।

अन कउ मती दे बलहि माइआ का पावाग ॥

कयनी झूठी जगु भवं रहणी सबहु गुसाग ।

बेते पडित जातनी बेदा करहि बीचार ॥

बादि विरोधि सलाहणे वादे आयणु जाणु ।

बिनु गुर करम न छूटसो कहि गुणि आति बरानु ॥^७

१. यही, पृष्ठ १०८ ।

२. यही, पृष्ठ १५३ ।

५. कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १२८ ।

७. नागवानी, पृष्ठ १३८ ।

३. यही, पृष्ठ १११ ।

४. गोरगवासी, पृष्ठ १२८ ।

६. नागवानी, पृष्ठ २०२ ।

मन्त महिमा

गुरु नानक न बौद्ध-परम्परा एव बौद्धधर्म के समान ही मन्त महिमा भी गायी है। जिस प्रकार मीराबाई न सत्ता के चरणा में अडसठ तीर्थों को माना है^१ उसी प्रकार गुरु नानक न सत्ता की चरण धूलि में अडसठ तीर्थों के स्नान का फल माना है—

दरसनु दखि मई मति पूरी।

१४मठि मजनु चरनन धूरी ॥^२

गुरु नानक यह भी मानते हैं कि पूज्य मन्त्र-पुष्प से हा म ११ को चरण धूँ-मस्तक में लगान को प्राप्त होती है अतः सत्ता की चरण धूलि का पाना सोभाग्य की बात है—

दानु महिडा तनी खाकु ७ मि^३ स मस्तकि गइए।

कूडा लालचु उडोए होइ १२ मनि अलखु विथार्इए ॥

फनु तवहो पाइए जवही कार बमार्इए।

अ होनै पूरवि लिखिआ ना १३ तिना दी पाईए ॥

मति थोडी मेव गवाईए।^४

खसम

खसम शब्द का प्रयोग 'सूयवत् ये अथ म मिद्धो न किया है'^५ और उसे ही योगियों ने गगनोपम तथा सूयवत् माना है। चित्तु जैसा कि पहले सवेत किया जा चुका है यही खसम शब्द अरबी भाषा के खसम का धोतक बन गया और सत्ता ने परमात्मा को पति स्वरूप मानकर उससे मिलन की कामना की। 'हरि मेरा पीन मैं हरि की बहुरिया'^६ कहकर व हरि स्वरूप खसम की भक्ति में लीन रहा करता था। गुरु नानक न भी उसी परम्परा को अपनाया। उन्होंने खसम को इस तन-भन को रचनर सँवारन वाला माना है—

मन रे साची खसम रखाइ।

जिनि तनु मनु साजि मीगारिआ तिमु सेती लिब लाइ ॥^७

जो खसम का विस्मरण कर देत है व नीच जानि वे है—

खसम बिमारहि त कमजाति।

नानक नावे बापु मनाति ॥^८

जो खसम को छोड़कर द्वैतभाव में अगते है व डूब जात है—

खसमु छोडि दूजै लग, डुब मे वणजारिआ।^९

१ मीराबाई की पदावली, पृष्ठ १११। २ नानकवाणी पृष्ठ २२७।

३ वही, पृष्ठ ३३९।

४ सन्व सख तहि खसम करिजइ।

खसम सहावै मणवि धरिजइ ॥ —हिंदी वाक्यधारा, पृष्ठ १२।

५. कबीर प्रभावली पृष्ठ १२५।

६ नानकवाणी पृष्ठ १५४।

७ वही, पृष्ठ २४७।

८ वही पृष्ठ ३४४।

जिगने गगम को विस्मरण कर दिया है, उसने अपने को नष्ट कर दिया है, उसने क्षणभंगुर जीवन को धिन्नार है—

सगमु विगारि खुजारी कोनी,
धुगु जीवणु नही रहणा ।^१

नवीर के गमान ही गुर नानक ने भी परमात्मा को पति-स्वरूप मानकर गाया है—

बी न सुणही गोरीए आपण बनी सोइ ।
एगो आवहि गाहुरै नित न पेईआ होइ ॥^२
आप बहुविधि रसुछा मखीए मेरा लातु ।
नित खै सोहागणी देखु हमारा हालु ॥^३
बाइआ वामणि जे करो भोगे भोगणहार ।
तिमु मिउ नेह न तौजई जो दोमं चछणहार ॥
गुरगुरि गहि गोहागणी सो प्रभु सेज भतार ।^४

जातिवाद का त्याग

बौद्धधर्म जातिवाद को नहीं मानता और सिद्ध, नाथ तथा सन्तो ने भी जातिवाद का निषेध किया है। वैसे ही गुर नानक ने भी जातिवाद को कुछ और त्याग्य कहा है। जब सभी में एक ही परमात्मा विराजमान है तो भेद क्या? कोई भी व्यक्ति अपनी जाति के कारण उत्तम नहीं होता—

पडव जाती पडव नाउ, सभना जीआ दारा छाउ ।
आपटु जे को भग्न बहाए नानन तापर जापै जा पति लेगै पाल ॥^५

जातिवाद में कोई लाभ नहीं है—

जाती है बिआ हथि सखु परखीए ।
मटूरा होवै हथि मरीए जगीए ॥^६

दुर्गति किसी से भी जानि नहीं पूछनी चाहिए। सभी परमात्मा की ज्योति है और परलोक में कोई भी जाति नहीं है—

जापटु जोति न पूछटु जाती आये जाति न हे ।^७

वास्तव में हरि का सच्चा नाम ही गुर नानक की जाति है—

हमरी जाति पति सखु नाउ ।
परम परम गंजमु सत भाउ ॥^८

१. नानकवाणी, पृष्ठ ७४४ ।

२. वही, पृष्ठ १२४ ।

३. वही, पृष्ठ १२० ।

४. वही, पृष्ठ १८३ ।

५. वही, पृष्ठ २४८ ।

६. वही, पृष्ठ १२४ ।

७. वही, पृष्ठ १२० ।

८. वही, पृष्ठ १८३ ।

९. वही, पृष्ठ २५७ ।

शील आदि गुणों की ग्राहकता

बौद्धधर्म का आधार शील माना गया है। गुरु नानक ने भी शील, समा, सन्तोष आदि गुणगमों को मुक्ति का साधन बतलाया है। उनका कथन है कि जिन्होंने समा, शील और सन्तोष का व्रत ग्रहण कर लिया है, उन्हें न तो कोई रोग व्याप्त होता है और न यम का दोष ही लगता है। ऐसे लोग मुक्त हो जाते हैं और रूप तथा रेश से रहित प्रभु का स्वरूप ही हो जाते हैं—

स्निमा गही त्रु सील सतोस ।

रोगु न बिआपै ना जम दोस ।

मुक्त भए प्रभु रूप न रेश ॥^१

जो यत, सत, समय और शील का अभ्यास नहीं करता है, उसका जीवन प्रेत्य-पिंजर सदृश झुंक् है और जो पुण्य, दान, पवित्रता (स्नान), समय तथा साधु-मगति से हीन है, उसका जन्म लेना व्यर्थ है—

जतु सतु सजमु सीलु न राखिआ प्रेत पिंजर महि कासटु भइआ ।

पुनु दानु इसनानु न सजमु साध सगति बिनु बारि जइआ ॥^२

गुरु नानक ने खेद प्रकट करते हुए कहा है कि लोग शील, समय और शुद्धता को त्यागकर पाव-अपाव में लीन हो गये हैं, जो उचित नहीं है। यही कारण है कि अम और प्रतिष्ठा से लोग विहीन हो गये हैं—

सीलु संजमु मुच भनी खाणा खानु अहानु ।

सरमु गइआ घरि आपणै पति उठि चली गालि ॥^३

पुनर्जन्मवाद का अंगीकार

बौद्धधर्म अनीश्वर तथा अनात्मवादी होते हुए भी पुनर्जन्म मानता है। गुरु नानक ईश्वरवादी एव आत्मवादी थे और उन्होंने भी पुनर्जन्मवाद को अंगीकार किया है। पूर्व-जन्म के सत्कारा को उन्होंने स्वीकार किया है और कहा है कि सत्कारा के अनुसार ही हमारा जीवन चलता है^४। अतः सुख-दुःख पूर्व-जन्म-कृत है^५। सभी जीव अपने पूर्वजन्म कर्म के अनुसार ही अच्छे-बुरे होते हैं^६। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि बौद्धधर्म में कर्मों के फल स्वतः मिलते हैं, किन्तु गुरु नानक ने कर्म-फल का दाता परमात्मा को माना है, जिसकी आज्ञा सब पर चलती है।

बौद्धधर्म की भाँति गुरु नानक ने भी मनुष्य का जन्म दुर्लभ बतलाया है—'माणस जन्म दुलभु'^७। व्यक्ति कमी पशु, पक्षी, सर्प आदि होकर उत्पन्न होता है तो कभी उतार-चढ़ाव के चक्कर में घूमता है। जन्म-जन्मान्तर में उसे अनेक कष्ट झेलने पड़ते हैं—

१ नानकवाणी, पृष्ठ २२५।

२ वही, पृष्ठ ७३७।

५ वही, पृष्ठ ६३२।

७ वही, पृष्ठ ४४६।

२ वही, पृष्ठ ५११।

४ नानकवाणी, पृष्ठ ५७५।

६ वही, पृष्ठ ७३१।

केते रख बिरख हम बोने केते पसु उपाए ।
 केते नाग कुली महि जाए केते पंस उडाए ॥
 तट तीरप हम नव संड देखे पटण बाजारा ।
 ले के तकडी तोलणि लागा भट हो महि बपजारा ॥^१

इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इस मनुष्य जीवन को यी ही खाने-पीने और सोने में न रूँवा डाले। सासारिक सुख-विलास में पड़कर इस जीवन के महत्व को विस्तरण करना उचित नहीं है—

रंणि गवाई सोइ बं दिक्खु गवाइजा साइ ।
 होरे जंसा जनमु हैं बड्डी बडले जाइ ॥^२

यज्ञ, होम आदि का परिवर्जन

बौद्धधर्म में यज्ञ, होम आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। भगवान् बुद्ध ने इनका सर्वथा निषेध किया था और इन्हें महाफलदायी नहीं बतलाना था। सिद्धों ने बड़े शब्दों में यज्ञ-होम का विरोध किया था। सिद्ध सरहपा ने यहाँ सब कह डाला कि व्यर्थ ही ब्राह्मण मिट्टी, जल, मुक्त लेकर मंग पड़ते और घर में बैठकर अग्नि-होम करते हैं, वे व्यर्थ ही होम करके धूप की बड्डुजाहुट से अपनी आँख जलाते हैं^३। इसी प्रकार गुरु नानक ने भी यज्ञ, होम आदि का परिवर्जन किया। उन्होंने कहा कि यज्ञ, होम, पुण्य, तप, पूजा आदि करने से देह दुःखी हो रहती है, शान्ति नहीं प्राप्त होती, अतएव नित्य दुःख सहन करना पड़ता है—

जगन होम पुंन तप पूजा देह दुखी नित दूस सहै ।^४

इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरु नानक की वाणियों में महानायी बौद्धों, सिद्धों, नापों और सन्तों का प्रभाव पड़ा हुआ है जो अपने मूल रूप में बौद्ध विचारधारा को देते हैं। यदि गुरु नानक पर पड़े बौद्धधर्म के प्रभाव का विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाय तो वह स्वयं एक प्रबन्ध का रूप धारण कर ले, अतः यहाँ विस्तारपूर्वक लिखने के लिए अवकाश नहीं है। हमने यहाँ क्षणिक प्रधान तत्वों को और ही संक्षेप दिया है। जिन शीत आदि गुणधर्मों की नींव पर बौद्धधर्म का धर्म-प्राप्ताद खड़ा है, उसकी गुणाया परवर्ती सिद्धों और नापों की वाणियों में भी उपलब्ध है और उन्हीं ही सन्तों तथा सिद्ध गुरुओं ने भी अपने दंग से ग्रहण किया है। ऊपर हमने गुरु नानक के शील आदि गुणों की आदरता के सम्बन्ध में प्रकाश डाला है। स्मरण रहे कि गोरक्षनाथ ने भी गुरु नानक से पूर्व हा शील, सन्तोष, क्षमा, दया, दान, नाम-स्मरण आदि श्रुतों को सर्वोत्तम वस्तु कहा था—

शील संतोष गुमिरण वस्त करे ।

ताकं भुगि कौण बहि मरे ॥

१. वही, पृष्ठ २१४।

२. दोहावनी, पृष्ठ २।

३. नानकवाणी, पृष्ठ २१५।

४. नानकवाणी, पृष्ठ ६९६।

मन इन्द्रियन की बसियर रापै ।

राम रमाइन रमना चापै ॥

इन ब्रत समि ब्रत नही कोई ।

बेद ब्रह्म नाद कहै मत दोई ॥

ता पै ए ब्रत हिरदय घारी ।

गुरु साधो की साप विचारौ ॥

सील ब्रत सतोष ब्रत छिमा दयाव्रत दान ।

ये पाँचो ब्रत जो गहै, सोई साध मुजान ॥

इन ब्रतों का जाण भेव, आपै करता आपै देव ॥^१

तिब्बती बौद्ध और गुरु नानक

बौद्ध देशों को यात्राओं से गुरु नानक का सम्पर्क बौद्धों से हुआ था । विशेषकर भूटान की यात्रा में उन्हें अपने कार्य में इच्छित सफलता मिली थी । वहाँ उनका प्रवचन हुआ था, जिसका भूटानी भाषा में अनुवाद वहाँ की बौद्ध-जनता को सुनाया गया था । भूटानी बौद्ध वास्तव में तिब्बती ही हैं । उन्होंने गुरु नानक का बहुत सम्मान-सत्कार किया । वे यह नहीं समझ पाये कि गुरु नानक लामा नहीं हैं और न तो बौद्ध ही हैं । तिब्बती बौद्ध लामा की धारण करते हैं और लामा गुरुवाचक शब्द हैं । इस बात का ऐसा प्रभाव पड़ा कि गुरु नानक की कुछ बातों का एक संकलन भी तिब्बती भाषा में किया गया । कुछ समय के उपरान्त गुरु नानक को तिब्बत, भूटान, नेपाल, लद्दाख आदि की सहायानी बौद्ध-जनता को पुनः रिम्पोछे (गुरु पद्मसम्भव) भी समझने लगी । यही कारण है कि इन देशों की बौद्ध-जनता प्रति वर्ष सन् ७४७ ई० में अमृतसर के गुरुद्वारा के दर्शनार्थ जाया करती है । यद्यपि गुरु नानक के जन्म से लगभग साठे तीन सौ वर्ष पूर्व गुरु पद्मसम्भव धर्म-प्रचारार्थ तिब्बत गये थे^२ । तिब्बती बौद्धों में गुरु पद्मसम्भव के प्रति बहुत श्रद्धा है । वे शान्तरक्षित के शिष्य थे और उद्यान जनपद से सन् ७४७ ई० में तिब्बत गये थे । इनके सम्बन्ध में महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि पद्मसम्भव तिब्बत में भगवान् बुद्ध से भी बड़कर माने जाते हैं^३ । तिब्बती बौद्धों में यह अनुभूति प्रसिद्ध है कि गुरु पद्मसम्भव का आश्रमार्थ एक सरोवर के मध्य स्थित पद्म-गर्भ से हुआ था और उस सरोवर को रिवाल्सर का प्रसिद्ध जलस्रोत ही माना जाता है, जहाँ सिलों का भी एक गुरुद्वारा है । सिख तथा बौद्ध समान रूप से रिवाल्सर के दर्शनार्थ जाते हैं । ऐसे ही अमृतसर का गुरुद्वारा सरोवर के मध्य होने के कारण भी गुरु पद्मसम्भव का जन्म-स्थान होने का भ्रम उत्पन्न करने में सक्षम है, इसीलिए तिब्बती बौद्ध वहाँ गुरु पद्मसम्भव का ही

१. गोरखबानी, पृष्ठ २४५ ।

२. विशाल भारत, भाग २९, अंक ३, मार्च, १९४२, पृष्ठ ३१२ में प्रकाशित श्री निन्दनारा-यण सेन के "तिब्बत और उसकी कला" शीर्षक लेख में वर्णित ।

३. तिब्बत में बौद्धधर्म, पृष्ठ १७ ।

स्थान समझ कर जाते हैं। इतिहास गुरुसालसा में इस सरोवर के सम्बन्ध में एक दन्तकथा लिखी हुई है। उससे अनुसार इस सरोवर के स्थान पर पहले एक प्राचीन मन्दिर था,^१ जिसे सौदवाकर सरोवर का रूप दिया गया था। यद्यपि उक्त ग्रन्थ में उत्तरा सम्प्रदाय की रामचन्द्र के काल से बतलाया गया है, किन्तु ऐसा सम्भव है कि वहाँ प्राचीन काल से बला आता कोई बौद्ध-अवशेष रहा हो। जो भी हो, इतना स्पष्ट है कि एक दीर्घकाल से तिब्बती बौद्ध अमृतसर के जलसाय और वहाँ के गुरुद्वारे की धड़ा की दृष्टि से देखने चले आ रहे हैं। इस धड़ा-भक्ति का मूलन गुरु नानक की बौद्ध-देवी की यात्रा से हो हुआ है। यह भी ज्ञातव्य है कि तिब्बती बौद्धों के सम्पर्क में आने के कारण सिखधर्म पर भी एक बड़ा प्रभाव लामावाद का पड़ा। तिब्बत, भूटान, सिक्किम, लद्दाख आदि लामावादी देशों में अवतारी लामा माने जाने हैं और ऐसा विश्वास किया जाता है कि एक अवतारी लामा के देहान्त के उपरान्त वह फिर अवतरित होता है। उसे उसके पूर्व लक्षणों तथा ज्योतिषियों के सहारे प्राप्त किया जाता है। तिब्बत के दलाईलामा लामा-अवतारवाद के ज्वलन्त दृष्टान्त है। दलाईलामा की प्रथा तिब्बत में ईस्वी सन् १३९१-१४७४ में प्रारम्भ हुई थी। वर्तमान दलाई लामा चौदहवें अवतारी महापुरुष माने जाते हैं^२। लद्दाख के प्रधान लामा बुसोक बुजुल भी अवतारी लामा माने जाते हैं। इस समय अवतारी लामानों की इनकी अधिक संख्या है कि उनकी वास्तविक गणना बतला सकना सम्भव नहीं है। इन्हीं अवतारी लामाओं के ममान आगे सिख गुरु भी गुरु नानक के अवतार माने जाने लगे। उनका भी एक की मृत्यु के पश्चात् दूसरे के शरीर में प्रवेश माना जाने लगा। उन सभी पिछले गुरुओं ने अपनी कविताओं में अपने नाम के स्थान पर "नानक" शब्द का ही प्रयोग किया^३। गुरुग्रन्थ साहब में महला १, महला २, महला ३, महला ४, महला ५ तथा महला ९ से क्रमशः गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन और गुरु तेगबहादुर समझे जाने हैं^४। यदि महला का क्रम नहीं रखा गया होता तो इन सिख गुरुओं की कविताओं में भेद कर सकना सम्भव न होता। इस प्रकार स्पष्ट है कि सिख गुरुओं के अवतारवाद पर तिब्बती बौद्धों का प्रभाव पड़ा है।

सिखधर्म के अन्य गुरु

गुरु अंगद

सिखा के द्वितीय गुरु अंगदेव थे। इनका जन्म सन् १५०४ ई० में शिला शिरोमन्दुर के "भर्तौ दो सग" नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पेरू तथा माता का नाम शुभराई था। इनका पहले का नाम "लहना" था। इनका विवाह गोबी नामक महिला के साथ हुआ था। इन्हें दो पुत्र और एक पुत्री थी। प्रारम्भ में वे शक्ति के उपासक थे, किन्तु

१. इतिहास गुरुसालसा, पृष्ठ २१८-२२०।
२. ओम् मणि पद्मे हूँ, पृष्ठ ५४-५५।
३. हिन्दो बाल्य में निर्गुण सम्प्रदाय, पृष्ठ ६९।
४. नानकवाणी, पृष्ठ १।

गुरु नानक के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर इन्होंने शक्ति-पूजा त्याग दी और गुरु नानक के उपदिष्ट मार्ग में लग गये। गुरु नानक ने इनकी श्रद्धा-भक्ति देखकर इन्हें अगद नाम से विभूषित किया और अपने दोनों पुत्रों की उपेक्षा कर इन्हें ही सिध्यत्व एवं गुरुगद्दी प्रदान की। इन्हें मन् १५३९ में गुरुगद्दी प्रदान की गई थी। गुरु अगद ने सर्वप्रथम गुरु नानक के शिष्यों को मगठित किया, जिन्हें "सिख" (=शिष्य) नाम से पुकारा जाने लगा। गुरु अगद ने सिख-धर्म तथा उसके मघटन की शक्तिशाली बनाने के जो प्रयत्न किये, उनमें से निम्नलिखित बातें प्रधान रूप से मानी जाती हैं —

(१) गुरु अगद ने गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किया और उसमें गुरु नानक की वाणियों को लिखने की प्रथा चलाई। तब से गुरुमुखी लिपि सिखों की धार्मिक लिपि हो गई।

(२) इन्होंने गुरु नानक की वाणियों तथा जीवन-चरित्र का संग्रह करने का प्रयत्न किया।

(३) गुरु नानक द्वारा स्थापित लगर प्रथा को विस्तार दिया। लगर में सिख तथा अन्य धर्मावलम्बी भी बिना मूल्य भोजन पाते थे। इससे सेवा-भाव तथा एकता की प्रशंसा मिली। लगर में सभी जाति के लोग एक पवित्र म बैठकर बिना किसी भेद-भाव के भोजन करते थे।

गुरु अगद की रचनार्ये गुरुग्रंथ साहब में महला २ के अन्तर्गत संग्रहीत है। सन् १५५२ ई० में खडूर में गुरु अगद परमज्योति में लीन हो गये^१।

गुरु अमरदास

मिखों के तृतीय गुरु अमरदास थे। इनका जन्म अमृतसर जिलान्तर्गत "बासर के ग्राम" में ई० सन् १४७९ में हुआ था। ये पहले वैष्णव सम्प्रदाय के भक्त थे। पीछे इन्होंने सिख धर्म की दोसा ग्रहण की। ये बड़े भक्त और गुरु-सेवा में लीन रहनेवाले सन्त थे। इन्होंने जाति पति के बन्धन को शिथिल करने के लिए नियम बनाया था कि केवल गुरु का दर्शन उस व्यक्ति को ही प्राप्त हो सकेगा जो कि एक पवित्र में बैठकर भोजन कर सके। गुरु अगद ने इनके सेवा भाव एवं धर्म-निष्ठा से प्रसन्न होकर ही इन्हें गुरुगद्दी प्रदान की। गुरु अगद के देहावसान के पञ्चान् मिख धर्मावलम्बियों में गुरुगद्दी के प्रश्न को लेकर कुछ मतभेद उत्पन्न हुआ, किन्तु गुरु अमरदास ने बड़ी बुद्धिमत्ता में उसे सम्हाला। कुछ लोग गुरु नानक के पुत्र श्रीचन्द के पक्ष में थे। गुरु अमरदास ने अपने शिष्यों को समझाया— "गुरु नानक धर्म-परमपूज्य और त्यागी होने पर भी जगल में नहीं गये थे। वे समार में रहते हुए भी ससार से पृथक् थे। गुरु नानक का आदर्श जीवन यही बतलाता है कि प्रत्येक मनुष्य ससार में रहते हुए भी ससार से अलग रह सकता है^२।"

१. इतिहास गुरुसालसा में "परमज्योति" में मिलने की तिथि चैत्र, शुक्ल ४, बुधवार को अपराह्न में बतलाई गयी है। —पृष्ठ १८२।

२. सिक्खों का उत्थान और पतन, पृष्ठ १४।

अनवर बादशाह गुरु अमरदास को बहुत मानता था। इन्होंने सिस धर्म के संगठन एवं प्रचार के लिए २२ गढ़ियाँ को स्थापना की, जिन्हें "भजा" कहा जाता था। महिलाओं को सिखा पर भी इन्होंने बल दिया। ५२ उपदेशिकाएँ विभिन्न स्थानों में नियुक्त की गयी थी। इनके समय में सिस धर्म की नींव दृढ़ हुई। इनकी रचनाएँ गुरुग्रन्थ साहब में "महला ३" के अन्तर्गत सम्प्रहीत हैं। इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना "आनन्द" है, जो विशेष अवसर पर गायी जाती है।

गुरु अमरदास का सरीरपात ई० सन् १५७४ में भाद्रपद की पूर्णिमा को दिन में १० बजे हुआ था।

गुरु रामदास

गुरु रामदास सिस के चतुर्थ गुरु थे। इनका जन्म लाहौर की खुम्रोमण्डी में सन् १५३४ में हुआ था। इनके पहले का नाम जैठा था। इन्होंने ही "सन्तोष सर" का निर्माण कराया था, जो पीछे "अमृतसर" नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये ९ वर्ष की अवस्था में ही गुरु अमरदास की सेवा में लग गये थे। इनका विवाह गुरु अमरदास की ही पुत्री "बोबी भानी" से हुआ था। ये गुरु अमरदास के परमभक्त थे। अतः उन्होंने सन् १५७४ में इन्हें गुरुगद्दी प्रदान की थी। इनके तीन पुत्र थे, जिनमें अर्जुनदेव इनके कनिष्ठ पुत्र थे, जो पाँछे सिखा के पाँचवें गुरु हुए। इन्हीं के समय से मुसलमानी एक ही बग-परम्परा में रहने लगी।

गुरु रामदास ने बहुत-सी रचनाएँ की थी, जो गुरुग्रन्थ साहब में "महला ४" के अन्तर्गत सम्प्रहीत हैं। सन् १५८१ ई० में ये परमज्योति में लीन हो गए थे।

गुरु अर्जुनदेव

सिखा के पाँचवें गुरु अर्जुनदेव थे। इनका जन्म सन् १५६३ में गोइदवाल नामक ग्राम में हुआ था। गुरु अमरदास इन्हें बहुत मानते थे। इनके स्वभाव, भक्ति, प्रेम और सत्यनिष्ठा से गुरु अमरदास भी इन पर बहुत प्रसन्न रहते थे। पञ्चत इन्हें ही सन् १५८१ में गुरुगद्दी मिली। गुरुगद्दी प्राप्त होने से इनके बड़े भाइयों के माँ में कुछ द्वेष-भावना उत्पन्न हुई, अतः ये उन्हें कुछ सम्पत्ति देकर उगी वर्ष अमृतसर चले गये। अमृतसर में रहते हुए ही इन्होंने सन् १५८८ में प्रसिद्ध गुरुद्वारा "हरि मन्दिर" की नींव डाली तथा सरनतारन और परतारपुर नगरों की बसाया। इन्हें सन् १५९५ में एक पुत्र-रत्न का लाभ हुआ, जिसका नाम हरगोविन्द सिंह रखा गया था। ये ही सिखा के छठे गुरु हुए।

गुरु अर्जुनदेव ने गुफा की छापी का एक गुम्बर एक मुठ्ठ सब्जन किया, जिसे 'आदि-ग्रन्थ' कहते हैं। उसे उन्होंने अमृतसर गरावर के मध्य स्थित "हरि मन्दिर" में स्थापित किया और वह सिखों का पवित्र एवं पूज्य ग्रन्थ माना जाने लगा। सिखा की उन्नति के लिए उन्होंने अपने अनुयायियों को बुद्धिस्तान से घोड़ी के व्यापार में सलग्न किया, जिससे बहुत लाभ हुआ। इसी समय में सिखों में पुढसवारी करने की भी प्रवृत्ति प्रबल हुई।

गुरु अर्जुनदेव एक और मितपथ के विस्तार एवं उन्नति में लगे थे और दूगरी और उनसे विरह गरावर पदमन होते रहे। इनके भाई तो विरह के ही, अथ बादशाह नामक

व्यक्ति भी इनका शत्रु बन गया। चन्दूशाह अपनी पुत्री का विवाह गुरु अर्जुनदेव के पुत्र हरगोविन्द से करना चाहता था, जिसे उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार कर दिया था। तदुपरान्त उसने अकबर बादशाह को गुरु अर्जुन के विषह करना चाहा, किन्तु अकबर ने गुरु को निर्दोष पाकर उनका सम्मान-सत्कार किया, किन्तु अकबर के देहावसान के उपरान्त चन्दूशाह ने जहाँगीर को भड़काया। जहाँगीर ने गुरु अर्जुन को अपने भाई सुसरो की सहायता करने का दोष लगाकर दो लाख रुपये का आदिष्ट दिया और उसे न देने पर कारागार में बन्द करा दिया। वहाँ चन्दूशाह ने गुरु को नानाप्रकार से हृदय-विषादक यातनाएँ दीं। सितधर्म की रक्षा के लिए उन्होंने उन यातनाओं को प्रसन्नतापूर्वक सहन किया और ईस्वी सन् १६०६ में राणी के पवित्र जल के साथ विलीन होकर परमज्योति में लीन हो गये।

पहले संकेत किया जा चुका है कि शुद्धग्रन्थ साहब का वर्तमान स्वरूप गुरु अर्जुन द्वारा ही प्रदान किया गया था। उसमें सबसे अधिक रचना इन्हीं की है,^१ जो "महला ५" के अन्तर्गत सप्रहीत है। इनकी संख्या ००० में भी अधिक है^२। इनमें "मुखमनी" सबसे प्रसिद्ध है। उसका पाठ प्रातःकाल जपुओं व उपरान्त किया जाता है।

गुरु हरगोविन्द

गुरु हरगोविन्द सिखा के छठे गुरु थे। इनका जन्म सन् १५९५ में हुआ था। अपने पिता गुरु अर्जुनदेव के देहावसान के पश्चात् ये भुगलही पर विराजमान हुए। इन्होंने सेली अथवा दुपट्टे को न धारण कर तलवार धारण की और मुढोपयोगी वस्त्रों से अपने को विभूषित कर लिया। इन्होंने अपने सभी शिष्यों को नियमित कर उन्हें आज्ञा दी कि भविष्य में वे उन्हें श्रव्य का उपहार न देकर मस्त्र एवं घोड़ों को ही दिया करें। अमृतसर के स्वर्ण-मंदिर के एक भाग में 'तल्ल अकालबुद्धे' की स्थापना की गयी, जहाँ अकाली सिख अपने अस्त्र-शस्त्र रखते तथा बैठते थे। इन्होंने ५२ पहलवानों का निर्वाचन कर रक्षात्मक टुकड़ी भी बनाई और सिखों में सैनिक भाव का उत्प्रेरक हुआ। चन्दूशाह के पदग्रस्त से गुरु हरगोविन्द को कुछ दिनों तक खालियर के कारागार में निर्वासित के रूप में रहना पड़ा, किन्तु पीछे रहस्य खुलने पर चन्दूशाह को बादशाह जहाँगीर ने पकड़वा कर गुरु हरगोविन्द को सौंप दिया, जिसे सिखा ने टुकड़े-टुकड़े कर भार डाला।

गुरु हरगोविन्द ने अमृतसर में "कौलसर" नामक एक नवीन तालाब का निर्माण कराया और इस प्रकार वहाँ सन्तोषगर, अमृतसर, रामसर, कौलसर तथा बिबेकसर पाँच तालाब हो गए, जो मुख्य दर्शनीय स्थान माने जाते हैं।

गुरु हरगोविन्द को भुगल बादशाह शाहजहाँ की सेना से कई एक झूठभेद हुई थी और वे विजयी हुए थे। इन्होंने सन् १६४४ में अपनी गद्दी का भार अपने पोत्र हरराय को सौंप

१. श्रीगुरुग्रन्थ दर्शन, पृष्ठ २५।

२. उत्तरी भारत की सन्त-परम्परा, पृष्ठ ३१६।

दिया। उसी वर्ष ३७ वर्षों तक गद्दी पर बैठने के उपरान्त चैत्र, शुक्ल ५, (सन् १६४४) को गुरु हरगोविन्द का शरीरपात हो गया।

गुरुग्रन्थ साहब में गुरु हरगोविन्द, गुरु हरराय और गुरु हरकृष्ण की रचनाएँ सम्प्रहीत नहीं हैं, अतः यह यह सक्ता सम्भव नहीं है कि इन गुरुओं ने कुछ रचनायें की थीं या नहीं।

गुरु हरराय

सिखों के सातवें गुरु हरराय थे। ये गुरु हरगोविन्द के पौत्र थे। ये शान्तचित्त और विचारशील स्वभाववाले थे। इनका मन युद्धादि से हटकर हरिभक्ति में अधिब लगता था। एक बार साहजहाँ का पुत्र दारा शिकोह रोगी हुआ। उसका रोग गुरु हरराय की औषधि से अच्छा हुआ। दारा शिकोह को जब यह बात हुआ तब उसने गुरु के प्रति अपनी वृत्तज्ञता प्रकट की। पीछे साहजहाँ के देहान्त के पश्चात् जब औरंगजेब ने दाराशिकोह को पकड़ने के लिए सेना भेजी तो गुरु हरराय ने दारा की सहायता की, जिससे औरंगजेब इनसे रूष्ट हो गया और इन्हें अपने यहाँ बुला भेजा, किन्तु गुरु ने स्वयं न जाकर अपने पुत्र रामराय को भेज दिया। वहाँ जाने पर औरंगजेब ने रामराय से पूछा कि गुरुग्रन्थ साहब में जो लिखा है—

मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई घुमि आर।

घड भाटे ईटा बिधा, जलती करे पुवार^१ ॥

इसमें “मुसलमान” शब्द का क्या अर्थ है? रामराय ने गुरन्त कह दिया कि यहाँ “मुसलमान” न होकर “वेईमान” होना चाहिए, यह पाठ अशुद्ध है। इसे सुनकर औरंगजेब तो प्रसन्न हो गया, किन्तु गुरु हरराय ने रामराय से अप्रसन्न होकर उसे गुरुगद्दी से बचित कर अपने छोटे पुत्र हरकृष्ण राय को गद्दी का उत्तराधिकारी बना दिया। उन्हें यह बात असह्य हुई कि एक गुरु का पुत्र मुगल बादशाह को प्रसन्न करने के लिए यैसे मानव्यापी को अशुद्ध कह सक्ता है? गुरु हरराय का शरीरपात कार्तिक, बदी ७, सन् १६६१ को हुआ था।

गुरु हरकृष्ण राय

गुरु हरकृष्ण राय सिखों के आठवें गुरु थे। इनका जन्म गुरु हरराय की पत्नी वृष्णा कुँवर से सन् १६५६ में हुआ था। अन्त्यायु में ही इन्हें गुरुगद्दी मिल गयी थी। उस समय इनकी अवस्था केवल पाँच वर्ष कीन मात्र थी। जब औरंगजेब का इस बात का पता लगा तो उसने इन्हें अपने दरबार में आने के लिए सन्देश भेजा। ये दिल्ली के लिये पार दिने। मार्ग में इन्हें पंचक निवल आयी और सन् १६६४ में ही केवल सात वर्ष की ही अवस्था में इनका देहावसान हो गया।

गुरु तेगबहादुर

गुरु तेगबहादुर सिखों के नवें गुरु थे। ये गुरु हरगोविन्द के पुत्र थे। इनका जन्म सन् १६२१ में अमृतसर में हुआ था। ये बचपन से ही परमशान्त एवं विन्दनशील स्वभाव-

वाले थे। अपनी इसी प्रवृत्ति के कारण “बकाला” नामक स्थान में रहकर हठि-स्मरण, भक्ति एवं चिन्तन-मग्न में समय व्यतीत करने थे। जब गुरु हरकृष्ण राय परमज्योति में लीन होने लगे थे तब उन्होंने इन्हीं की ओर मंत्रित करने का प्रारम्भ किया—“बाबा बकाले !”। माखनशाह ने इस मंत्रित से बकाला ग्राम में गुरु तेगबहादुर का पता लगाया और सन् १६६४ में उन्हें गुरुगद्दी साँपी गयी।

गुरु तेगबहादुर का स्वभाव मीठा-मिठा था और स्वयं वे अत्यन्त ही तथा मन्तोप से पूर्ण हो निहरते थे, किन्तु उनके दरबार की गोमा अनुपम थी, इसीलिए मित्र लोग उन्हें “मच्छा बाबाशाह” कहते थे। गुरु तेगबहादुर के विरोधी रामराय ने औरंगजेब को उनके विरुद्ध भड़काया। उन पर शान्ति भंग का दोष लगाकर दिनों बुलाया गया, किन्तु जयपुर-नरेश के मसजिदों में औरंगजेब ने गुरु को नरेश के साथ आमाम जाने की स्वीकृति दे दी। आमाम-गुच्छ में गुरु तेगबहादुर ने राजा को बड़ी महत्प्रशंसा की। आमाम से लौटकर वे पटना में रह गये। वही सन् १६६६ में गुरु गोविन्द सिंह का जन्म हुआ। तदुपरान्त गुरु तेगबहादुर पंजाब चले गये और शान्तिपथिक जीवन व्यतीत करने लगे। वहाँ उनके जाने से मित्र लोग पुनः उनके पास एकत्र होने लगे और धर्म-कार्य तीव्र गति में धारण करने लगे। रामराय ने फिर औरंगजेब को उमाड़ा। औरंगजेब ने गुरु को दिल्ली आने के लिए सन्देश भेजा। जब सन्देश मिला, तब गुरु तेगबहादुर ने अपने पुत्र गोविन्द सिंह को बुलाकर कहा—“शत्रु मेरी हत्या करने के लिए बुला रहा है, देखना मेरे मृत शरीर को कुत्ते न खाने पावें।” दिल्ली जाने पर औरंगजेब ने गुरु तेगबहादुर को मुसलमान हो जाने के लिए कहा, किन्तु जब उन्होंने धर्म-परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया तब उनका कल करवा दिया। वे हँसते-हँसते धर्म की वलिवेदी पर चढ़ गये। पीछे उनके गले में बँधे एक कागज में लिखा हुआ पत्र था—“गिर दिया पर सार न दिया।” अर्थात् मैंने अपना सिर दे दिया, किन्तु धर्म नहीं दिया। यह घटना सन् १६७५ में घटी थी। इससे उत्तर भारत के हिन्दू और सिख समान रूप से क्षुब्ध हो उठे। उनमें सगठन और नवशक्ति का संचार हो गया। समस्त पंजाब में क्रोध और प्रतिकार के भाव जागृत हो गये, जिसका परिणाम मुगल-शासकों को भोगना पड़ा।

गुरु तेगबहादुर की रचनाएँ मुख्यतः साहब में “महला ९” के अन्तर्गत संग्रहीत हैं। उनकी बाणी बड़ी रोचक, सुन्दर और क्षमाशीलता के भाव से पूर्ण है। वे प्रायः कहा करते थे—“क्षमा करना दान देने के समान है। इसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति निश्चित रहती है। क्षमा के समान जन्म कोई भी पुण्य नहीं है।” भगवान् बुद्ध ने भी क्षमाशीलता को परम तप कहा है—

“सुन्ती परमं तपो तितिक्षा”।

१. उत्तरी भारत की गणपरम्परा, पृष्ठ ३२६।

२. धम्मपद, गाथा १८४।

इन दोनों वाणिज्या में बंसी अद्भुत समता है। दोनों में सामाजिकता के प्रति निहित भाव प्रायः एक समान उच्चादर्श के धारक हैं। सन्त-परम्परा की यह अद्भुत देन है। हम आगे इस सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक विचार करेंगे।

गुरु गोविन्द सिंह

गुरु गोविन्द सिंह सिखा के दसवें तथा अन्तिम गुरु थे। इनका जन्म पटना नगर में सन् १६६६ में हुआ था। जब सन् १६७५ में इनके पिता गुरु तेगबहादुर धर्म के लिए आत्मोद्घाति स्वरूप परमज्योति में लीन हो गये तब गुरु गोविन्द सिंह को गुरुगद्दी प्राप्त हुई। इनमें सिखा में समष्टि, एकाता और वीरभाव उत्पन्न करने की अद्भुत शक्ति थी। इन्होंने ही सिखा जाति को एक छोड़ा जाति का स्वरूप दिया और उसमें अपूर्व शक्ति का संचार कर दिया। ये बेबाग धार्मिक नेता ही न थे प्रयुक्त एक महान् राष्ट्रीय नेता तथा राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने अपने पिता की इच्छा का प्रतिपादन करने के लिए अपने अनुपायियों का समूह बनाया और उन्हें सामूहिक उपामना, भोजन वेश तथा सत्ता के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सभी गिखा को सभी अच्छे, बेशा, बड़ा और बुरा धारण करने की आज्ञा दी और सिलों को एक सैनिक समूह का स्वरूप प्रदान किया।

गुरु गोविन्द सिंह को इस घटना हुई शक्ति का नष्ट करने के लिए औरंगजेब ने बहुत प्रयत्न किये। उसने अपनी धर्माप्यता में इनके दो पुत्रों को जोरित हो डंडों की शोका में बुनवा दिए तथा रोष को पुनः मुझ में धरिप्रदान कर गये। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात् बहादुर शाह ने गुरु गोविन्द सिंह से मैत्री कर ली और अनेक स्थानों में दोनों साथ-साथ गये। पीछे गुरु गोविन्द सिंह मोदावरी के विनारे नादेड नामक स्थान में चले गये। वहाँ रहते हुए एक वैरागी साधु इनका मित्र्य हो गया, जिसका नाम 'वीरवन्दा बहादुर' था। नादेड में ही एक पठान के पातक प्रहार से गुरु का मर्मन्तिर चोट लगी और कुछ ही समय के उपरान्त सन् १७०८ में वे परमज्योति में लीन हो गये।

गुरु गोविन्द सिंह ने आध्यात्मिक एवं बाह्य जीवन में अद्भुत सामञ्जस्य स्थापित किया था। धर्म-न्याय के साथ देश-रक्षा, धर्म-सुवर्द्धन, आत्मोद्घाति एवं परमात्मा का स्मरण भी करने की निशा इन्होंने दी। डॉ० धर्मपाल द्विवेदी ने गुरु गोविन्द सिंह के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने वाले मुख्य वर्णन किया है—“बुद्धि में राजनीति बाह्यो में धर्म, धर्म में सामाजिकता तथा आत्मा में आध्यात्मिकता स्थित। इनका अपूर्व व्यक्तित्व था, जिसने विशदतम समय की पुकार का उत्तर हमेशा दिया। यही महान् पुण्यो के जीवन की श्रृंखला का रहस्य होता है।”

गुरु गोविन्द सिंह ने अपने पश्चात् योग्य पुत्र के अभाव के कारण मुरगद्दी के लिए होनेवाले भावी मरणों का विचार कर “श्री गुरुग्रन्थ साहिब” का पूरा पाठ लिखाया। उसमें अपने पिता गुरु तेगबहादुर की रचनाएँ भी सम्मिलित करायीं। उन्होंने अपनी भी एक रचना उसमें सम्मिलित करायी, जो इस प्रकार है—

बकु होआ बन्धन छुटे, सब निछु होत उपाइ ।

नानक सब निछु तुमरे हाथ म, तुम हो होत सहाइ^१ ॥

जब श्री गुरुग्रन्थ साहिब का सम्पादन पूर्ण हो गया तब गुरु गोविन्द सिंह ने गुरुत्व का समस्त भार उभी में केन्द्रीभूत कर दिया । उन्होंने स्वयं उसे प्रणाम किया और सभी सिखों को अपने पश्चात् उसे ही अपना गुरु मानने का आदेश दिया—

आग्या भई अकाल की सखी चलाया पथ ।

सब मित्रजन को हुनम है गुरु मानियो ग्रथ ॥

गुरु ग्रथ ओ मानियो प्रगट गुरा की देह ।

ओ प्रभु को मिलवै चहै खोज घन्द में लेह^२ ॥

इस प्रकार भव-सागर से पार उतरने के लिए श्री गुरुग्रन्थ साहिब ही नव से देहधारी गुरु के स्थान पर सिला द्वारा सम्पूज्य हुआ ।

वीर बन्दा बहादुर

वीर बन्दा बहादुर का जन्म सन् १६७० में हुआ था । इनका प्रारम्भिक नाम लक्ष्मणदेव था । इन्होंने पीछे मर्यादा ग्रहण कर लिया था और तब इनका नाम लक्ष्मणदास हो गया था । गुरु गोविन्द सिंह से इनकी पहली भेंट सन् १७०७ में हुई थी । ये उनके शिष्य बन गये थे और तब इनका नाम गुरु बख्श सिंह रखा गया था, किन्तु पीछे ये केवल 'बन्दा' नाम से प्रसिद्ध हुए ।

गुरु गोविन्द सिंह ने बन्दा को शिष्यत्व प्रदान करते हुए उन्हें एक तलवार और अपनी तुण्डो से पाँच दाण प्रदान किए तथा निम्नलिखित पाँच आज्ञाएँ दी—

- (१) कभी किसी स्त्री के पाम न जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करना ।
- (२) सदा सत्य विचार करना, सत्य बोलना और सत्य पर चलना ।
- (३) सदा अपने को खालसा का सेवक समझना और उसके इच्छानुसार कार्य करना ।
- (४) कभी अपना अलग मत स्थापित करने का विचार न करना ।
- (५) कभी अपनी विजयो पर अभिमान न करना ।

बन्दा ने गुरु की आज्ञा धर्माभक्तिपूर्वक शिरोधार्य की और वहाँ से वे पंजाब चले गये । वहाँ उन्होंने सिख जनता को एकत्रित कर सिख गुरुआ एव बालका की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए अपने वीरों को संगठित किया । उन्होंने मुगलों के साथ अनेक युद्ध किए और उन्हें सफलता भी मिली । किन्तु धीरे-धीरे बन्दा में अभिमान एव प्रभुत्व की भावना का प्रवेश हो गया और उन्होंने गुरु की दी शिक्षा का पालन बहुत आवश्यक नहीं समझा । उन्होंने एक मुन्दरी कन्या से विवाह कर लिया, जिससे सन् १७१२ में एक पुत्र उत्पन्न हुआ । उन्होंने वामन के स्थान पर चरणोदक प्रदान करना प्रारम्भ किया और "बाह गुरु की फतेह" के स्थान

१. श्री गुरुग्रन्थ साहिब, पृष्ठ १४२९ ।

२. श्री गुरुग्रन्थ साहिब—एक परिचय, पृष्ठ २९ ।

पर “वन्दा की दर्शनी फलेह” बहलवाना प्रारम्भ किया। सन् १७१७ के बैशाखी मेले के अवसर पर वे अपने सिर पर बटोंगी लगाकर हरिमन्दिर में गद्दी पर जा बैठे। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि सिर जनता के बीच बलह उत्पन्न हो गये और वह दो दलों में विभक्त हो गई।

जब इन बातों का पता मंगलो को लगा तो उन्होंने सिरों पर आक्रमण कर दिया। सिरों की अगलता हुई और वन्दा पाउवर दिल्ली पहुँचाए गये। वहाँ उनके घामने हो उनसे पुत्र की मार उल्ला गया और उन्हें भी बड़ी निर्दयता के साथ अनेक यातनाएँ देकर सन् १७१९ म मरने के लिए बाध्य कर दिया गया। तत्पश्चात् उनसे प्राण-पसरे नदर शरीर से उड़ गए।

ग्रन्थ साहित्य और बौद्ध-मान्यता

श्री गुरुप्रथ साहित्य सिरा मतावलम्बियों का धार्मिक ग्रन्थ है। हम यह ध्याए हैं कि गुरु गोविन्द सिंह के समय से उसे गुरु-सप्तम माना जाता है और उसी पूजा देहधारी गुरु के समान होती है। ऐसे ही भगवान् बुद्ध ने अपने परिनिर्वाण के समय कहा था कि मेरे न रहने पर मेरे द्वारा उपदिष्ट धर्म और धिनय ही गुरु समझे जायेंगे^१। बुद्ध-वचनों के सग्रह-ग्रन्थ त्रिपिटक म केवल तथागत और उनके प्रमुखा सिष्य-शिष्याआ व ही उपदेश सवलित हैं, किन्तु गुरुप्रथ साहित्य में सिरा गुरुओं के अतिरिक्त जयदेव, नामदेव, त्रिलोचन, परमानन्द, सधना, वेणो, रामानन्द, घन्ना, पोपा, सेन, कबीर, रैदास, मोरारद, फरीद, भोरान और गुरदास जैसे सन्तो तथा कुछ भट्टों की भी वाणियाँ सग्रहीत हैं^२। इसीलिए यह केवल किसी एक धर्म का ग्रन्थ न होकर सभी मानव हित-साधक वचनों का केन्द्रीभूत महान् प्रकाश-पुज है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक ज्योति की अधिकाधिक ज्योतिष कर सकता है। डॉ० धर्मपाठ मैनी ने यह ध ही लिखा है—‘वस्तुतः ग्रन्थ’ का धर्म सिराधर्म नहीं, ‘सिष्यधर्म’ है और ‘सिष्य धर्म’ ही ‘मानव धर्म’ है। सगर के किसी धर्म से इसका विरोध नहीं और किसी विशिष्ट धर्म का प्रतिपादन नहीं, इसका विशिष्ट धर्म केवल ‘मानव धर्म’ ही है। यही साक्षात्क जगत् की ‘ग्रन्थ’ की महान्तम धार्मिक देन है^३।”

बौद्ध देशा में त्रिपिटक की पूजा होती है। कनिष्क ने सम्पूर्ण त्रिपिटक की तागपनी पर अक्षित करवा कर एक स्तूप में निधान कराया था^४। लङ्का और यमा में त्रिपिटक के कुछ प्रमुखा ग्रन्थों का वषों का स्तूपा में निधान करने की प्रथा है^५। कुशीनगर के स्तूप की रोरार्द में बौद्धधर्म का प्रसिद्ध ‘निदाग ग्रन्थ’ एक तागपन पर लिखित प्राप्त हुआ, जो इस समय लगनऊ सग्रहालय में सुरक्षित है^६। सिष्यनी बौद्ध गन्-जुर और तन्-जुर की पूजा करते

१. महापरिनिर्वाण सुत, पृष्ठ १७१। २. श्री गुरुप्रथ दर्शन, पृष्ठ २९-३०।

३. श्री गुरुप्रथ साहित्य—ए. परिचय, पृष्ठ १५८।

४. बौद्धधर्म-दर्शन तथा साहित्य, पृष्ठ १६०।

५. यही, पृष्ठ १०५।

६. कुशीनगर का इतिहास, पृष्ठ १२८-१३४।

है^१। जापान में मठमपुण्डरीक ग्रन्थ की मदद पजा “नम् म्या होरेनोअयो” कहकर की जाती है। इसी प्रकार सिख गुरुग्रन्थ साहिब की पूजा करते हैं और अपने गुरुद्वारा में उसका ही प्रतिष्ठापन करते हैं। पहले मनेन किया जा चुका है कि महायान के लामा-अवतारवाद का प्रभाव सिख-गुरुआ के जाति-अवतरण पर पड़ा है, केवल अंतर इतना ही है कि एक लामा के देहावसान के पश्चात् उसका दूसरा जन्म होना है और तब उसे पहचान कर पूर्वजन्म के लामा के अवतार को घोषित किया जाता है, किन्तु सिखग्रन्थ के अनुसार एक गुरु की ज्योति का अक्ष दूसरे गुरु में प्रवाह कर जाना है। इस प्रकार योन्-मे परिवर्तन के साथ महायान का प्रभाव सिखधर्म पर पड़ा दिखाई देता है। सिखधर्म का अन्य अनक मायताएँ बौद्धधर्म से प्रभावित हैं, जिनकी ओर संकेत नानक-बाणी के उद्धरण के साथ किया जा चुका है।

सिखा के आदि गुरु नानकदेव थे। उन्होंने बौद्ध-देशा को यात्राएँ की थीं, बौद्ध-विद्वाना, मन्ना, नाथा सिद्धा आदि से भक्त्यग्न करके बौद्ध-परम्परागत धर्म की बहुत-सी बातों का अंगीकार किया था जैसा हो अन्य सिख-गुरुआ ने भी उसी परम्परा को आगे बढ़ाया। यही कारण है कि गुरु नानक तथा अन्य गुरुआ को बाणिया में मौलिक भेद नहीं है। यद्यपि गुरु नानक पूर्ण जहिमाबादा थे तब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और विनाशलीला मचाई तब उन्होंने केवल इतना हा किया था—

दास करे कराय करता किस ना आखि मुबारई।
दुख मुकु तर माँ हारि किसयै जाइ रजाई।
हुनमो हुकमि चलाए जिसै नानक लिखिआ पाईए^२॥

[प्रभु स्वयं हा करना और कराना है। उसका बातें किमम कहकर मुनाई जायें ? हे प्रभु, दुख-मुक्त सब तेरी हा आना से हाते हैं। जगएव किमके पान जाकर रोया जाय ? वह हुकम का स्वामी मन्ना का अपन हुकम में चगता है और विकसित हाता है। नानक कहते हैं कि जो कुछ उसका लिखा हाता है, वहा प्राप्त हाता है।]

किन्तु पीछे के गुरुआ का क्षात्र धर्म का आग्रह लेना पड़ा, फिर भी उन्होंने भक्ति, हरि-स्मरण आदि का पूर्ण रूप से निवाह किया। सभी गुरुआ ने स्वयं स्वरूप परमात्मा, गुरु मन्मा, घट घट व्यापा राम, रामनाम स्मरण, मनार का चतित्यनार, कम-फल, निर्वाण, अनात्त नाद, मानु-मत्तग आदि का स्वीकार किया तथा जाति-पाति, तीर्थ-स्नान, व्रत, वशादि ग्रन्था के पाठ से मुक्ति आदि का निषेध किया। यथा—

सुमम

नानक हुकमु पठागिर्न, तउ सुममै मिलिआ^३।

—गुरु अंगद

१ बौद्ध मस्तुति, पृष्ठ ४१६।

२ नानकबाणी, पृष्ठ २९४।

३ बहा, पृष्ठ ३९२।

४ सन्तबाव्य, पृष्ठ २१६।

इह फुरमारवा खसम का होजा, बरतै इह मसार^१ ।

—गुरु अमरदास

निर्वाण

हरिजन प्रीति लार् हरि निरवाणपद ।

नानक सिमरत हरि हरि भगवान^२ ॥

—गुरु रामदास ।

तू^३ निरवाणु रसोआ रगिराता^४ ।

—गुरु अर्जुनदेव ।

गुरु

गुर बिनु घोर अपारु^५ ।

—गुरु अमरदास ।

सतिगुरु सेविऐ सुतवु जाइ ।

मर न जनमै बालु न खाइ^६ ॥

—गुरु अमरदास ।

गुर भती सुखु पाईऐ, सबु नामु ऊर पारि^७ ।

—गुरु अमरदास ।

घट घट व्यापी

घटि घटि अतरि एका हरि साइ^८ ।

—गुरु रामदास ।

घट घट अतरि आपे सोइ^९ ।

घटि घटि आपउ जोआ^{१०} ।

—गुरु अर्जुनदेव ।

घटही भीतरि बसत निरजन^{११} ।

रतनु रामु घटही के भीतरि^{१२} ।

—गुरु तेगबहादुर ।

१. वही, पृष्ठ २६३ ।

३. वही, पृष्ठ ३०१ ।

५. वही, पृष्ठ २६१ ।

७. वही, पृष्ठ २७६ ।

९. वही, पृष्ठ २९९ ।

११. वही, पृष्ठ ३४३ ।

२. वही, पृष्ठ २७८ ।

४. सन्तबाण्य, पृष्ठ २५७ ।

६. वही, पृष्ठ २५९ ।

८. वही, पृष्ठ २९९ ।

१०. सन्तबाण्य, पृष्ठ ३४५ ।

अनाहत^१नाद

अनहद मबहु बजावै^१ ।

गोविन्द गाबे अनहद बाजे^२ ।

—गुरु अर्जुनदेव ।

नाम-स्मरण

राम नामि लिख लाइ^३ ।

नाम ते सभि ऊपजै भाई^४ ।

—गुरु अमरदास ।

नाम पदारथ पाइआ, चिन्ता गई बिलाइ^५ ।

—गुरु रामदास ।

अनित्य-भावना

जितु जल ऊपरि फेनु बूदबूदा, तैसा बँहू ससार^६ ।

—गुरु अमरदास ।

सम किछु जीवत बौ विवहार ।

मात पिता भाई सुत बघय, अह कुनि ग्रिहकी मारि ॥

सन ते ग्रान होत जब निआरे, टेस्त प्रेति पुकारि ।

आम धरी बोज नहि राखे, धरि ते देत निकारि^७ ॥

—गुरु तेगबहादुर ।

देह अनित्य न नित्य रहै अस नाव बडे भवसागर पारै^८ ।

—गुरु गोविन्द सिंह ।

कर्म-फल

करमु होवै सोई जनु पाए ।

गुरुमुखि बूचै बौई^९ ॥

बहनु नानक इह जोर करम बनु होई^{१०} ।

—गुरु अमरदास ।

१ वही, पृष्ठ ३०६ ।

३ वही, पृष्ठ २६२ ।

५ वही, पृष्ठ २७९ ।

७ वही, पृष्ठ ३४४ ।

९ वही, पृष्ठ २६५ ।

२ वही, पृष्ठ ३०८ ।

४ वही, पृष्ठ २६२ ।

६ सन्तकाव्य, पृष्ठ २६५ ।

८ वही, पृष्ठ ४१६ ।

१० वही, पृष्ठ २६४ ।

तीर्थ-व्रत

जगि हठमै मेटु दुसु पाइआ, मलु लागी दूजै भाइ ।
मलु हठमै पोती विवै न उतरै, जे सठ तीरथ नाइ^१ ॥

—गुरु अमरदास ।

अयो दोठ लोचन भूंदरै, बैठि रह्यो वकध्यान लगायो ।
नाल किरपो लिए सात रामव्रत, लोच गयो परलोच गंवायो^२ ॥

—गुरु गोविन्द सिंह ।

जातिवाद-खण्डन

जानि वा गरबु न बरिअहु कोई ।
असु विदे मा बाह्यणु होई ॥
जानि वा गरबु न बरि मूरख गंवारा ।
असु गरबते जलहि बहृतु विवारा^३ ॥

—गुरु अमरदास ।

ग्रन्थ-पाठ व्यर्थ

उद पढे पढि वादु बखानै ।
अह विसनु महेसा ।
रह निगुण भाइआ जिनु जगतु मुलाइआ ।
जनम मरण वा सहता^४ ।

—गुरु अमरदास ।

वंडितु सानत मिमिति पडिआ ।
जोगी गोरमु गोरमु बरिआ ।
श्री मूरख हरिहरि जपु पडिआ^५ ॥

—गुरु रामदास ।

माधु-सत्संग

गुरु गुरु बरत गदा मुमु पाइआ ।
सन्त संगति मिलि भइआ प्रगाम ।
हरि हरि जपु पुरन भई आम^६ ॥

१. सन्तवाक्य, पृष्ठ २५९ ।

२. वही, पृष्ठ २६४ ।

५. वही, पृष्ठ २७७ ।

२. वही, पृष्ठ ४९६ ।

४. सन्तवाक्य, पृष्ठ २६५ ।

६. वही, पृष्ठ ३०६ ।

कर सगि साधू चरन पखारें ।

संत धूरि तनि लावैं ॥

मनु तनु अरपि धरे पुरखारैं ।

सनि पदारथ पावैं ॥

—गुरु अर्जुनदेव ।

उक्त तथ्यों एवं मान्यताओं पर बौद्धधर्म का किस प्रकार प्रभाव पड़ा है, इस ओर सन्त कबीर के सम्बन्ध में लिखने हुए सचेत किया जा चुका है । उनकी पुनरावृत्ति यहाँ आवश्यक नहीं । बौद्धधर्म की जो विचारधारा सिद्धा, नाथों और सन्तों से होती हुई जन-समाज में परिष्कृत थी, उसमें सिख-गुरुओं का प्रभावित होना अनिवार्य था । आत्मा, परमात्मा और भक्ति के स्वरूप का भन्ने प्रकार मनन करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि सन्तों के सत्ताम, निर्गुण राम और अलख निरञ्जन ही सिख गुरुओं की वाणी में प्रवेश पाए थे, जो "सत्त्वनाम" वाले भगवान् बुद्ध, निराकार निर्वाण अथवा परमपद के ही रूपान्तरित नाम थे । सिद्धों के समय के "घट घट व्यापों" और "सदा निरन्तर बुद्ध" ही सन्तों और गुरुओं के सर्वव्यापी 'राम' अथवा परमात्मा थे । बौद्धधर्म के नैरात्मवाद से इन सन्तों एवं गुरुओं का परिचय नहीं था । केवल सन्त पीपा का ही "ना कछु आइयो ना कछु जाइयो" कथन इसका अपवाद है ।

आहार-शुद्धि सम्बन्धी प्राचीन हटिया का त्याग तथा नारी-निन्दा का परिवर्जन भी सिखधर्म की अपनी विशेषता है । इन दोनों बातों पर बौद्धधर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ा हुआ दृश्यता है । बौद्धधर्म में आहार-शुद्धि के स्थान पर चित्त-शुद्धि पर बल दिया गया है । त्रिकोटि परिशुद्धि^१ मास खाना बौद्धधर्म के अनुसार विहित है । सिखधर्म में भी मास खाना वर्जित नहीं है । गुरु नानक ने तो मास खाना उचित बतलाया है और उसका विरोध करने-वालों को फटकारा है । उन्होंने यहाँ तक कहा है कि मूर्ख लोग "मास मास" कहकर झगडा करते हैं, वे ज्ञान-ज्ञान कुछ भी नहीं जानते । जिनका गुरु अन्धा होता है, वे न खानेवाली हराम को कमाई तो खाने हैं, किन्तु खाने योग्य मासादि त्याग देते हैं । चारों युगों में मास का प्रयोग होता रहा है, इसीलिए पुराणा और कुरान आदि ग्रंथों में भी मास खाने का वर्णन है—

मासु मासु करि मूरखु झगडे,
मिआनु विआनु नहीं जाणै ।
अमसु मसाहि असु ठाजि ओजहि,
अंध गुरु जिन केरा ।
मासु पुराणी मासु कतेवों,
बहु बुगि मासु कमाणा^२ ।

१. वही, पृष्ठ ३०७ ।

२. मज्झिमनिकाय, जीवकसुत्त २, १, ५, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ २२० ।

३. नानकवाणी, पृष्ठ ७७१-७२ ।

बौद्धधर्म में स्त्रियों के लिए गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। भगवान् बुद्ध की भिक्षुणी-शिष्याओं के नाम भारतीय सभ्यता के प्रचार एवं प्रसार में भिक्षुओं से कम उल्लेखनीय नहीं है। भिक्षुणी-सभ्य महिलाओं को एक आदर्श धर्म-साहिका मण्डली थी। भगवान् ने स्त्रियों की प्रशंसा की थी और कहा था कि कोई-नोई स्त्रियाँ पुरुषों से भी बड़कर बुद्धिमती तथा शीलवती होती हैं। उन्हीं की कुक्षि से शूरवीर राजा तब जन्म लेते हैं^१। इसी प्रकार सिर-गुरुओं ने भी स्त्रियों की प्रशंसा की है। उन्होंने भी भिक्षुणियों की भाँति उपदेशिकाओं की नियुक्ति की थी, जिन्होंने नारी-समाज में सद्धर्म का स्रोत प्रवाहित किया था। गुरु नानक ने तथागत के समान ही स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा था कि स्त्री से ही मनुष्य जन्म लेता है। स्त्री से ही जगत् की उत्पत्ति का क्रम चलता है। उन स्त्री को बुरा क्यों कहा जाय, जिससे राजागण भी जन्म लेते हैं—

भडि जसीऐ भडहु चलै राहु ।

सो बिउ मदा आसीऐ,

जितु जमहि राजान^२ ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि बौद्ध मान्यताओं का प्रभाव “धोगुस्त्रय साहिब” पर पड़ा है, जिग और आज तक विद्वानों का ध्यान नहीं गया है। इस दिशा में अभी पर्याप्त शोध-कार्य करने की आवश्यकता है। नोट भाषा में अनूदित गुरु नानक के वाणी-संग्रह के प्राप्त होने पर इस कार्य में और भी प्रगति होगी।

१. समुत्तनिषाय, हिन्दी अनुवाद, प्रथम भाग, पृष्ठ ७८ ।

२. नानकवाणी, पृष्ठ ३५२ ।

छठा अध्याय

सन्तों की परम्परा में बुद्धवाणी

और

बौद्ध-साधना का समन्वय

[अ] सन्तों के सम्प्रदाय

कबीर, नानक आदि प्रमुख सन्तों के पश्चात् उनके शिष्यों की सन्त-परम्परा में सम्प्रदायगत-भावना उत्पन्न हो गयी। वे अपने गुरुओं की विशेषताओं एवं साधना-वैशिष्ट्य के अनुरूप अपने सम्प्रदाय को अन्य सन्त-सम्प्रदायों से भिन्न मानने लगे। यद्यपि उनमें मौलिक एकता थी। वे सभी एक ही निर्गुण-साधना के समर्थक एवं अनुगामी थे। पूर्व की सारी आध्यात्मिक तथा सैद्धान्तिक प्रवृत्तियाँ उनके सम्प्रदाय की शिक्षाओं में विद्यमान थी। यदि किसी प्रकार का भेद था तो वह अत्यल्प एवं केवल बाह्य लिंगों के रूप में। ये सभी सन्त-सम्प्रदाय निर्वाण, अनाहत, निर्गुण, सत्तनाम अलख निरंजन, घट घट व्यापी परमात्मा, पुण्य-पाप, स्वर्ग-नरक आदि को माननेवाले तथा बाह्य कर्म-काण्ड, तीर्थ-भ्रम, ग्रंथ-प्रमाण आदि के विरोधी थे। इस प्रकार इनमें अपने पूर्ववर्ती सन्तों की विचारधारा ही प्रवाहमान थी। ये सन्त अपने अग्रज सन्तों की सिद्धि के प्रशंसक थे। जयदेव, धन्ना, पीपा, रैदास, कबीर, नामदेव, त्रिलोचन, मीराबाई आदि सन्तों के गुणगान इन्होंने मुक्त-कण्ठ से किया है^१। इन सन्त-सम्प्रदायों में कतिपय प्रसिद्धि-प्राप्त हैं, जिनकी परम्परा अब तक चली आ रही है। इन सन्त-सम्प्रदायों में बौद्धवाणी तथा बौद्ध-साधना का समन्वय उसी प्रकार हुआ है, जैसा कि इनके पूर्ववर्ती सन्तों की वाणियों में मिलता है। हम यहाँ इन सभी प्रमुख सन्त-सम्प्रदायों में बौद्ध-वाणी और बौद्ध-साधना के प्रभाव पर विचार करेंगे तथा देखेंगे कि किम प्रकार सन्तों की परम्परा में बौद्धवाणी बनी रही है और कैसे बौद्ध-साधना का अनुसृत प्रकार से समन्वय इन सन्तों के सम्प्रदायों में हुआ है।

साध सम्प्रदाय

साध सम्प्रदाय के अनुयायी उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में पाये जाते हैं। मैनपुरी, मिर्जापुर आदि जिलों में इनकी संख्या अधिक है। दिल्ली के निकट भी इनके निवास हैं। ये घरवारी होते हैं और अपने को साध अथवा साधक कहते हैं। इस सम्प्रदाय के आदि पुरुष के समन्वय में विभिन्न मत हैं, अभी तक मतभेद नहीं हो पाया है। अधिकांश विद्वान् बीरमान को इसका आदि-प्रवर्तक मानते हैं^२। विद्वानों का अनुमान है कि बीरमान ने सन् १५४३ के

१. गरीबदासजी की बातों, पृष्ठ २१-२२; दादू दयाल की बातों, पृष्ठ २७ आदि।

२. उत्तरी भारत की सन्त-परम्परा, पृष्ठ ३९७ और हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय, पृष्ठ ४३९।

आरा-यास अपने मत का प्रवर्तन किया था^१। वे नारनौल के निगटवर्ती विजेसर ग्राम के रहनेवाले थे। उनसे लगभग सवा सौ वर्षों के पश्चात् जोगीदास ने इस सम्प्रदाय को समष्टि एवं सुव्यवस्थित किया था। कुछ विद्वान् साध सम्प्रदाय और सत्तनामी को एक ही मानते हैं,^२ किन्तु वास्तव में ये दोनों भिन्न सम्प्रदाय हैं।

साध सम्प्रदाय के प्रथो या प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है। इस सम्प्रदायवाले अपने धर्म-ग्रन्थों को सर्वसाधारण से छिपाकर रखते हैं। “निर्वान ग्यान” और “आदि उपदेश” इस सम्प्रदाय के प्रमुख ग्रन्थ माने जाते हैं। इनमें प्रथम पद्य में है और द्वितीय मध्य में। इन ग्रन्थों से स्पष्ट है कि साध सम्प्रदायवाले बबीर को अवतारी पुरुष मानकर उन पर धृष्ट व्यक्त करते हैं—

हुआ होतै हुबमी दास बबीर।

पैदायस ऊपर बिया बबीर॥

उत घर का उजीर बबीर।

अवगत का सिप दास बबीर^३॥

ऐसे ही मारयाण भी साध सम्प्रदाय में जानी पुरष माने जाते हैं। फरताबाद के मठ में इस सम्प्रदाय का यह आदर्श-वाक्य अंकित है—“सत्त अयगत गोरस उदय बबीर”, इससे स्पष्ट है कि साधा की परम्परा सिद्धो, नाथा और सन्तो की ही देन है।

साध सम्प्रदायवाले निराकार ईश्वर की मानते हैं और “सत्तनाम” के प्रति उनकी पूरी आस्था है। नम्रता, सन्तोष, स्वच्छता, मादक वस्तुओं का निषेध, अहिंसा, एवं पत्नीव्रत और श्रद्धा वस्त्र धारण करने पर साध सम्प्रदाय में जोर दिया जाता है। ये शिव की भी मानते हैं, किन्तु उन्हें यज्ञ में उपस्थित होकर हवि ग्रहण करनेवाला नहीं मानते—

सत्त की भगति महादेव पाई।

जग्य जाइ न भीषा साई॥

ये मूर्तिपूजा, बाह्य कर्म बाण्ट आदि की नहीं मानते हैं। साध सम्प्रदायवाले प्रत्येक पूर्णिमा को अपने मठ पर एकाग्र होते और प्रवचन सुनते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक देस के बौद्ध पूर्णिमा और अमावस्या की विहारों में जाते हैं तथा अष्टसील ग्रहण कर उपोसथ व्रत रहते एवं धर्मोपदेश श्रवण करते हैं।

साध सम्प्रदाय के अनुयायियों के लिए कुछ आचरणीय नियम बने हुए हैं, जिनका पालन करना सभी ग्रन्थों के लिए आवश्यक माना जाता है। इन नियमों में १२ नियम ऐसे हैं जो बहुत प्रसिद्ध तथा सरल हैं। इन नियमों में बौद्धधर्म के पंचसील तथा अष्टसील के नियम भी सम्मिलित हैं। इनकी तुलना इस प्रकार की जा सकती है —

१. यही, पृष्ठ ३९७ और पृष्ठ ४३९।

२. उत्तरी भारत की सन्त-परम्परा, पृष्ठ ३९८।

३. हिंदी वाक्य में निर्गुण सम्प्रदाय, पृष्ठ ४४०।

साध सम्प्रदाय

बौद्धधर्म

१ जीवहिंसा न करो ।	१ जीवहिंसा से विरत रहो ।
२ किमा भी वस्तु के लिए लालच न करो ।	२ बिना दी हुई किसी वस्तु को ग्रहण नग्न से विरत रहो ।
३ एकपत्नी तथा एकपतिवा व्रत ग्रहण करो ।	३ कामभोगा में मिथ्याचार से विरत रहो ।
४ बन्दी अस्त्र न खोलो ।	४ अमृत्य भाषण से विरत रहो ।
५ मादक द्रव्या का व्यवहार न करो ।	५ शराव आदि मादक द्रव्या के सेवन से विरत रहो ।

इसी प्रकार बौद्धधर्म के अष्टांगीक से केवल विकल्प भोजन वहाचप पालन और उपवासन के सेवनवाले नियमों के अतिरिक्त १५ सभी नियम साध सम्प्रदाय में विद्यमान हैं। साध संगीत से विरत रहत है। मेहदा सुरमा तिलक आदि नहीं लगान और श्वेत वस्त्र धारण करत है। अष्टांगीक पात्रन करनेवाले बौद्ध भी श्वेत वस्त्र धारण करत है तथा अष्टांगीक के इस सातवें नियम का पालन करत हैं— म नाच गाना वाजा और मलन्तमान को देखन तथा माला और सुगन्ध त्रेपन आदि का धारण करन एवं शरीर शृंगार के लिए निसा पकार के आभूषण की वस्तुओं का धारण करन से विरत रहन की निता ग्रहण करता हूँ। साध सम्प्रदायवाले दिन मास आदि के शुभाशुभ हान की बात नहीं मानन हैं। बौद्धधर्म में भी नग्न आदि के शुभाशुभ मानन का निषेध किया गया है। नक्खत जातक में कहा गया है कि शुभाशुभ नग्न देखत रहनवाले मूख का काम नष्ट हो जाता है। अथ की सिद्धि ही अथ का नग्न है। भला तार क्या करेंगे ?

नक्खत पतिमानन्त अत्यो बाल उपज्जगा ।

अत्यो अत्यस्स नक्खत किं करिस्सन्ति तारका २ ॥

साध का यह भी नियम है कि ब वण जाति आदि नहीं बदलात। यदि उनसे पूछा जाय कि तुम कौन हो ? तो केवल इतना ही उत्तर पर्याप्त है— म साध हूँ। ऐसे ही भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा था कि यदि तुममें कोई पूछ वि तुम कौन हो ? तो केवल इतना ही कहना चाहिए— 'म शक्यपुत्रीय धम्मण हूँ'। बौद्धधर्म में जाति भेद के लिए स्थान नहीं है।

साध सयाम वग नहीं ग्रहण करत। सयास वग ग्रहण करना उनके सम्प्रदाय में निषिद्ध है। हम जानत हैं कि सरहपा आदि सिद्ध भी घरबार छोड़कर साधु होना व्यर्थ मानत थे^४।

१ नच्चगीतवादित्त-विमूकदस्सम-मालाणय-विलेपन-धारण-मण्डन-विमूछनट्टाना वरमणी शिक्खापद समादियामि । —बौद्धचर्या विवि पृष्ठ १२ ।

२ जातक ४९, हिन्दी अनुवाद प्रथम भाग पृष्ठ ३३६ से उद्धृत ।

३ ब्रिनपपिटक, महावग्ग ।

४ दोहाकोश, भूमिका पृष्ठ २७ ।

इस प्रकार प्रकट है कि साध सम्प्रदाय पर बौद्धधर्म का गहरा प्रभाव पड़ा हुआ है और साध अपने परिपालनीय नियमों के रूप में बौद्धधर्म की प्रधान शिक्षाओं का ही पालन करते हैं, जो उन तक सन्त-परम्परा द्वारा पहुँची हैं। डॉ० बड्ड्याल का यह कथन समीचीन नहीं है कि साध-दर्शन पर इस्लाम का गहरा प्रभाव पड़ा है^१ और न तो डॉ० विल्लिन और डॉ० के का यही कथन संगत है कि साध सम्प्रदाय ईसाई धर्म से प्रभावित है^२। साध सम्प्रदाय की शिक्षाओं पर बौद्धधर्म का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है, जिसका संक्षिप्त परिचय ऊपर दिया गया है। साध सम्प्रदाय में भगवान् बुद्ध के लिए चाहे कोई स्थान न हो, किन्तु घट-घट व्यापी निराकार परमात्मा के रूप में—“देहहिं बुद्ध बसन्त^३” के अनुसार ‘बुद्ध’ ही है और इस प्रकार साधों के १२ नियम बौद्धधर्म की ही शिक्षाओं पर आधारित हैं।

लालदास और उनका सम्प्रदाय

सन्त लालदास का जन्म सन् १५४० में अलवर राज्य के घौलीघूप नामक ग्राम में हुआ था। ये मेओ जाति के रत्न थे। ये बचपन से ही साधु-सत्संग में रहा करते थे। युवावस्था में इन्होंने अपनी पत्नी के साथ अपना ग्राम त्याग दिया और बादोली चले गये। इन पर बबीर साहब के मत का अधिक प्रभाव पड़ा था। पकीर गदन चिरती के सत्संग में भी इन्हें लाभ हुआ था। ये अनपढ़ थे। इन्होंने साधु-सत्संग से ही धर्म की बातें सीखी थी। अन्तिम दिना में ये टोडो ग्राम में जा बसे थे। इन्हें स्वर्णा नामक एक बच्चा और पहाड़ नामक एक पुत्र था। इनके सम्बन्ध में लालपन्थ के अनुयायियों में अनेक चमत्कारिक घटनाएँ प्रसिद्ध हैं। इनके हिन्दू-मुसलमान दोनों ही अनुयायी थे और वे दोनों को समान रूप से उपदेश देते थे।

सन्त लालदास की वाणियों का एक संग्रह ग्रंथ “लालदास की चैतायनी” नामक है, जो अभी तक प्रकाशित नहीं है। इस ग्रंथ से जान पड़ता है कि लालदास ने जो कुछ उपदेश दिया, वह बबीर और दादू दयाल की विचारधारा से प्रभावित है। लालदास तथा उनके अनुयायी नाम-महिमा की प्रधान रूप से मानते हैं और ‘राम’ ही उनसे सब कुछ है। ये ‘राम’ सत्तनाम (सच्चनाम = सत्यनाम = भगवान् बुद्ध) ही है। चित्त-गुंजि, आचरण की पवित्रता, नामस्मरण, भिधावृत्ति का निषेध, बर्म-भाण्ड का बहिष्कार आदि इस सम्प्रदाय के प्रधान कर्तव्य हैं।

सन्त लालदास का देहान्त ई० सन् १६४८ में हुआ था। उनकी समाधि भरतपुर राज्य के नगला नामक ग्राम में अब तक विद्यमान है, जो लालपन्थी लोगों का पवित्र स्थान माना जाता है।

दादू दयाल तथा उनकी शिष्य-परम्परा

सन्त दादू दयाल का जन्म ईस्वी सन् १५४४ में माना जाता है,^४ किन्तु उनके जन्म-स्थान, जाति आदि के सम्बन्ध में विभिन्न मत हैं। अधिकांश विद्वानों का मत है कि दादू

१. हिंदी भाषा में निर्गुण सम्प्रदाय, पृष्ठ ४४०।

२. वही, पृष्ठ ४४०।

३. दोहानोस, पृष्ठ १८।

४. उत्तरी भारत की सन्त-परम्परा, पृष्ठ ४११।

दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था,^१ पण्डित सुधाकर त्रिवेदी उन्हें जौनपुरी मानते हैं,^२ किन्तु दादू की जागी में गुजराती भाषा के शब्द इस बात के प्रमाण हैं कि वे जौनपुर के नहीं थे। उनकी विचरण-भूमि भी गुजरात और राजस्थान ही थी, अतः अहमदाबाद ही उनका जन्मस्थान ग्राह्य है।

दादू पुनिया जाति के थे। उनके शिष्य रज्जवजी ने स्पष्ट अपने गुरु को पुनिया कहा है। स्वयं दादू ने भी अपने का सबसे नीच और कमीन कहा है,^३ अतः सम्प्रदायवालों की यह मान्यता कि वे ब्राह्मण-सन्तान थे और माधरमती की धारा में बहते हुए मिले थे,^४ केवल दादू को उच्च जाति का बनाने का प्रयत्न है। ज्ञानी सन्तों के लिए जाति की हीन-उच्चता तुच्छ है। वे तो अपनी आध्यात्मिक पवित्रता से ही सर्वश्रेष्ठ एव पुण्य हो जाते हैं।

आचार्य जितिमोहन सेन ने बंगाल के बाऊला में प्रचलित दादू के प्रति श्रद्धा-भक्ति और दाऊद नाम 'दादू' के लिए ही व्यक्त होने की बात से सिद्ध किया है कि दादू का यथार्थ नाम दाऊद था^५। वे पीछे दादू दयाल नाम से प्रसिद्ध हुए। कहा जाता है कि ११ वर्ष की अवस्था में ही श्रीकृष्ण ने एव बड़ सम्ग्रामी के वेश में दादू को दर्शन दिया था और वे ही दादू के गुरु थे,^६ किन्तु दादू के शिष्या ने उनके गुरु का नाम बुद्धानन्द अथवा बुद्धन दादा माना है^७। हम देखते हैं कि दादू ने जैन गुरु के सम्बन्ध में कोई प्रकाश नहीं डाला है। विद्वानों का मत है कि वास्तव में दादू के कोई जीवित अनुपपन्न गुरु नहीं थे, प्रत्युत वे परमात्मा को ही अपना गुरु मानते थे^८।

दादू दयाल ने अठारह वर्ष तक की अवस्था अहमदाबाद में व्यतीत की, तदुपरान्त देश-भ्रमण के लिए प्रस्थान किया। इस भ्रमण-काल में उन्होंने छ वर्षों तक उत्तर प्रदेश, विहार, बंगाल आदि की यात्रा की और इस बीच कबीरपन्थी, नाथपन्थी आदि सन्तों से सत्संग किया। वे तीस वर्ष की अवस्था में सामर चले गये थे। वहीं दसोस वर्ष की आयु में उनके पुत्र गरीबदास का जन्म हुआ था। जनगोपाल ने "जनमपरची" में इस बात को स्पष्ट किया है—

बारह बरस बालपन छोड़े,
गुरु भेंटे थे सन्मुख होये।
सामर आये समये तोसा,
गरीबदास जनम बत्तीमा^९॥

१. हिन्दी की निर्गुण काव्यधारा और उनकी दार्शनिक पृष्ठभूमि, पृष्ठ ३७।

२. दादूवाणी की भूमिका।

३. "तँह मुझे कमीनकी कौन चलाये?" — दादूवाणी, भाग १, पृष्ठ १६३।

४. सन्त साहित्य, पृष्ठ ३६।

५. दादू, पृष्ठ १७।

६. सन्त साहित्य, पृष्ठ ३६-३७।

७. दादू की भूमिका, पृष्ठ ३१, आचार्य जितिमोहन सेन।

८. परगुराम चतुर्वेदी उत्तरी भारत की सन्त-परम्परा, पृष्ठ ४१३ तथा डॉ० त्रिगुणायत, हिन्दी की निर्गुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि, पृष्ठ ३८।

९. उत्तरी भारत की सन्त-परम्परा, पृष्ठ ४१४।

साभर में रहते समय ही दादू दयाल ने अपने मत का प्रचार-कार्य प्रारम्भ किया। उनकी बैठक "अलख दरोवा" नाम से होती थी, जिसमें उनके भक्तजन सम्मिलित होकर प्रवचन सुनते थे। उन्होंने जिस मत का उपदेश किया, उसे "परब्रह्म सम्प्रदाय" कहा जाता है। उसमें मूर्तिपूजा, तीर्थयात्रा, छापा-तिलक आदि का निषेध है। ध्यान, ब्रह्मसूत्र, स्मरण, सहज-भावना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, दौर्ध्र, शान्ति, नपरिग्रह, क्षमा, दया, त्याग, श्रुतिशा, वैराग्य, समता, सन्तोष आदि सात्विक गुणों को ज्ञान-प्राप्ति का साधन माना जाता है। इन बातों का प्रभाव इतनी द्रुतगति से हुआ कि दादू के शिष्यों की संख्या पोंढे ही दिनों में बहुत अधिक बढ़ गई। उनकी प्रसिद्धि को सुनकर अकबर बादशाह भी उनसे सीकरी में मिला और चालीस दिनों तक सत्संग किया।

दादू दयाल साभर से आमेर चले गए थे और वही से सीकरी गए थे। सीकरी से लौटकर उन्होंने शक्तिपथ स्थानों की यात्रा की। जन्त में ५८ वर्ष, ढाई मास की आयु में नराना की मुफा में सन् १६०३ में दादू का देहावसान हो गया। आज भी वहाँ उनके शाल, तूँबा, चोला और खड़ाऊँ सुरक्षित हैं^१।

दादू दयाल के दो पुत्र और दो पुत्रियाँ थीं। सन्त-शिष्यों की भी एक बड़ी संख्या थी, जिनमें ५२ शिष्य प्रसिद्ध हैं। इनमें भी रज्जबजी, सुन्दरदास, गरीबदास, हरिदास, प्राणदास, राघोदास, निरचलदास आदि प्रमुख हैं, जिनके जीवन-चरित्र भी उपलब्ध हैं।

दादू दयाल की रचनाएँ दोस्त सहज कही जाती हैं, किन्तु इनके शिष्यों द्वारा संवन्धित "हरदे वाणी" ही प्रामाणिक रचना है। अन्य रचनाएँ प्राप्त नहीं हो सकी हैं।

दादू द्वारा प्रवर्तित "परब्रह्म सम्प्रदाय" को दादूपन्थ भी कहते हैं। यह दो भागों में विभक्त है—एक शाखा के अनुयायी गेरजा वस्त्र पहनते हैं तथा दूसरी शाखा के अनुयायी रंगे वस्त्र। इनके विरक्त शिष्यों के पाँच भेद हैं—खालसा, नाया, उत्तरादी, विरक्त और सावी^२। गृहस्थ शिष्यों को सेवक कहते हैं।

दादू दयाल कबीर को जीवन्मुक्त तथा आदर्श सन्त मानते थे^३ और उन्हीं के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते थे^४। दादू दयाल की विचार-शैली एवं कबीर के प्रति व्यक्त आदर-भाव की दृष्टि से हुए डॉ० बड्डवाल ने यह अनुमान किया कि दादू को कबीर-मत की शिक्षा अवश्य मिली थी^५। डॉ० त्रिगुणाधर ने कबीर को दादू का मानस-गुरु भी होने की सम्भावना

१. उत्तरी भारत की सन्त-परम्परा, पृष्ठ ४१९।

२. हिन्दी की निर्गुण वाक्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि, पृष्ठ ३८।

३. बाघी तजि मगहर गया, कबीर भरोसे राम।

सदेही साईं मिला, दादू पूरे काम॥

—दादू दयाल की बानी, भाग १, पृष्ठ १८९।

४. जो पा कन्त कबीर का, सोई बर बरिहो।

मनमा बाधा बर्जना, मे ओर न बरिहो॥ —वही, पृष्ठ १९२।

५. हिन्दी भाष्य में निर्गुण सम्प्रदाय, पृष्ठ ७१-७२।

प्रकट की है^१। हम तो देखते हैं कि दादू पर न केवल कबीर का प्रभाव पड़ा था और न कबीर उनके मानस-गुरु थे, प्रत्युत जिस सन्त विचारधारा का अवगाहन कबीर ने किया था, उसी में स्थान दादू “सच्चिदानाम” (=सत्तिराम, सत्तनाम=बुद्ध) को ही अपना इष्टदेव मानते थे^२। यद्यपि उन्होंने कबीर की ही माँति^३ बौद्धा को कपट-वेष्टवारी कहा है,^४ किन्तु उन पर भी सन्त-परम्परागत बौद्धधर्म का गहरा प्रभाव पड़ा था। दादू की वाणी में बौद्धधर्म का सुन्दर समन्वय हुआ है। वे उस मूलस्रोत से परिचित न थे, किन्तु कबीर, गोपा, रैदास, गोरख आदि^५ सिद्धों, नाथों तथा सन्तों के प्रशसक एवं श्रुतागामी थे और इनकी विचारधारा का उन पर अमिट प्रभाव पड़ा था। यही कारण है कि सिद्धों, नाथों एवं सन्तों की वाणी दादू के उपदेशों में प्रायः अक्षरशः पाई जाती है। कुछ बधन तो ऐसे हैं जो बौद्ध-सिद्धों से लेकर दादू तक एक ही रूप एवं भाव में विद्यमान हैं।

सिद्धों की मान्यता थी कि भगवान् बुद्ध सर्वत्र एवं सबध विद्यमान रहते हैं अर्थात् ज्ञान-राशि (=बोधि) सदा घट में ही प्राप्य है। सरहपा ने इसी भाव को प्रकट करते हुए गाया था—

“पडिअ सजल सत्थ ववज्ञाणअ ।

देहिहि बुद्ध वसन्त न जाणअ” ॥”

“सज्जु निरन्तर बोहि ठिअ ।

कहि अब कहि निब्बाण” ॥”

सिद्ध गोरखनाथ ने इसे ही इस प्रकार दुहराया—

“घट ही भीतरि अठसठि तीरथ कहा भ्रमै रे भाई”^६

कबीर ने सिद्ध सरहपा के ही स्वर में स्वर मिलाते हुए कहा—

जिस कारनि तटि तीरथि जाहीं ।

रतन पदारथ घट ही माहीं ॥

पदि पडि पडित वेद बखानै ।

भीतरि हूती बसत न जाणै” ॥

१ हिन्दी की निर्गुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि, पृष्ठ ३८।

२ सत्तिराम सब माहि रे । —दादू दयाल की बानी, भाग २, पृष्ठ १५६।

३ जोगी जगम सेवडे, बौद्ध सन्यासी सेख ।

पटदर्शन दादू राम बिन, सब कपट के भेख ॥

—दादू दयाल की बानी, भाग १, पृष्ठ १५६।

४ अब भूले पट दरसन भाई, पाखंड भेष रहे लपटाई ।

जैन बोध अब सावत सैना, चारबाक चतुरंग बिहूना ॥ —कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ २४०।

५ दादू दयाल की बानी, भाग १, पृष्ठ २७।

६ दोहाकोश, पृष्ठ १८।

७ वही, भूमिका, पृष्ठ २७।

८ गोरखबानी, पृष्ठ ५५।

९ कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १०२।

गुरु नानक ने भी अथरस इसे ही दुहराया—

जै वारणि तटि तीरप जाही ।

रतन पदारथ घट हो माही ॥

पडि पडि पंडितु बाहु वखानै ।

भीतरि होदी वसतु न जाणै^१ ॥

इसी भाव और इन्हीं शब्दों में दादू दयाल ने भी गाया—

जा करणि जग ढूँढ़िया,

सो तो घट हो माहि^२ ।

घट पट रामहि रतन हैं,

दादू लखै न कोइ^३ ।

पडि पडि थाके पडिता ।

किन हूँ न पाया पार^४ ॥

इसी प्रकार गोरखनाथ^५ और वबीरदास^६ की भी भाँति दादू ने भी मध्यम मार्ग का गुणगान किया है तथा उसे मुक्ति का द्वार बहा है—

मद्धि भाइ सेवै सदा, दादू मुक्ति दुवार ॥ ८ ॥

दादू जेह जेह द्वै नही, मद्धि निरन्तर वास^७ ॥ १० ॥

दादू दयाल ने बौद्धधर्म के तत्वों को उसी प्रकार ग्रहण किया है, जैसे कि वबीर, रैदास आदि सन्तों ने किया था । उन्हीं सन्तों की भाँति दादू ने भी निरजन,^८ निरापार,^९ निर्गुण,^{१०} सतगुरु,^{११} निर्वाण,^{१२} सुरति,^{१३} घट-घट व्यापी राम,^{१४} सहज-गूँथ,^{१५} प्रथ-प्रमाण का निपेध,^{१६} शून्य,^{१७} अनाहत,^{१८} शील,^{१९} सन्तोष,^{२०} सत्य,^{२१} दृढयोग,^{२२} स्तान-शुद्धि का

१. नानकवाणी, पृष्ठ २०२ ।

२. दादू दयाल की बानी, भाग १, पृष्ठ २४२ ।

३. दादू दयाल की बानी, भाग १, पृष्ठ ७ । ४. वही, भाग १, पृष्ठ १४३ ।

५. मधि निरंतर कोजै वास । —गोरखवाणी, पृष्ठ ५१ ।

६. मधि निरन्तर वास । —वबीर ग्रंथावली, पृष्ठ ५४ ।

७. दादू दयाल की बानी, भाग १, पृष्ठ १७० ।

८. दादू नमो नमो निरजनं, नमस्कार गुरु देवत । —दादू दयाल की बानी, भाग १, पृष्ठ १ ।

९. वही, पृष्ठ १ ।

१०. वही, पृष्ठ २४ ।

११. वही, पृष्ठ १ ।

१२. वही, पृष्ठ २, ६७, ४७ ।

१३. वही, पृष्ठ ६, २३, ३४, ४२, ४३ ।

१४. वही, पृष्ठ ७ ।

१५. वही, पृष्ठ, ८ ।

१६. वही, पृष्ठ २१ ।

१७. वही, पृष्ठ २३ ।

१८. वही, पृष्ठ ४७ ।

१९. वही, पृष्ठ ५८ ।

२०. वही, पृष्ठ ५८ ।

२१. वही, पृष्ठ ५८ ।

२२. वही, पृष्ठ ९०, ७४, ५७ ।

वर्जन, ^१ आवागमन, ^२ अनित्यता, ^३ कर्म-फल, ^४ वनन-कामिनी का त्याग, ^५ पुण्य-पाप से स्त्री-गुरु का लिंग-परिवर्तन, ^६ दया, ^७ अहिंसा, ^८ सुरा-त्याग, ^९ जातिभेद निषेध, ^{१०} मूर्तिपूजा को व्यर्थता, ^{११} माला तिलक का परिवर्जन, ^{१२} मध्यम-माग, ^{१३} इमी जम भ ज्ञान का साक्षात्कार ^{१४} असम-भावना, ^{१५} अभयपद, ^{१६} सत्तनाम, ^{१७} गुरु महात्म्य, ^{१८} सहन-समाधि, ^{१९} समता, ^{२०} जप-तप-तीर्थ-यात्रा-भोज का बहिष्कार ^{२१} कर्म-स्ववृत्ता, ^{२२} गूय मण्डल ^{२३} आदि मूलभूत सिद्धांतों एवं सत्ता को उपनाया है। य सभी तत्त्व सन्त परम्परा को बौद्धधर्म की देन हैं। दाङ्ग दयाल ने इस परम्परा का सदा स्मरण किया है—

१ दाङ्ग दयाल की बानी, भाग १, पृष्ठ १४८।

२ वही, पृष्ठ ११५।

३ वही पृष्ठ १२०।

४ वही, पृष्ठ १२१।

५ वही, पृष्ठ १२३, १२६, १३१।

६ पुरिष पलटि बेटा भया, नारी माता होइ।

दाङ्ग को समचै नहीं, बडा अचम्मा मोहि॥

माता नारी पुरिष की, पुरिष नारि का पुत।

दाङ्ग ज्ञान विचारि करि, छाडि गय अवचूत॥

—दाङ्ग दयाल की बानी, भाग १, पृष्ठ १२८।

तेलकटाहाया में इसी बात को इस प्रकार कहा गया है —

पुत्तो पिता भवति मानु पतीह पुत्तो।

नारी कदाचि जननी च पिता च पुत्तो॥

एव सदा विपरिवर्तति जीवणको।

चित्ते सदातिथपले सलु आतिरङ्गे॥

—गाथा ३७, पृष्ठ १८।

७ दाङ्ग दयाल की बानी, भाग १, पृष्ठ १३३।

८ वही, पृष्ठ १३३।

९ वही, पृष्ठ १३३।

१० वही, पृष्ठ १४६।

११ वही, पृष्ठ १४७।

१२ वही, पृष्ठ १५५।

१३ वही, पृष्ठ १७०।

१४ वही, पृष्ठ २३८।

१५ वही, भाग २, पृष्ठ ३४।

“सब हम नारी एक भतार”। —पृष्ठ २५।

“दीदार दहने बीबिय, सुनि ससम हमारे”। —पृष्ठ ३४।

१६ वही, भाग २, पृष्ठ ९७।

१७ वही, पृष्ठ १५६।

१८ वही, भाग १, पृष्ठ १, १५।

१९ वही, पृष्ठ २५९।

२० वही, पृष्ठ २३५।

२१ वही, पृष्ठ १४४, १४६, १४७, १४८।

२२ वही, पृष्ठ १४९, १५२।

२३ वही, भाग २, पृष्ठ १७२।

अमृत राम रसायन पीया, ता रे अमर कबोरा कीया^१ ।

राम राम बहिराम समाना, जन रैदास मिले भगवाना^२ ।

इहि रस राते नामदेव, पीपा अरु रैदास ।

पिवत कबोरा ना पक्या, अन्हू प्रेम पियाम^३ ।

नामदेव कबीर जुलाही, जन रैदास तिरै ।

दादू बेमि वार नहि लागे, हरि सो सबै सरै^४ ॥

जिस प्रकार भगवान् बुद्ध ने ऊँच-नीच, छुआछूत आदि जाति-गत विषम भावनाओं का निषेध कर समता का उपदेश किया था, वैसे ही दादू ने भी अपनी सन्त-परम्परा के अनुसार सबको समान बतलाया था । उनकी दृष्टि में ऊँच, नीच, मध्यम कोई नहीं है, क्योंकि “राम” सबके ही भीतर समान रूप से विद्यमान है—

नीच ऊँच मद्धिम को नाही ।

देखो राम सबन के माही^५ ॥

दादू दयाल के “राम” निरजन, निर्गुण, निराकार और अलख के साथ मुकुटपारी सगुण भी है^६ अर्थात् वे निर्गुण-सगुण दोनों हैं, फिर भी उन्हें प्राप्त करने की साधना बौद्ध-साधना से प्रभावित है और दादू की वाणी में बौद्धधर्म के तत्त्वों का सुन्दर समन्वय हुआ है ।

रज्जवजी

रज्जवजी दादू दयाल के प्रपुत्र शिष्यों में से थे, इनका जन्म ईस्वी सन् १५६७ में राजस्थान के सागानेर नामक स्थान में हुआ था । ये पठान वंश के थे । इनका गृहस्थ नाम रज्जवजली खाँ था । इनके पिता महाराज जयपुर के यहाँ भायक थे । इनका मन बचपन से ही साधु-सन्ता की सेवा एवं सत्संग में अधिग्रहण करता था । जनश्रुति है कि जब इनका विवाह होने जा रहा था और ये बूढ़ा मनवर घोड़े पर बैठे जा रहे थे, तब मार्ग में दादू दयाल का दर्शन या घोड़े से उतर गए । दादू दयाल ने रज्जवजी को ओर देखते हुए कहा—

“बीया था कुछ बाज की, सेवा सुमिरण साज ।

दादू भूल्या बदिगी, सरपा न एको बाज^७ ॥”

“रज्जव है रज्जव किया, सिर पर बाँधा मोर ।

आमा था हरि भजन कूँ, करै नरक को ठौर^८ ॥”

इसका रज्जव के हृदय पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा । उन्होंने विवाह करने का विचार त्याग दिया । वे दादू के शिष्य हो गए । इस घटना का वर्णन रायबदास ने अपने भक्तमाल

१. दादू दयाल की बानी, भाग २, पृष्ठ २० ।

२. वही, पृष्ठ २१ ।

४. वही, पृष्ठ ११७ ।

६. “गरीब निवाज गुमाई मेरी माये मुकुट परं ।” —वही, पृष्ठ ११६ ।

७. गन्तमुधा सार, पृष्ठ ५१० से उद्धृत । ८. वही, पृष्ठ ५१० ।

३. वही, पृष्ठ २४ ।

५. वही, पृष्ठ १५९ ।

में भी किया है^१। जब रज्जव दाढ़ू दयाल से दीक्षित हुए, तब से उनका नाम रज्जवजी हो गया। रज्जवजी गुरु की सत्ता में अग्रिक रहत थे। वे अपने गुरु के बड़ प्रसक्त थे। उन्होंने गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा है—

गुरु गरवा दाढ़ू मिल्या, दीरध दिल दरिया।

हेतव प्रसन्न होन ही, भजन मल भरिया^२॥

रज्जवजी शार्पण्य थे। कहा जाता है कि वे १२२ वर्ष की आयु तक जीवित रहे। सन् १६८९ में किसी जंगल में उनका देहान्त हुआ था।

रज्जवजी के दम शिष्यों का उत्प्रेषण अक्षतमाल में किया गया है। इनकी गद्दी सागा नीर में ही है। इनके अनुयायियों को रज्जवधारी या रज्जवावत कहते हैं।

रज्जवजी का रचनाश्रम में बाणा^३ और 'सर्वांगी प्रमुख' है। रज्जवजी पर उनके गुरु दाढ़ू दयाल की साधना-पद्धति, विचार-शैली आदि का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। यही कारण है कि दाढ़ू दयाल की ही भाँति रज्जवजी की बाणिया में बौद्धधर्म के तत्त्वा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ओषू (अवधूत^४) निरज्ज^५ सतगुरु,^६ गानि पाति का निषेय,^७ सुरति,^८ साधु-संलग्न^९ गुरु महिमा,^{१०} राम की घट घट श्यापकता,^{११} सतोष,^{१२} शील,^{१३} स्मरण,^{१४} सत्य,^{१५} शून्य^{१६} आदि शब्दों के प्रयोग से रज्जवजी पर बौद्ध प्रभाव भली प्रकार जान पड़ता है।

कवीर ने संस्कृत भाषा का कूप-जल और जन भाषा को बहता नीर^{१७} कहा है और रज्जवजी ने वेद की बाणी को ही कूप-जल तथा साखी के शब्द का जलाशय का गूढ़ जल बदलाते हुए सरलता से प्राप्य माना है—

बद सुबाणी कूप जल, दुखसु प्रापति हाय।

शब्द साखी सरवर सलिल, सुख पीवै सब कोय^{१८}॥

१ वही, पृष्ठ ५११।

२ उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ ४२४।

३ सन्तशब्द, पृष्ठ ३७१ से उद्धृत।

४ वही, पृष्ठ ३७१।

५ वही, पृष्ठ ३७१।

६ वही, पृष्ठ ३७३।

७ वही, पृष्ठ ३७४।

८ वही, पृष्ठ ३७१।

९ वही, पृष्ठ ३७४।

१० "सब घट घटा समानि है, ब्रह्म विज्जुली माहि।

रज्जव चिमकै कौन में, सो समी कोइ नाहि॥" —सन्तशब्द, पृष्ठ ३७८

११ "साध सवूरी स्वान की, लीजै करि सुबिबक।

वे घर बैठे एक के, तू घर घर फिरहि अनक॥" —वही, पृष्ठ ३७८।

१२ वही, पृष्ठ ३८०।

१३ वही, पृष्ठ ३८०।

१४ वही, पृष्ठ ३८०।

१५ वही, पृष्ठ ३७८।

१६ सन्तशब्द, भाग १, पृष्ठ ६३।

१७ सन्तशब्द, पृष्ठ ३८२।

भगवान् बुद्ध भी जनभाषा के ही प्रशंसक और वैदिक भाषा (छन्दस्) के विरोधी थे^१। रज्जबजी ने तो बौद्धधर्म के क्षणिकवाद को सँके ही सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया है—

रज्जव मन में मोल उठि, मन की बाया होय ।

यूँ सरीर पल पल धरै, बूझै बिरला कोय^२ ॥

विशुद्धिमार्ग में आचार्य दद्धधोप ने क्षणिकवाद को समझाते हुए यही बात बही है—
“एकचित्त समापुत्ता तद्दुसो वत्तते एणो”^३ अर्थात् जीवन क्षण इतना छोटा है कि वह एक एक चित्त के साथ ही रहता है। वह भा उत्पत्ति, स्थिति तथा भा—इन तीन भागों में विभक्त होता है।

सुन्दरदास

सुन्दरदास दादू के परमप्रिय शिष्य थे। इनका जन्म ईस्वी सन् १५९६ में जयपुर राज्य की प्राचीन राजधानी चौसा में हुआ था। य सण्डेवाज वैश्य थे। छ वर्ष की अवस्था में ही अपने पिता के साथ इन्होंने दादू दयाल का दर्शन किया था^४। उसी समय इन्हें शिष्यत्व प्राप्त हुआ था और सुन्दरदास नाम भी रखा गया था^५। ये ११ वर्ष की अवस्था में ही बासी चले गए थे और वहाँ रहकर सरहट भाषा तथा भारतीय दशरूपक साहित्य का अध्ययन किया। अध्ययन समाप्त कर ये काशी से पतहपुर दोसाबटी लौट गये और वहाँ रहकर अपने कुछ साधियों के साथ योगाभ्यास किया। सुन्दरदास ने बिहार बंगाल, उड़ीसा आदि पूर्व के प्रदेशों का भ्रमण भी किया। अन्तिम समय में ये सागानर चले गए थे और वही ईस्वी सन् १६८९ में लगभग ९३ वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया।

सुन्दरदास की ४२ रचनाएँ अब तक प्राप्त हुई हैं, जिनमें ज्ञानगमुद्र और सुन्दरविलास प्रमुख एवं महत्वपूर्ण हैं। इनकी समी रचनाओं का एक संग्रह “सुन्दर ग्रन्थावली” नाम से प्रकाशित हुआ है।

सुन्दरदास दादू के शिष्य थे और अपने गुरु के परम-भक्त थे, उन्होंने दादू दयाल के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा व्यक्त की है—

सुन्दरदास कहै कर जोरि जु,

दादू दयालु की हूँ तिन पैरा^६ ।

सुन्दरदास कहै कर जोरि जु,

दादू दयालुहि मोरि नमो हूँ^७ ।

१. सुल्लवग्ग, ५, ६, १ ।

२. सतनाम्न, पृष्ठ ३८२ से उद्धृत ।

३. विशुद्धिमार्ग, भाग २, पृष्ठ २२२ ।

४. दादूजी जब चौसा आए बापेन में ह दर्शन पाए ।

—उत्तरी भारत की सनपरम्परा, पृष्ठ ४२७ से उद्धृत ।

५. तिनही दीया आपु से सुन्दर के गिर हाय । —बही, पृष्ठ ४२७ ।

६. सुन्दरविलास, पृष्ठ १ ।

७. बही, पृष्ठ २ ।

ये सब लच्छन हैं जिन भाँड़ि सु,
सुन्दर के उर है गुरु दाढ़ १ ।

उन्होंने अपने गुरु की ही भाँति नील,^२ सस्तोप,^३ लमा,^४ गुरु-माहात्म्य,^५ शून्य-
समाधि,^६ परमपद,^७ खसम,^८ निरजन,^९ नामस्मरण,^{१०} जातिभेद का निषेध,^{११} कामिनी-त्याग,^{१२}
तीर्थ-व्रत^{१३} जप की निस्तारता, घट-घट व्यापी राम,^{१४} निर्गुण,^{१५} अनाहद^{१६} आदि बौद्धधर्म
के तत्वों को ग्रहण किया है किन्तु बौद्धों को भ्रम में पड़ा हुआ भी कहा है—

१ वही, पृष्ठ ३ ।

२ सील मँतोप छिमा जिनके घट, लामि रह्यो भु अनाहद नाढ़ ।

—सुन्दर विलास, पृष्ठ २ ।

पञ्चशील के कुछ अंगों पर भी सुन्दरदास ने प्रवाण डाला है—

वरत प्रपच हन पचनि के बस पम्पो ।

परदाटा रत भय न आनत चुगई को ॥

परघन हरै परजोष की वरत घात ।

मय मास खाय ज्वलेम न भलाई को ॥

—सुन्दर विलास, पृष्ठ २० ।

३ वही, पृष्ठ २ ।

४ वही, पृष्ठ २ ।

५. गुरु बिन ज्ञान नहिं, गुरु बिन ध्यान नहिं । —वही, पृष्ठ ६ ।

गुरु की ती महिमा अधिक है गोविन्द तैं । —वही, पृष्ठ ९ ।

६ वही, पृष्ठ ७ ।

७ वही, पृष्ठ ११ ।

८ वही, पृष्ठ ११ ।

९ वही, पृष्ठ २५, ७९—

‘निर्गुण एक निरजन दयावै’ । —१२९ ।

१० वही, पृष्ठ २५, ६९, ८६—

‘हरिनाम बिना मुख धूरि परै’ । —१२२ ।

११ सुन्दर विलास, पृष्ठ ५०-५१ ।

१२ वही, पृष्ठ ५१-५२—

सुन्दर कहत नारी, नरक को कुड यह ।

नरक में जाइ परै, सो नरक पाती है ॥ ३ ॥

सुन्दर कहत नारी, नखसिद्ध निन्दा रूप ।

साहि जो सराहै सो तो, बछोई गँवार है ॥ ४ ॥

—सुन्दर विलास, पृष्ठ ५२ ।

‘नागिनी सो नारी है’ । —वही, पृष्ठ १४० ।

१३. वही, पृष्ठ ६५ ।

१४ वही, पृष्ठ ६८ ।

१५ वही, पृष्ठ ७९ ।

१६ वही, पृष्ठ २ ।

जोगी जैन जगम सन्यासी बनवासी बौद्ध ।

और बौद्ध वेप पच्छ, मव भम भान्यो ह^१ ॥

यही नहीं, दादू ने बौद्धों को "भूला हुआ" बतलाते हुए कहा है कि वे वास्तविक गुरु को नहीं जानते, जिससे हमें हिरानी होती है—

यो सब भूलि परे जितही तित,

मुन्दर के उर है गुर दादू ।

जोगि रहै गुर जैन कहै गुर,

बौद्ध नहै गुर जगम माने ।

याहि तें मुन्दर होत हिराने^२ ॥

अन्त में मुन्दरदास ने बौद्धधर्म का परिचय भी दिया है और उन्होंने मन के निरोध को ही बौद्धधर्म का परम लक्ष्य कहा है—

बौद्ध नाम सब जव मन को निरोध होइ ।

बोध के विचार साव आत्म को गरिये ॥

मुन्दर बरत ऐरो जीवतही मुनि होइ ।

गुरु तें मुनि नहै ता वू नरहरिये^३ ॥

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि मुन्दरदास जयदेव, नामदेव, रामानन्द, रंदाग, बघीर, पीपा^४ आदि सन्तों की परम्परा से प्राप्त विचारशैली एवं साधना के साधन के और दादू-दिण्ण मुन्दरदास पर उक्त सन्तपरम्परा की गहरी छाप पड़ी थी, जो बौद्ध विचारों एवं साधना-गठित से प्रभावित थी ।

गरीबदास

गरीबदास सन्त दादू दयाल के ज्येष्ठ पुत्र तथा प्रभान शिष्य थे । इनका जन्म ईस्वी सन् १५७५ में हुआ था । ये लगभग अष्टादश वर्ष की अवस्था में यही पर बैठे थे । ये एक निपुण गायन, कवि और वीणावादन थे । गरीबदास के नाम ने गिरजनग्न्यों सन्त भी हुए हैं, किन्तु दादू-पुत्र गरीबदास उनमें अधिवा प्रसिद्ध थे । भानुमाल म इनकी बड़ी प्रशंसा की गई है । इनका देहान्त ईस्वी सन् १६३६ में हुआ था । इनका रचनाओं की संख्या बहुत बड़ी नहीं जानी है, किन्तु अब तक केवल चार ही ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, जो प्रमदा अनभय प्रशोध, गापी, चौबोले और पद हैं । स्वामी मंगलदास ने इनकी रचनाओं का एक संग्रह "गरीबदास की कानी" नाम में प्रकाशित किया है ।

गरीबदास की कानी में उन बौद्ध-तत्त्वों का होना स्वाभाविक है, जो दादू दयाल की कानी में विद्यमान हैं । इनकी कानी में भी नाम-स्मरण,^५ अनित्यता,^६ अनन्द,^७ निर्गति,^८ मृतपुरुष^९ आदि बौद्ध-प्रभावित विचार पर्याप्त मात्रा में हैं ।

१. यही, पृष्ठ १० ।

२. मुन्दर विलास, पृष्ठ ३ ।

३. यही, पृष्ठ १०७ ।

४. यही, पृष्ठ ९ ।

५. सन्तसाधन, पृष्ठ ३१८ ।

६. यही, पृष्ठ ३१८ ।

७. यही, पृष्ठ ३१९ ।

८. यही, पृष्ठ ३१९ । ९. यही, पृष्ठ ३१९ ।

हरिदाम

हरिदाम सन्त दादू दयाल के शिष्य प्रागदास के शिष्य थे। इनका जन्म ईस्वी सन् १५९९ में राजस्थान के डोडवाणा परगने के काण्डोड नामक ग्राम में हुआ था। ये क्षत्रिय जाति के थे। इनका प्रारम्भिक नाम हरिमिह्र था। इन्होंने दुर्भिक्ष पड़ने के कारण अपनी तल्लवाई में उर्वतो भी की किन्तु मादु-मन्ता के सम्मेलन में आकर इनका स्वभाव बदल गया और ये दादूपन्थी प्रागदास के शिष्य हो गये। पछे इन्होंने दादूपन्थ त्याग कर नाथपन्थी दीक्षा ग्रहण की तथा एक पहाड़ी गुफा में तप किया। तत्पश्चात् इन्होंने अजमेर, टांडा, जयपुर आदि स्थानों को यात्रा की। सन् १६४३ में डोडवाणा में सन्त हरिदाम का देहान्त हो गया। कहा जाता है कि इन्होंने ही निरंजनी सम्प्रदाय की स्थापना की थी, जो कबीर तथा नाथपन्थ से प्रभावित था। इनकी रचनाओं का एक संग्रह 'श्री हरि पुरपञ्जी की बाणी' नाम से प्रकाशित हुआ है। इन पर बौद्धधर्म के तत्वा का पर्याप्त प्रभाव पड़ा था। कबीर, दादू तथा नाथपन्थ के उन सभी तत्वा का समावेश इनकी बाणी में दृष्टिगत होता है, जो कि बौद्धधर्म की प्रवाहित विचारधारा से प्रभावित थे। अच्युत,^१ निगुण,^२ नामस्मरण,^३ निराकार,^४ घट घट व्यापी हरि,^५ ससम भावना,^६ मुरनि,^७ मुरागे-राम-गोविन्द-हरि निरंजन राम हो,^८ मन्त्र,^९ शून्य-मण्डल^{१०} आदि पारिभाषिक, सैद्धान्तिक, दार्शनिक तथा धार्मिक वाक्य बौद्ध-प्रभाव के ज्वलन्त दृष्टान्त हैं।

प्रागदास

प्रागदास सन्त दादू दयाल के शिष्य थे। इनकी जन्म-तिथि के सम्बन्ध में कुछ ज्ञात नहीं है, किन्तु यह निश्चित है कि इनका देहान्त ई० सन् १६३१ में कार्तिक मास में हुआ था। पनहपुर में इनके स्मारक में एक शिलालेख आज तक विद्यमान है। इनकी गद्दी डोडवाणा में है। इनकी बातियों की गणना ४८००० कही जाती है।

अन्य दादू-शिष्य

सन्त दादू दयाल के शिष्या में अजयजीवन राम एक प्रसिद्ध सन्त थे। ये बड़े विद्वान् थे। इनकी अनेक रचनाएँ प्राप्त हैं। इनकी गद्दी डिल्ली (धाना) में है। दादू शिष्य बाजिन्दजी के अलिखित बहुत प्रसिद्ध हैं। इनका एक संग्रह "पञ्चामृत" नाम से प्रकाशित हो चुका है। कहा जाता है कि इन्होंने १५ ग्रंथ लिखे थे। वपनराजा एक निपुण संगीतज्ञ थे। इनकी

१ सन्तकाव्य, पृष्ठ ३२२।

२ वही, पृष्ठ ३२३, ३२४।

४ वही, पृष्ठ ३२४।

६ वही, पृष्ठ ३२४।

८ वही, पृष्ठ ३२४, ३२६, ३२७।

१० वही, पृष्ठ ३२७।

३ वही, पृष्ठ ३२३, ३२६।

५ वही, पृष्ठ ३२४।

७ वही, पृष्ठ ३२४, ३२५, ३२७।

९ वही, पृष्ठ ३२५।

वाणियों का सग्रह प्रकाशित हो चुका है। सन्त बालकराम छोटे मुन्दरदास के शिष्य थे और छोतरजी तथा खमदासजी रज्जवजी के शिष्य थे। बनचारीदास और बड़े मुन्दरदास भी प्रसिद्ध दाढ़पन्थी सन्त थे। इनके अतिरिक्त भोमनिह, राघवदास, प्रह्लाददास, बभदास, निरचलदास आदि अनेक दाढ़पन्थी सन्त हुए। इनमें राघवदास अपनी रचना भक्तमाल के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। ऐसे ही निरचलदास का "विचार-सागर" रसाति-प्राप्त है। वृत्ति-प्रभाकर, मुक्तिप्रकाश और यथोपनिषद् की ससृष्ट व्याख्या भी निरचलदास की रचनाएँ हैं। विचार-सागर का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में हो चुका है। इन सभी दाढ़पन्थी सन्तों की रचनाओं में बुद्धवाणी का एक सुन्दर समन्वय दीख पड़ता है, जो इन्हें दाढ़-परम्परा से प्राप्त हुआ था।

निरंजनी सम्प्रदाय के सन्त

निरंजनी सम्प्रदाय एक प्रसिद्ध सन्त-परम्परा है। इसका मूलस्रोत यद्यपि नाथपन्थ से माना जाता है,^१ किन्तु नाथपन्थ भी बौद्धधर्म से ही प्रभावित था, वस्तुतः निरंजन का सम्बन्ध बुद्ध से है^२ और यह बौद्धधर्म से प्रभावित सन्तपरम्परा है, जिसे प्रवर्तक हरिदास निरंजनी माने जाते हैं। राघवदास ने इस सम्प्रदाय के १२ मुत्सु प्रचारकों का उल्लेख अपने ग्रन्थ 'भक्तमाल' में किया है। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—जगन्नाथदास, इरामदास, बान्हड-दास, ध्यानदास, रौमदास, नाथ, जगजीवन, तुरसीदास, आनन्ददास, पूरणदास, मोहनदास और हरिदास। निरंजनी सम्प्रदाय के प्रवर्तक हरिदास तथा भक्तमाल में वर्णित हरिदास दोनों भिन्न सन्त हैं। इन सन्तों के सम्बन्ध में बहुत ही कम जानकारी है। ऐसा जान पड़ता है कि ये सभी सन्त प्रायः समनामक थे। इनमें जगन्नाथदास यरोली नामक ग्राम के निवासी थे, जो बड़े सदाचारी, सयमी, त्यागी एवं प्रसिद्ध साधक थे। इरामदास दत्तवात ग्राम के रहनेवाले थे और ये उष्णकोटि के सन्त। बान्हडदास का स्थान बाड़न था। वे कुम्हार थे और बिना कुटी के विहार करते थे। आनन्ददास लिवाली नामक स्थान के सन्त थे। वे परम विरक्त माने जाते थे। पूरणदास का स्थान भमौर में था। वे बबौर की अपना गुरु मानते थे। रौमदास का स्थान सिद्धहाट में था। वे गमता के प्रसन्न थे। ध्यानदास भारि के रहनेवाले थे और एक उष्णकोटि के सन्त थे। इनकी रचनाएँ नाथों, वक्ता और पदों के रूप में प्राप्त हैं। मोहनदास देवपुर नामक ग्राम में विहरते थे। इन्होंने अपने अनुभव की बातों को बड़े मार्मिक ढंग से व्यक्त की है। नाथ टोडा नामक ग्राम के निवासी थे, जो सदा निरंजन में ही निरत रहते थे। तुरसीदास मेरपुर-निवासी थे। वे सयमी तथा योगी थे। जगजीवनदास तथा हरिदास निरंजनी-नाथना के प्रसिद्ध सयमी, सदाचारी एवं त्यागी सन्त थे। सन्त हरिदास के सम्बन्ध में दाढ़पन्थी सन्तों के परिचय के साथ वर्णन किया गया है।

इन सन्तों के अतिरिक्त निरंजन स्वामी, भगवान्दास, सेवादास, मनाहरदास, निरंजनदास और रामप्रसाद भी निरंजनी सम्प्रदाय के प्रसिद्ध सन्त हुए हैं। इन सन्तों में

१. उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ ४६०।

२. बबौर, पृष्ठ ५२।

भगवान्दास द्वारा लिखित ग्रन्थ में भर्तृहरिश्चतक का पद्यानुवाद, प्रेमपदार्थ, अमृतधारा, गीता-माहात्म्य आदि प्रमुख हैं। तुरसीदास की भी रचनाएँ अधिक संख्या में प्राप्त हुई हैं। सेवादास की रचना उनकी बानी के नाम से प्रसिद्ध है और उनके प्रसिद्ध रूपादास द्वारा लिखित "सेवादास परची" में उनका जीवन-वृत्तान्त वर्णित है। मनोहरदास, खेमदास, कान्हड़दास, मोहनदास, आननदास और निरजनदास की भी रचनाएँ प्राप्त हो चुकी हैं। रामप्रसाद निरजनी का "योगवाग्विष्ट" सन् १७४१ में पूर्ण हुआ था।

निरजनी सम्प्रदाय के सन्त शून्यमण्डल नामस्मरण, अवतारवाद का निषेध, कर्मकाण्ड, मूर्तिपूजा और वर्ण-व्यवस्था का बहिष्कार आदि सिद्धान्तों के प्रतिपादक थे। तुरसीदास ने बौद्धधर्म के "जन्म नहीं कर्म प्रधान" के सिद्धान्त को बड़े ही सुन्दर ढंग से इस प्रकार बतलाया है—

जन्म नीच कहिये नहीं, जो करनी उत्तम होय ।

तुरसी नीच करम करै, नीच कहावै सोय^१ ॥

सन्त हरिदास निरजनी ने अवतारवाद का खण्डन करने हुक् कहा है—

दम औता^२ कहौ क्यू माया, हरि अवतार अनन्त करि आया ।

जल थल जीव जिता अवतारा, जल ससि ज्यू देखो ततसारा^३ ॥

सन्त हरिदास ने सदा निरजन का ही भजन करने का उपदेश दिया है—

नाव निरजन निर्मला, भजता होय मो होय ।

हरीदास जन यू कहै, भूलि पडै मति कोय^४ ॥

अभी तक निरजनी सम्प्रदाय के सन्तों का कोई क्रमबद्ध इतिहास नहीं प्राप्त हुआ है और न तो इस सम्प्रदाय के सन्तों की प्राप्त सभी रचनाओं का प्रकाशन ही हुआ है, अतः पूर्ण एवं विस्तृत रूप से इस सम्प्रदाय के सम्बन्ध में प्रकाश डाल सकना सम्भव नहीं है। यदि सभी निरजनी सन्तों की रचनाओं का प्रकाशन हो जाय, तो इस सम्प्रदाय पर पड़े बौद्ध प्रभाव के विवेचन में सरलता हो जाय। फिर भी, इतना स्पष्ट है कि निरजनी सम्प्रदाय सन्तपरम्परा का एक ऐसा अंग है, जिस पर सिद्धा, नाथो एवं कबीर, रैदास आदि सन्ता से प्राप्त बौद्ध-विचारों का प्रभाव प्रधान रूप से पड़ा है। इस प्रभाव को सन्त हरिदास ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है—

नाथ निरजन देखि अति समी सुखदाई ।

गोरख नाथोचन्द सहज सिधि नवनिधि पाई ॥

नाथदास कबीर राम भजता रस पोया ।

पौरवै जब रैदास बडे छकि लाहा लोया ॥

१. सुतनिपात, वासुदेवमुक्त ३५, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ १३९।

२. सन्तकाव्य, पृष्ठ ३६९ से उद्धृत।

३. श्री हरिपुरुषजो की वाणी, पृष्ठ २८८।

४. सन्तकाव्य, पृष्ठ ३२७ से उद्धृत।

ने नाम पर पन्थ का नाम प्रचलित हुआ। महन्थ बाबा रामबरनदास द्वारा प्रकाशित 'महात्माओ की बाणी' में बाबरी साहिबा का यह एक पद मान दिया गया है—

अजपा जाप सकल घट बरते, जो जानें सोइ पेछा।

गुग्गम जोति अगम घर बासा, जो पाया सोइ देखा ॥

मैं बन्दी हूँ परमतत्व की जग जानत कि भोरी।

बहुत बाबरी मुनो हो वीरु सुरति कमल पर डोरी^१ ॥

परशुराम चतुर्दशी ने निम्नलिखित सबैया को भी बाबरी साहिबा की रचना मानी है,^२ किन्तु यह बाबरी साहिबा के सम्बन्ध में प्रकाश डालनवाली रचना उनके किन्हीं भक्त की है—

बाबरी राबरी का कहिये मन हूँ के पतय भर निन भाँवरी।

भाँवर जानहि मत मुधान जिह हरि रूप हिय दरमाबरी।

साँवरी सूरत मोहनी मूर्त नै कर जान यनन लयावरी।

साँवरी गौह सतारी प्रभू गति राबरी दखि भई मति बाबरी^३ ॥

बाबरी-पन्थ में यह प्रसिद्ध है कि बाबरी साहिबा मात्र जप तिलक छाप आदि की विरोधिनी थी। उनका कथन था—

जप माला छपा निष्क, श्रवै न एका काम।

बाँचे घट रावै नही, साँच रावै राम ॥

माला फेरत गुम गया, गया न मन का फेर।

कर का मनिका छोड दे, मन का मनिका फेर^४ ॥

उक्त पदा में आए 'अजपा जाप', 'सुरति-योग', 'सद्गुरु' 'कर्मकाण्ड' नियम आदि ऐसे शब्द हैं, जिनसे स्पष्ट है कि बाबरी साहिबा को जो साधना तथा मिद्वान्तर की परम्परा से प्राप्त थे, वे मिद्वान्तर एक नाथा की साधना पद्धति से प्रभावित तथा कबीर, रत्नम आदि निर्गुण सन्ता द्वारा अनुमोदित थे। बाबरी पन्थ के अन्य सन्ता की बाणियाँ से यह बात पूर्ण रूप से प्रमाणित हो जाती है।

वीरु साहब

वीरु साहब बाबरी साहिबा के प्रधान गिण्य थे, किन्तु इनके सम्बन्ध में भी विनाप कुछ पता नहीं चलता। ये बाबरी साहिबा के निधन के पश्चात् गद्दी पर बैठे थे और एक मिद्वान्तर, लक्ष्मण प्रसाददेव सन्त थे। इनके तीन पद "महात्माओ की बाणी" में संकलित हैं। इनमें पहले पद में वीरु साहब ने जीव को 'हंस' नाम से पुकारा है और कहा है कि जीवरूपी हम ससार में मोती चुनने आया है, किन्तु यहाँ कर्मरूपी कीट चुग रहा है। सद्गुरु की दया

१ महात्माओ की बाणी, पृष्ठ १।

२ उत्तरी भारत की सत-परम्परा, पृष्ठ ४७७।

३ महात्माओ की बाणी, जीवन-चरित्र, पृष्ठ 'क'।

४ वही, पृष्ठ 'क'।

से ही वह मुसरूपी सागर में स्नान कर सकता है और सात्त्विक बन्धन से मुक्त हो सकता है^१। दूसरे पद में त्रिबुटी और नामस्मरण का महत्व बतलाया गया है^२। तीसरे में धनदत्त समम-भावना सतगुरु आदि की साधना से सद्गम-जयी होने का महापन्थ दिखलाया गया है^३। दोरु साहब का यह साधना-मार्ग स्पष्ट बौद्ध प्रभाव से प्रभावित है।

यारी साहब

यारी साहब दोरु साहब के शिष्य थे। इनका मूल नाम मार मुहम्मद था। ये किसी गाही घराने से सम्बन्धित थे। इनके जीवन-काल के सम्बन्ध में कोई निश्चित तिथि नहीं मिली। 'यारी साहब की रत्नावली' के अनुसार ये ईस्वी सन् १६६८ में १७२३ तक जीवित रहे^४। किन्तु यह तिथि प्रामाणिक नहीं है। परगुराम चतुर्वेदी का मत है कि यारी साहब का दहान्त उषन वास के पूर्वार्द्ध में ही किसी समय हो गया होगा और ये मल्हदास तथा गत प्राणनाथ के समकालीन रहे होंगे^५। किन्तु यह भी कथन साधारण नहीं है। वेबलर हम इतना कह सकते हैं कि यारी साहब साहबी सत्ताओं के अन्तिम भाग में जीवित थे और यह अनुमान बूला साहब की प्राप्ति तिथि के अनुसार उचित जान पड़ता है।

यारी साहब एक प्रसिद्ध गन्त थे। अपने समय में इनकी पर्याप्त ख्याति थी। इनकी रचनाओं से ज्ञात पड़ता है कि ये एक उच्चकोटि के साधक थे। इनकी समाधि आजकल भी दिल्ली में विद्यमान है। इनके शिष्या में से गेजवदास, सूरीसाह, शेरानसाह और हस्त मुहम्मद ने दिल्ली की ओर इनके मत का प्रचार किया तथा बूला साहब ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित माजोपुर जिलान्तर्गत भुवुडा में मठ की स्थापना कर बाबरी-पन्थ का उपदेश दिया। भुवुडा में इस पन्थ की सत्त परम्परा आज तक चटूट चली आ रही है।

यारी साहब की रचनाओं का स्पष्ट 'यारी साहब की रत्नावली' नाम से प्रचारित है। भुवुडा में पचास^६। महात्माओं की याणी^७ में भी इनकी रचनाएँ मध्यांन हैं। इन रचनाओं में बौद्धधर्म से प्रभावित मिडान्त एवं पारिभाषिक शब्द पर्याप्त मात्रा में आए हुए हैं। मुष्मना,^८ निगुण,^९ निराकार,^{१०} ससम भावना,^{११} निरञ्जना,^{१२} गुरु साहाय्य,^{१३} मानु-मल्ला,^{१४} निर्वाण,^{१५} अतह,^{१६} नुरति,^{१७} सतगुरु,^{१८} सहज ध्या,^{१९} गुरु,^{२०} पट पट ध्यानी

१ महात्माओं की याणी, पृष्ठ १।

२ वही, पृष्ठ २।

३ महात्माओं की याणी, पृष्ठ २।

४ यारी साहब की रत्नावली, जीवन चरित्र।

५ उत्तरी भारत की गन्त-परम्परा, पृष्ठ ३७९।

६ यारी साहब की रत्नावली, पृष्ठ १।

७ वही, पृष्ठ १, २, ५।

८ वही, पृष्ठ १

९ वही, पृष्ठ १, २।

१० वही, पृष्ठ १, ८, १६।

११ वही, पृष्ठ १।

१२ वही, पृष्ठ १।

१३ वही, पृष्ठ २, ८, १२।

१४ वही, पृष्ठ २, ३, ४, ६, ८, १४, १६।

१५ वही, पृष्ठ २, ३, ४, ५, ७।

१६ वही, पृष्ठ २।

१७ वही, पृष्ठ ३।

१८ वही, पृष्ठ ३, ५, ६, ७, १२, १४।

राम,^१ सप्तपुरुष,^२ सुरति-निरति,^३ आवागमन,^४ शून्य-सहज,^५ हठयोग की साधना,^६ सहज,^७ पद निर्वाण,^८ नामस्मरण,^९ भूचरी-सैचरी मुद्रा,^{१०} ऊँच-नीच की भावना का निषेध,^{११} शून्य-गुफा,^{१२} दशमद्वार^{१३} आदि तत्त्व बौद्धधर्म के प्रभाव के ही द्योतक हैं, जो यारी साहब को अपने पूर्ववर्ती सत्ता की परम्पराद्वारे प्राप्त हुए थे।

केशवदास

केशवदास यारी साहब के शिष्य थे। इन्होंने दिल्ली में रहकर अपने मत का प्रचार किया था। ये वनिषा जाति के थे और एक सिद्ध सन्त थे। इनका जीवन-काल भी अनुमान के आधार पर ही ई० सन् १६९३ से १७६८ तक माना जाता है^{१४}। इनके सम्बन्ध में भी विद्येय जानकारी नहीं प्राप्त होती। इनकी रचनाओं का एक संग्रह "केशवदासजी की अमो-घूँट" नाम से प्रकाशित हुई है। इसी प्रकार इससे कुछ अधिक रचनाएँ 'महाराजों की वाणी' में भी इनकी संकलित हैं। इन्होंने अपने गुरु यारी साहब के प्रति बड़ी श्रद्धा व्यक्त की है और उन्हें निगुण-राज्य का राजा माना है—

निगुण राज समाज है, चँवर सिंहासन छन।

तेहि षडि यारी गुरु दियो, केसोहि अजपा मन^{१५}॥

यारी साहब के शिष्य केशवदास पर बौद्ध-प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में सप्तगुरु,^{१६} पद निर्वाण,^{१७} शून्य,^{१८} निगुण,^{१९} अजपा मन,^{२०} दशम-भावना,^{२१} सुरति,^{२२} सहज,^{२३} निरजन,^{२४} सुरति-निरति,^{२५} सत्यपुरुष,^{२६} आवागमन,^{२७} गगन-

१. यारी साहब की रत्नावली, पृष्ठ ५, ७, ९।

२. वही, पृष्ठ ६।

४. वही, पृष्ठ ७।

६. वही, पृष्ठ ८।

८. वही, पृष्ठ ८।

१०. वही, पृष्ठ ११।

११. "यारी एक सोनो ता में ऊँच कवन नीच है"। —वही, पृष्ठ १३।

१२. वही, पृष्ठ १६।

१३. "तारी लामो दसवें द्वार"। —वही, पृष्ठ ८।

१४. केशवदासजी की अमोघूँट, जीवन-चरित्र।

१५. अमोघूँट, पृष्ठ २।

१७. वही, पृष्ठ १।

१९. वही, पृष्ठ २, ४, ७।

२१. वही, पृष्ठ ३, ४, ५।

२३. वही, पृष्ठ ३, ४, ६, ७।

२५. वही, पृष्ठ ४।

२७. वही, पृष्ठ ५।

३. वही, पृष्ठ ७।

५. वही, पृष्ठ ७।

७. वही, पृष्ठ ८।

९. वही, पृष्ठ १०।

१६. वही, पृष्ठ १, ७।

१८. वही, पृष्ठ १, ८।

२०. वही, पृष्ठ २।

२२. वही, पृष्ठ ३, ४, ९, ११।

२४. वही, पृष्ठ ४।

२६. वही, पृष्ठ ५।

मण्डल,^१ राम की घट घट व्यापकता,^२ अनहद,^३ कनक-कामिनी का त्याग,^४ समना^५ आदि बौद्ध-सत्त्व आये हुए हैं। सतगुरु के सहारे ही निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, जैसे कि परम-गुरु तपागत की राख जान से ही सभी दुःखों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है^६—

सतगुरु परम निधान, ज्ञानगुरु तैं मिले।

पावै पद निरखान, परम गति तब दिले ॥

बूला साहब

बूला साहब यारी साहब के प्रसिद्ध शिष्य थे। सन्त होने से पूर्व इनका नाम बुलावी राम था। ये अपने ग्राम के एक जमींदार के यहाँ हलवाही का काम करते थे। बाबरी-मग्य में प्रचलित जनधुति के अनुसार^७ ये एक गमय अपने मालिक के साथ दिल्ली गये। वहाँ इनकी भेंट प्रसिद्ध सन्त यारी साहब से हो गयी। यारी साहब ने नाथ इन्होंने सत्संग की ओर उनसे बोधा ले ली। यही रहकर इन्होंने सन्नमत की साधना-पद्धति का अभ्यास किया। वही इनके मालिक से साथ छूट गया। ये कुछ दिनों का दिल्ली में रहने के उपरान्त अपने ग्राम भुइकुडा (जिला गाजीपुर) की ओर लौट पड़े। मार्ग में इन्होंने बाराबंकी जिलान्तर्गत मरदहा नामक ग्रामनिवासी बालक जमजीवन की सन्त-भवन में बोधित किया। वहाँ से आकर, घर न जा जंगलो में रहने लगे, किन्तु इनके मालिक की इनका पता लग गया। वह इन्हें घर बुला ले गया। ये पुनः हलवाही का काम करने लगे, किन्तु भक्ति-साधना में सदा निरत रहते थे। लोगों ने इनके मालिक से शिवायत की। जब मालिक इनके बाधों पर बड़ी भजर रहने लगा, तब वह स्वयं इनकी भक्ति-भावना तथा इनके अद्भुत चमत्कारों से प्रभावित होकर इनका शिष्य हो गया, जो पीछे गुलाब साहब के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

बूला साहब का जन्म ई० सन् १६३२ में हुआ था और सन् १७०९ में इनका निधन हुआ था। ये बहुत पढ़े-लिखे न थे। इनकी रचनाओं को देखने से ज्ञात होता है कि ये एक पहुँचे हुए सन्त थे। इन्होंने अपने गुरु यारी साहब के प्रति यही बड़ा व्यक्त की है और उन्हें अपना मार्ग-श्रवक माना है—

यारीदास परमगुरु मेरे, बोधा दिहल सखाय।

जब बूला चरन बलिहारी, ध्यानैद मंगल गाय ॥

बूला साहब ने अपने पूर्ववर्ती सन्तों में से जयदेव, यजोर, नानक, धन्ना, सेन, नामदेव, रैदास, सपना, पीपा, बागहादास, यारी साहब और बैजवदास को जीवन्मुक्त माना है तथा उनका आदर्श ग्रहण किया है—

१. वही, पृष्ठ ७।

२. "प्रातः पुरय घट घट बगै, सब भँह सबद अबैब"। — वही, पृष्ठ ११।

३. महात्मियों की बाणी, पृष्ठ १४।

४. वही, पृष्ठ ४५३।

५. वही, पृष्ठ ३७५।

६. धम्मपद, गाथा १८८-१९२।

७. अमोघूट, पृष्ठ १।

८. सज्जहार, पृष्ठ ५।

ऐसे मन रहू हरि ने पास, सदा होय वोहि मुक्ति वास ।
जस घना सेन कबीरदास, नामदेव रेदास दास ।
सघना पीपा कान्हादास, यारीदास तहँ केसोदास १ ।

खेले ब्रह्मा औ महादेव,
खेले नारद औ जंदेव ।
खेले नामा औ कबीर,
खेले नानक बड घोर २ ॥

बूला साहब की रचनाओं का एक सग्रह 'शब्दसार' नाम से प्रकाशित है । महात्माओं की वाणी में भी इनकी रचनायें सकलित हैं । इन पर भी परम्परागत बौद्ध-प्रभाव स्पष्ट रूप से पता है । इनकी रचना में निराकार,^३ स्वप्न भावना^४ मुष्मना,^५ मुरति^६ अनहद,^७ नामस्मरण,^८ सतगुरु,^९ धूम्य,^{१०} कर्म-काण्ड-जटा-जूट योग-तप-वीरार्य का नियोध,^{११} गगन-मण्डल,^{१२} सत्ता,^{१३} निर्गुण,^{१४} दशमद्वार,^{१५} अवधूत,^{१६} माधु-सत्सग,^{१७} अजपा जाप,^{१८} आवा-गमन,^{१९} परमपद,^{२०} समता,^{२१} नाम-महिमा^{२२} अनित्यता^{२३} गोपाल राम-हरि एक ही,^{२४} जातिभेद का बहिष्कार,^{२५} शरणागति,^{२६} मुद्राएँ^{२७} हठयोग,^{२८} सुरति निरति,^{२९} मोक्ष,^{३०} अलख-निरजन,^{३१} अमरपद,^{३२} माला तिलक का त्याग,^{३३} तीर्थ-व्रत व्यर्थ^{३४} आदि

१ शब्दसार, पृष्ठ २९ ।	२ वही, पृष्ठ १८ ।	३ वही, पृष्ठ १ ।
४ वही, पृष्ठ १, ११ ।	५ वही, पृष्ठ १, १६ ।	
६ वही, पृष्ठ १, ७, ८, ११, १३, १५, १६, १७, १९, २८, ३०, ३१ ।		
७ वही, पृष्ठ १, ३, ४, ८, १०, ११, १२, १५, १६, १९, २२, २४, २८, ३० ।		
८ वही, पृष्ठ २, ६, ७ ।		
९ वही, पृष्ठ २, ३, ४, १०, ११, १२, १४, १८, २४, २६ ।		
१० वही, पृष्ठ ३, १८ ।	११ वही, पृष्ठ ३ ।	
१२ वही, पृष्ठ ३, ४, ५, ६, १०, १६ ।	१३ वही, पृष्ठ ३, १२, २४ ।	
१४ वही, पृष्ठ ४, ९, १०, १२, १३, १४, १६, २५ ।		
१५ वही, पृष्ठ १८ ।	१६ वही, पृष्ठ ५, १६ ।	
१७ वही, पृष्ठ ५ ।	१८ वही, पृष्ठ ५ ।	
१९ वही, पृष्ठ ६, ८, ९, १२, २२, १४, २७ ।		
२० वही, पृष्ठ ६, १७ ।	२१ वही, पृष्ठ ६, ८ ।	
२२ वही, पृष्ठ ६ ।	२३ वही, पृष्ठ ६, ७ ।	
२४ वही, पृष्ठ ७ ।	२५ वही, पृष्ठ ८ ।	
२६ वही, पृष्ठ ८ ।	२७ वही, पृष्ठ १४ ।	
२८ वही, पृष्ठ १६ ।	२९ वही, पृष्ठ १७, २८, ३०, ३१ ।	
३० वही, पृष्ठ १९ ।	३१ वही, पृष्ठ २० ।	
३२ वही, पृष्ठ २४ ।	३३ वही, पृष्ठ २५ ।	
३४ वही, पृष्ठ २५ ।		

बौद्ध-साधना तथा सिद्धान्त आए हुए है। अनित्यता का चित्तना सुन्दर चित्रण बूला साहब ने किया है, जो बौद्ध-अनित्य भावना से स्पष्ट प्रभावित है—

जीवन जनम सुधारन देह ।

देह छोड़ि विदेह होना, अचल पद यहि लेह ॥

काको माता पिता काको, सुत वित देह ।

जीवतही का नात इनका, मुए काको केह ॥

देह परिवे राम ब्रह्महूँ, जगत आनि बडेह ।

पारब्रह्म को मुमिरन बरिक्, जोतिहि जोति मिलेह ॥

जानि के अनजान होइये, पूजिये ब्रह्म नेह ।

दास बूला बानि बोले, काल के मुख सेह ॥

गुलाल साहब

गुलाल साहब बूला साहब के शिष्य थे। ये सन्निभ जाति के थे और गाजीपुर जिला-न्तर्गत बेंसहरि^२ इलाके के भुडबुडा ग्राम के रहनेवाले थे^३। ये एक बड़े जमींदार थे। इन्हीं के यहाँ इनके गुरु बूला साहब पहले हलवाहों का काम करते थे। इन्होंने बूला साहब की साधना एवं चमत्कारों से प्रभावित होकर उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया था। इनका जन्म ई० सन् १६९३ में और निधन ई० सन् १७५९ में माना जाता है^४। ये ई० सन् १७०९ में गद्दी पर बैठे थे। “गुलाल साहब की वाणी” में इनकी निधन तिथि सन् १७९३ मानी गयी है, वह समीचीन नहीं है। भुडबुडा की सन्त-परम्परा में गुलाल साहब का शान्त होना १७५९ में ही माना जाता है। इनकी रचनाओं का संग्रह “गुलाल साहब की वाणी” नाम से प्रकाशित हुआ है। “महात्माओं की वाणी” में भी इनकी रचनायें संग्रहीत हैं। परगुरास चतुर्वेदी ने “ज्ञान-गुष्टि” और “रामसहस्र नाम” नामक इनके अन्य दो ग्रन्थों के नाम भी सुने हैं,^५ किन्तु अभी तब वे प्रकाश में नहीं आए हैं।

गुलाल साहब एक उच्चनोटि के सन्त थे। इनकी वाणी में वे सभी तत्व निहित हैं, जिसे इनकी साधना एवं सिद्धि का भली प्रवार ज्ञान होता है। इन पर पुरुष के सन्ता का पर्याप्त प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। जिन सन्तों का स्मरण गुलाल साहब ने किया है, उनमें सगुण और निर्गुण दोनों ही हैं। उन सन्तों के नाम हैं—नारद, ध्रुवदेव, नवनाथ, ब्रह्माद,

१. शब्दसार, पृष्ठ ६-७।

२. गगन भगन घुनि गार्ज हो, देखि अघर अवास।

जन गुलाल बेंसहरिया हो, वहाँ करहु निवास ॥

—महात्माओं की वाणी, पृष्ठ ४१।

३. महात्माओं की वाणी, जीवन-चरित्र, पृष्ठ ‘घ’।

४. वही, पृष्ठ ‘घ’।

५. उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ ४८३।

ध्रुव, अम्बरीष, नामदेव, कबीर, नानक, पीपा, रैदास, मलूकदास, चतुर्भुजदास, तुलसीदास, यारी, बूला,^१ गोरख, दत्तात्रेय, रामानन्द, घन्ना, सेन, कृष्णदास, कैशवदास, भीरावाई और नरसी^२। इससे प्रकट है कि इन पर सगुण-भक्ति का भी प्रभाव पड़ा था फिर भी ये निर्गुण सन्त ये और इन्होंने अपने पन्थ के मूलमत का ही प्रचार किया था। बूला साहब के दूसरे शिष्य जगज्जीवन साहब ने सत्पनामी सम्प्रदाय का प्रचार किया था, किन्तु गुलाल साहब ने अपने पन्थ की मर्यादा न केवल स्थिर रखी, प्रत्युत उसे और भी बृद्धमूल किया। इनकी रचनाओं से ज्ञात होता है कि इन पर उस बौद्धधर्म का प्रभाव पड़ा था, जो सिद्धों, नायों और सन्तों से होता हुआ बाबरी-पन्थ को प्राप्त हुआ था। इनकी वाणी में निर्गुण,^४ शून्य,^५ आवागमन,^६ सतगुरु,^७ शील,^८ सन्तोष,^९ निर्वाण,^{१०} मयुरा काशी का निषेध,^{११} सुरति,^{१२} परमपद,^{१३} अनहद,^{१४} सहज,^{१५} सहज शून्य,^{१६} सुरति निरति,^{१७} श्रय-श्रमाग निषेध,^{१८} सहज समाधि,^{१९} अनित्यता,^{२०} देव-पूजा-तीर्थ-व्रत फोफट धर्म,^{२१} मगनगुफा^{२२} शून्य शिखर,^{२३} अवधूत,^{२४} साधु-सरसग,^{२५} नारी त्याग,^{२६} तीर्थ-व्रत व्यर्थ,^{२७} तिलक-छापा निरर्थक,^{२८} नामस्मरण,^{२९} जातिभेद का त्याग,^{३०} हठयोग,^{३१} निरञ्जन,^{३२} खसम,^{३३} क्षमा,^{३४} धरणागति,^{३५} मूर्ति-पूजा का निषेध,^{३६} जल-स्नान-पूजा बर्ध,^{३७} आवागमन,^{३८} कर्म-काण्ड का त्याग,^{३९} सत्तनाम^{४०} गुरु-माहात्म्य,^{४१}

१ गुलाल साहब की वाणी, पृष्ठ ९०।

२ वही, पृष्ठ ९४।

३ वही, पृष्ठ १३३।

४ वही, पृष्ठ २।

५ वही, पृष्ठ २।

६ वही, पृष्ठ २।

७ वही, पृष्ठ २।

८ वही, पृष्ठ ४।

९ वही, पृष्ठ ४।

१० वही, पृष्ठ ४, ४२।

११ वही, पृष्ठ ६।

१२ वही, पृष्ठ ७।

१३ वही, पृष्ठ ८।

१४ वही, पृष्ठ ८।

१५ वही, पृष्ठ ८।

१६ वही, पृष्ठ ८।

१७ वही, पृष्ठ १०।

१८ वही, पृष्ठ १०।

१९ वही, पृष्ठ ११।

२० वही, पृष्ठ १२।

२१ वही, पृष्ठ १३।

२२ वही, पृष्ठ १४।

२३ वही, पृष्ठ १४।

२४ वही, पृष्ठ १७।

२५ वही, पृष्ठ १८।

२६ वही, पृष्ठ १८, १९।

२७ वही, पृष्ठ २१।

२८ वही, पृष्ठ २२।

२९ वही, पृष्ठ २३।

३० वही, पृष्ठ २३।

३१ वही, पृष्ठ ४७।

३२ वही, पृष्ठ २९।

३३ वही, पृष्ठ २९, ४७।

३४ वही, पृष्ठ ४९।

३५ वही, पृष्ठ ५२।

३६ वही, पृष्ठ ६४।

३७ वही, पृष्ठ ६६।

३८ वही, पृष्ठ ८०।

३९ वही, पृष्ठ ८७।

४० वही, पृष्ठ ८७।

४१ वही, पृष्ठ १२१।

ग्रन्थ-पाठ से ज्ञान नहीं,^१ महासूयता की समाधि^२ आदि बौद्धधर्म से प्रभावित सिद्धान्त तथा साधनावाचो शब्द पर्याप्त मात्रा में आए हुए हैं। गुलाल साहब ने निर्वाण का वर्णन ठीक वैसा ही किया है, जैसा कि बौद्धधर्म में निर्वाण का स्वरूप वर्णित है—

जोष जग्य जप तप नहीं, दुरा दुरा नहि सन्ताप ।

घटत बढत नहि छोडई, सहवाई पुन न पाप^३ ॥

जाति-पाति के विरोध में गुलाल साहब ने बड़े शब्दों में कहा है—

जन्म जाति सँठो बहु भाँती,

इहँ देखा उहँ जाति न पाँती^४ ।

गुरु नानक की भाँति उन्होंने “गगन को पाल” बनाकर आरती उतारी है,^५ सिद्ध सरहपा और बबीर के समान “पड़ि पड़ि सबहि ठग्यायल हो, आपनि गति सोइ^६” बहवर वेद-ग्रन्थों के पाठ का निषेध किया है, रंदास-सद्गुरु “बहि परबल और पानी, जा पूजहि अज्ञानी^७” बहवर मूर्तिपूजा तथा स्नान-भुक्ति की निरर्थक व्यवस्था है और अन्त में साधुओं की महिमा गाते हुए कहा है —

सोई दिन लेखे जा दिन सन्त भिछाप ।

सन्त के घरन बमल की महिमा, मोरे बूले घरनि न जाहि ॥

जल तरंग जल ही तें उपजे, फिर जल माहि समाइ ।

हरि मे साथ साथ मे हरि हैं, साथ से अन्तर नाहि ॥

ब्रह्मा बिस्तु महेश साथ संग, पाछे लागे जाहि ।

दास गुलाब साथ की संगति, नीच परमपद पाहि^८ ॥

गुलाल साहब ने अपने को “अवधूत”^९ और “अतीथ”^{१०} भी कहा है। “अवधूत” के सम्बन्ध में पहले कहा जा चुका है कि यह भुक्तागधारी योगियों की प्रवृत्ति का चोटक है, जिसका अधिक प्रचार सिद्धो-नामा द्वारा किया गया तथा नाथों का तो यह साम्प्रदायिक शब्द बन गया। “अतीथ” शब्द का अर्थ अनासक्त अर्थात् उदासीन है। आज भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में “अथीथ” नामक एक गोरार्थियों की कुल-परम्परा विद्यमान है, सम्भवत यह “अधीथ” शब्द उसी “अतीथ” का विवृत रूप है, उक्त दोनों ही शब्दों का मूलस्रोत बौद्धधर्म है।

१. गुलाल साहब की बानी, पृष्ठ १३० ।

२. वही, पृष्ठ १४१ ।

३. वही, पृष्ठ १४२ ।

४. वही, पृष्ठ २३ ।

५. वही, पृष्ठ १२२ ।

६. वही, पृष्ठ १३० ।

७. वही, पृष्ठ ११३ ।

८. वही, पृष्ठ १३९ ।

९. “बहूँ गुलाल अवधूत फकीर” । —वही, पृष्ठ १७ ।

१०. “बहूँ गुलाल अतीथ जान तिन पाइया” । —वही, पृष्ठ ७२ ।

भीखा साहब

भीखा साहब गुलाल साहब के सर्वाधिक प्रसिद्ध चिष्य थे। इनका जन्म ई० सन् १७१३ में आजमगढ़ जिलान्तर्गत परगना मुहम्मदाबाद के खानपुर बोहना नामक ग्राम में हुआ था। ये ब्राह्मण जाति के थे। इनका प्रारम्भिक नाम भीखानन्द चौबे था^१। इन्हें बचपन में ही साधु-सत्संग के कारण वैराग्य उत्पन्न हो गया था। कहते हैं कि जब इनका विवाह होना निश्चित हो गया और जिस दिन तिलक होनेवाला था, उसी दिन ये गृह-त्याग कर काशी की ओर चल दिये, किन्तु काशी में इनका मन नहीं लगा, वहाँ से ये गुलाल साहब के पास मुडकुड़ा चले गये और वहीं गुलाल साहब से सन्त-बोधा ले ली। भीखा साहब ने स्वयं अपने गृह-त्याग एवं सन्तमन में प्रवेश का वर्णन किया है^२। उससे स्पष्ट है कि इन्होंने बारह वर्ष की अवस्था में ही गृहत्याग कर दिया था^३। सन् १७६० में ये गुलाल साहब की गद्दी पर बैठे और सन् १७९१ में मुडकुड़ा में ही इनका देहान्त हो गया। इनकी समाधि अब तक वहाँ विद्यमान है। इनके सम्बन्ध में अनेक चमत्कारिक बातें प्रसिद्ध हैं। इनके दो प्रमुख शिष्य थे—गोविन्द साहब तथा चतुर्भुज साहब। गोविन्द साहब ने फैजाबाद जिला के अहि-रौली नामक ग्राम में बावरी मठ की स्थापना की और चतुर्भुज साहब मुडकुड़ा मठ के उत्तराधिकारी बने। भीखा साहब की रचनाओं का एक संग्रह “भीखा साहब की बानी” नाम से प्रकाशित है। “महात्माओं की बाणी” में भी इनकी रचनाएँ सकलित हैं। इनके अतिरिक्त रामकुंडलियाँ, रामसहस्रनाम, रामसबद, रामराग, रामकवित्त और भगवत वच्छावली के नाम परसुराम चतुर्वेदी ने दिए हैं^४। ‘राम-जहाज’ नामक भी इनका एक बड़ा ग्रंथ है^५।

भीखा साहब के सम्बन्ध में प्रचलित चमत्कारिक कथाओं एवं इनकी रचनाओं से ज्ञात होता है कि ये एक सिद्ध पुरुष थे। बावरी-ग्रन्थ के अन्य सन्तों की भाँति इन्होंने भी अपने मन्त्रदाय के मूलमत का अनुगमन तथा प्रचार किया। इनकी बाणी के अध्ययन से यह भी स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि इन पर भी निर्गुण सन्तों की भाँति बौद्धधर्म का परम्परागत प्रभाव पड़ा था। इनकी बाणी में सुरति-निरति,^६ शून्य,^७ गुरु-महिया,^८ साधु-सत्संग,^९ मनुष्य-

१. “जन्म अस्थान खानपुर बुहना, सेवत घरन भिखानन्द चौबे”।

—भीखा साहब की बानी, पृष्ठ ८।

२. भीखा साहब की बानी, पृष्ठ १४-१५।

३. “बीते बारह वरस उपजो रामनाम सो प्रीती। —बही, पृष्ठ १४।

४. उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ ४८६।

५. भीखा साहब की बानी, जीवन-चरित, पृष्ठ २।

६. भीखा साहब की बानी, पृष्ठ १।

७. वही, पृष्ठ २।

८. वही, पृष्ठ ३।

९. वही, पृष्ठ ३।

जन्म की दुर्लभता,^१ सन्त-महिमा,^२ सत्त,^३ अनहद,^४ ब्रह्म की घट घट व्यापकता,^५ योग-यज्ञ-तप का निषेध,^६ जल-शुद्धि तथा मूर्तिपूजा व्यर्थ,^७ सतगुरु,^८ सहजसमाधि,^९ हठयोग,^{१०} द्वारिका-काशी आदि सभी तीर्थ घट में हों,^{११} कनक-कामिनी का त्याग,^{१२} निर्वाण,^{१३} निरञ्जन,^{१४} तीर्थ व्रत-देव-पूजन आदि निरर्थक,^{१५} नाम-महिमा,^{१६} क्षमा-शील-सन्तोष,^{१७} निर्गुण,^{१८} अलस,^{१९} निराकार,^{२०} अत्रिगमन,^{२१} दान्य-मण्डल,^{२२} क्षरणागत,^{२३} नामस्मरण,^{२४} परमपद,^{२५} अवपूत,^{२६} दान्य-शिखर,^{२७} दान्य-समाधि^{२८} आदि बौद्ध-सिद्धान्त तथा साधना से प्रभावित तत्त्व विद्यमान हैं। भीखा साहव ने नाम-माहात्म्य का वर्णन करते हुए कर्म बाण्ड की जो व्याख्या बतायी है, वह सिद्धों की वाणी से मिलती है —

कोउ जजन जपन कोउ तीरथ रटन,
 वस कोउ बन सड कोउ दूध को अधार है ।
 कोउ धूम पानि तप कोउ जल सैन लेव,
 कोउ मेघडम्बरी सो लिपे सिर भार है ।
 कोउ बाँह को उठाय लडेसुरो कहाइ जाय,
 कोउ तौ मवन कोउ नगन बिनार है ।
 कोउ गुफा हो म वास मन मोच्छही की आस,
 सब भीखा रास सोई जारे नाम की अधार है^{२९} ।

-
- १ "मानुष जनम बहुरि न पैहो" । —वही, पृष्ठ ३ ।
 २ "प्रभु में सन्त सन्त में प्रभु हैं" । —वही, पृष्ठ ३ ।
 ३ वही, पृष्ठ ३ । ४ वही, पृष्ठ ४ ।
 ५ वही, पृष्ठ ५ ।
 ६ "जप तप भजन सबल है बिरथा" । —वही, पृष्ठ ५, ८ ।
 ७ वही, पृष्ठ ५ । ८ वही, पृष्ठ ६ ।
 ९ भीखा साहव की वाणी, पृष्ठ ६ ।
 १० वही, पृष्ठ ७ । ११ वही, पृष्ठ ९ ।
 १२ वही, पृष्ठ ९ ।
 १३ वही, पृष्ठ १०, १३, ६९—“निर्गुन ब्रह्म रूप निर्वाण” । ७१ ।
 १४ वही, पृष्ठ १० । १५ वही, पृष्ठ २० ।
 १६ वही, पृष्ठ २० । १७ वही, पृष्ठ २१ ।
 १८ वही, पृष्ठ २१ । १९ वही, पृष्ठ २१ ।
 २० वही, पृष्ठ ३१ । २१ वही, पृष्ठ ३१ ।
 २२ वही, पृष्ठ ४० । २३ वही, पृष्ठ ४३, ७२ ।
 २४ वही, पृष्ठ ४७-४८ । २५ वही, पृष्ठ ५७ ।
 २६ वही, पृष्ठ ५९ । २७ वही, पृष्ठ ६४ ।
 २८ वही, पृष्ठ ६७ । २९ वही, पृष्ठ ४७ ।

कोउ प्रानायाम जोग कोउ गुन गावे लोग,
कोउ मानसिक पूजा करे चित चेतना ।
कोउ गीता भागवन कोउ रामायन मन,
कोउ हाम यज्ञ करे विधि वेद कहे जेतना ।
कोउ ग्रहन में दान कोउ गंगा अस्नान,
कोउ काशी ब्रह्मनाल वे फल्गुही के हेतना ।
भोखा ब्रह्म रूप निज आत्मा अनूप,
जो न मृत्यो दिन्व दृष्टि खाली कियो प्रम एतना १ ।

हरलाल साहब

हरलाल साहब भोखा साहब के गुल्माई थे । इन्होंने अपने ग्राम चौट बडागाँव (जिला बलिया) में अपना मठ स्थापित किया । ये एक बृहस्प-मन्त्र थे । इनकी शिष्य-परम्परा और गद्दी आज तक चली आ रही है, किन्तु इनकी रचनाएँ प्राप्त नहीं हुई हैं । इस गद्दी के सन्त देवकीनन्दन, अजयदाम, गरीबदास, बिरच गोमाई, जनकुवा, मकरन्ददास तथा जगनाथ की कुछ रचनाएँ मिली हैं । इनमें देवकीनन्दन ने शब्द, चतुरमासा, कुण्डलिया और कुछ फुटकर पदों की रचना की । अजयदाम के ४१ पद "ब्रह्मात्मा की वाणी" में संकलित हैं तथा "गरीबदास की बानी" का प्रकाशन प्रयाग में हो चुका है । गरीबदास के सम्बन्ध में हम आगे विचार करेंगे । इन सभी सन्ता पर दावरी-पन्थ में परम्परागत बौद्ध-सिद्धान्त एवं साधना का प्रभाव निश्चित रूप में पड़ा होगा ।

गोविन्द साहब

भोखा साहब के प्रथम शिष्य गोविन्द साहब थे, किन्तु इनके सम्बन्ध में कुछ पता नहीं चलता । ये ब्राह्मण जाति के थे । ये फैजाबाद जिले के अहिरोली नामक ग्राम के रहनेवाले थे । इनकी कोई रचना प्राप्त नहीं हुई है ।

भोखा साहब के प्रधान केन्द्र भुडकुडा के उत्तराधिकारी शिष्य चतुर्भुज साहब थे । यह भी ब्राह्मण जाति के थे । इनका जन्म-स्थान वाराणसी जिले का कावरि नामक ग्राम था । ये भोखा साहब के देहान्त के बाद उनकी गद्दी पर सन् १७९२ में बैठे थे और सन् १८१८ में इनका देहावसान हुआ था । इनकी कुछ वाणियाँ मिली हैं, जिनसे जान पड़ता है कि ये एक उच्च-कोटि के सन्त थे । इनके पश्चान् भुडकुडा की गद्दी पर क्रमशः नारसिंह साहब, कुमार साहब, रामहित साहब और जयनारायण साहब बैठे । आजकल सन्त रामवरनदास साहब गद्दी पर विराजमान हैं । ये सन् १९३३ में गद्दी पर बैठे थे ।

पलटू साहब

पलटू साहब गोविन्द साहब के शिष्य थे। इनका जन्म ई० सन् १७९३ में अवध के नवाब गुजाउद्दौला के समय फैजाबाद और आजमगढ़ जिलों को सरहद पर स्थित नग जलालपुर नामक ग्राम में हुआ था। ये काढ़ बनिया जाति के थे। इन्होंने पहले गृहस्प-वेश में ही रहकर सन्तमत का प्रचार किया, पीछे अयोध्या में विरक्त-वेश ग्रहण कर एक मठ की स्थापना की। इनके भाई पलटू प्रसाद ने इनका जीवन-चरित्र लिखा है। इनकी बड़ी कीर्ति फैली हुई थी और बहुत चढ़ावा आदि दान-उपदान भी प्राप्त होते थे। ये नबीर साहब की भाँति स्पष्टवक्ता तथा अन्य मतों के खण्डन करने में निपुण थे, इसलिए सभी अन्य भतावलम्बी इनसे चिढ़ते एवं ईर्ष्या रखते थे^१। पलटू साहब ने स्वयं स्वीकार किया है कि एक बार अयोध्या के सभी वैरागियों ने मिलकर उन्हें 'अजाति' कर दिया था—

सब वैरागी बटुरि कै पलटुहि किया अजात।
पलटुहि किया अजात प्रभुता देखि न जाई।
बनिया काहिहक भक्त प्रगट भा सब दुतियाई ॥
हम सब बडे भहन्त साहिबो कोउ ना जानै।
बनिया करै पसड साहिबो सब कोउ मानै ॥
ऐसो ईर्षा जाति कोउ ना आवै ना साइ।
बनिया डोल बजाय के रसोई दिया लुटाइ ॥
मालपुवा चारिउ बरन बाँधि लेत कुछ खात।
सब वैरागी बटुरि कै पलटुहि किया अजात^२ ॥

इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि दुष्टों ने एक दिन पलटू साहब को जीवित जला डाला। इस घटना के सम्बन्ध में यह साखी प्रसिद्ध है—

अवधपुरी में जरि भुए, दुष्टन दिया जराइ।
जगन्नाथ की गोद में, पलटू सूते जाइ^३ ॥

पलटू साहब का जहाँ उरीरान्त हुआ था, वहाँ आज भी इनकी समाधि बनी हुई है। यह स्थान अयोध्या से ६ किलोमीटर दूर स्थित है। उसे 'पलटू साहब का असाडा' कहते हैं।

पलटू साहब की रचनाओं का एक संग्रह 'पलटू साहब की बानी' नाम से तीन भागों में प्रकाशित है। इनके 'आत्मकर्म' नामक एक अन्य ग्रन्थ की भी चर्चा परशुराम चतुर्वेदी ने की है^४। इनकी रचनाओं से जान पड़ता है कि ये एक सच्चे धर्म प्रचारक थे। इनके वैरागियों, श्रम्यासियों, बाजी मुसलमानों और पण्डितों से सदा घामिक तथा साम्प्रदायिक विरोध

१. पलटू साहब की बानी, भाग १, पृष्ठ २३।
२. वही, भाग १, पृष्ठ ९९।
३. वही, जीवन-चरित्र, पृष्ठ १।
४. उत्तरी भारत की गन्तपरम्परा, पृष्ठ ४९२।

बना रहा । इनसे वादविवाद में विजय पा सकना टेढ़ी खीर थी । जहाँ उपदेश होता था, सारी जनता इनके साथ हो जाती थी^१ । इन्होंने परम्परागत वावरी-ग्रन्थ की विशेषताओं को अपनाकर उस तत्व का उपदेश दिया, जो बौद्धधर्म के प्रभाव से अनुप्राणित तथा सिद्धों, नाथों एवं सन्तों द्वारा सेवित था । वावरी-ग्रन्थ के अन्य सभी सन्तों की भाँति इनकी वाणी में भी सहजसमाधि,^२ सरसग,^३ स्नान-शुद्धि-निषेध,^४ नामस्मरण,^५ गगन गुफा,^६ सत्तनाम,^७ नाम-माहात्म्य,^८ सकल घट अन्तर्यामी,^९ सन्त महिमा,^{१०} निर्गुण,^{११} सुरति,^{१२} अनित्यता,^{१३} आवागमन,^{१४} देवी-देवता की पूजा की व्यर्थता,^{१५} स्वप्न-भावना,^{१६} अभयपद,^{१७} दशमद्वार,^{१८} परमपद,^{१९} अनहद,^{२०} अवधूत,^{२१} तृष्णा त्याग से मुक्ति,^{२२} गुरु-प्रति,^{२३} जाति-वर्ण कुल का त्याग,^{२४} समता,^{२५} कर्म-स्वकृता,^{२६} शून्य,^{२७} निर्वाण,^{२८} मूर्तिपूजा व्यर्थ,^{२९} तीर्थ-यात्रा से पुण्य नहीं,^{३०} हिंसा त्याग्य,^{३१} प्रतीत्य समुत्पाद,^{३२} सुरति-निरति,^{३३} ग्रन्थ-प्रमाण मान्य नहीं,^{३४} माला फेरना निरर्थक,^{३५} गगन महल,^{३६} शून्य-समाधि,^{३७} सन्तोष,^{३८} ब्राह्मण-विरोध,^{३९} पद-निर्वाण,^{४०}

१ पलटू साहब की बानी, भाग १, पृष्ठ २३ ।

२ वही, पृष्ठ २ ।

३ वही, पृष्ठ ३ ।

४ 'मिले कूप में मुक्ति गग को देवें डुवकी' ।—वही, पृष्ठ ४ ।

५ वही, पृष्ठ ५ ।

६ वही, पृष्ठ ५ ।

७ वही, पृष्ठ ५ ।

८ वही, पृष्ठ ७ ।

८ वही, पृष्ठ ९ ।

१० वही, पृष्ठ ९, ११, १२, १३ ।

११ वही, पृष्ठ १३ ।

१२ वही, पृष्ठ १७ ।

१३ वही, पृष्ठ १८ ।

१४ वही, पृष्ठ २० ।

१५ वही, पृष्ठ २० ।

१६ वही, पृष्ठ २३ ।

१७ वही, पृष्ठ ३० ।

१८ वही, पृष्ठ ३४ ।

१९ वही, पृष्ठ ३८ ।

२० वही, पृष्ठ ३९ ।

२१ वही, पृष्ठ ४० ।

२२ वही, पृष्ठ ४८ ।

२३ वही, पृष्ठ ५० ।

२४ वही, पृष्ठ ५२, ५६, ८४ ।

२५ वही, पृष्ठ ५६ ।

२६ वही, पृष्ठ ६० ।

२७ वही, पृष्ठ ६७, ७० ।

२८ वही, पृष्ठ ७० ।

२९ वही, पृष्ठ ८२ ।

३० वही, पृष्ठ ८१ ।

३१ वही, पृष्ठ ८४ ।

३२ वही, भाग २, पृष्ठ ५६ ।

३३ वही, भाग २, पृष्ठ ५७ ।

३४ वही, पृष्ठ ५९ ।

३६ वही, पृष्ठ ८० ।

३५ वही, पृष्ठ ७६ ।

३८ वही, पृष्ठ ८३ ।

३७ वही, पृष्ठ ८० ।

४० वही, पृष्ठ ८० ।

३९ वही, भाग ३, पृष्ठ ७७ ।

जप-तप ध्यय^१, सतगुरु^२, नारी-त्याग^३ आदि बौद्ध-तत्व आए हुए हैं। पलटू साहब ने, सन्त सधना, कबीर, रैदास आदि को बड़े प्रेम एव धृष्टा से स्मरण किया है। कर्म-स्वयत्ता के सम्बन्ध में उनकी यह धाणी कैसी सुन्दर तथा बौद्ध-विचारों के अनुकूल है—

अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ।

अपने अपने साथ करें सो आगे जानें ॥

नेकी बढ़ी है सग और ना सगो कोई।

देखो ब्रह्म विचारि सग ये जैहँ दोई ॥

ऐसे ही ब्राह्मणों की निन्दा करते हुए उन्होंने भगवान् बुद्ध से भी आगे बढ़कर यह डाला है—

‘पाप बँ मोटरी बाम्हन भाई।

इन सब ही जन्म को बगदाई’ ॥”

भगवान् बुद्ध ने तो इतना ही कहा था कि ब्राह्मण अपने धर्म से विचलित हो गए हैं^४ और वर्ण-व्यवस्था का जो विधान उन्होंने बनाया है उसका अधिपार उन्हें किसी ने दिया नहीं है, उन्होंने तो अनधिकार चेष्टा की है^५। पलटू साहब ने जातिभेद के विरुद्ध तो कहा ही है, उन्होंने “जाति मा पुच्छ चरण पुच्छ” (जाति मत पूछो आचरण पूछो)—इस बुद्ध-वाणी के अनुसार ही सदाचार को श्रेष्ठ माना है न कि जाति को—

हरि को भजे सो बड़ा है जाति न पूछे कोय।

जाति न पूछे कोय हरी को भक्ति पिपारी।

जो कोइ करे सो बड़ा जाति हरि नाहि निहारी^६ ॥

कोई जाति न पूछे हरि को भजे सो ऊँचा है।

कोटिबुलीन कोइ ब्रह्मा सम सो भी उनसे नीचा है^७ ॥

भगवान् बुद्ध की भांति पलटू वा यह भी कथन है कि जिस प्रकार नदियाँ गंगा में मिल कर गंगा ही हो जाती हैं, उसी प्रकार व्यक्ति सन्त होकर ऊँच-नीच के भाव से ऊपर उठ जाता है और यही नहीं, वह तो नीच से ऊँच तथा सबका पूजा भी हो जाता है—

पलटू नीच से ऊँच भा नीच बहै ना कोय।

नीच बहै ना कोय गये जब से सरनाई।

नारा बहिर्वँ मिल्यो गग मे गग बहाई^८ ॥

१. पलटू साहब की बानी, भाग ३, पृष्ठ ८४।

२. वही, पृष्ठ ८४।

३. वही, पृष्ठ ९४।

४. वही, पृष्ठ ७७।

५. सुत्तनिपाठ, ब्राह्मणधम्मिकसुत्त, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ ५७-६३।

६. मज्झिमनिकाय २, ५, ६।

७. पलटू साहब की बानी, भाग १, पृष्ठ ८४।

८. वही, भाग ३, पृष्ठ ५०।

९. वही, भाग १, पृष्ठ ५६।

कार्य-कारण के सिद्धान्त (प्रतीत्य समुत्पाद) को पलटू ने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है—

फल कारन ज्यो झाड फूलें,
 फूल छरि बाय फल लीजिए जी ।
 पाछे सेती बेटा होवें,
 पहिले मुसक्कत कीजिए जी ।
 पलटू पहिले जब ऊस बोवें,
 पाछे सेती रस पीजिए जी^१ ॥

पलटू साहब ने निर्वाण की स्थिति का भी बड़ा आकर्षक वर्णन किया है, जो बौद्धधर्म में वर्णित निर्वाण के सदृश ही अनिवर्चनीय है। उसे तो ज्ञान-चक्षु द्वारा ही देखा जा सकता है—

हम बासी उस देश के पूछता क्या है,
 चाँद ना सुरुज ना दिवस रजनी ।
 तीन की गम्भी नहि नाहि करता कर,
 लोक ना वेद ना पवन पानी ॥

सेस पहुँचै नही बक्ति भइ सारना,
 ज्ञान ना ध्यान ना ब्रह्म ज्ञानी ।
 पाप ना पुन ना सरग ना नरक है,
 सुरति ना सबद ना तीन खानी ॥

अखिल ना लोक है नाहि परबत है,
 हइ अनहइ ना उठै बानी ।
 दास पलटू कहै मुल भी नाहि है,
 सन्त की बात कोउ मठ जानी^२ ॥

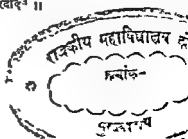
पलटू साहब ने कबीर और नानक की भाँति मूर्ति-पूजा, मन्दिर, भस्मजिह आदि का बहिष्कार किया है और उन्हीं को शब्दा में दुहराते हुए कहा है कि मैं तो केवल उस गुण की पूजा करता हूँ जो आँखों से साक्षात् दिखाई देता है और जो भौत या गूँगा नहीं, प्रत्युत बोलनेवाला है—

हिन्दू पूजै देवखरा, मुसलमान महजीद ।
 पलटू पूजै बोलता, जो साथ धौद बरवोद^३ ॥

१. पलटू साहब की बानी, भाग २, पृष्ठ ५६ ।

२. वही, भाग २, पृष्ठ २४-२६ ।

३. वही, भाग ३, पृष्ठ ९५ ।

भगवान् बुद्ध ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार ही ब्राह्मण या नीच (=वृषल) होता है, जाति से कोई ब्राह्मण या नीच नहीं होता^१। इसी प्रकार पलटू साहब ने भी कहा है कि भगवद्भक्ति से ही कोई ब्राह्मण "ब्राह्मण" कहा जाता है, यदि वह भक्ति-विहीन है तो वह चमार-सदृश है—

पलटू बाम्हन है बड़ा जो सुमिरै भगवान् ।

बिना भजन भगवान् के बाम्हन टेंड समान^२ ॥

इस प्रकार बिदित है कि बाबरो-ग्रन्थ के सभी सन्त बौद्धधर्म से प्रभावित थे। उनकी वाणी में बुद्ध-शिक्षा, सिद्धान्त एवं साधना के स्वरूप विद्यमान हैं। उन्हें बुद्ध-वचन का यह प्रभाव सन्त-समाज में प्रवाहमान सिद्धोन्नायो के वचनरोत से प्राप्त हुआ था और वह सत्त परम्परा के रूप में प्रवाहित हो रहा, यद्यपि उसे सन्त-समुदाय बौद्धधर्म के प्रभाव के रूप में नहीं जानता था।

मल्लूकदास तथा उनका धर्म

मल्लूकदास के नाम से तीन सन्तों का वर्णन सन्त-साहित्य में पाया जाता है। इनमें से एक कबीर साहब के शिष्य थे,^३ दूसरे "श्रीमल्लूकदासम्" के रचयिता रामानन्दी सन्त थे^४ और तीसरे प्रसिद्ध निर्गुणी-सन्त मल्लूकदास थे। ये मल्लूक-ग्रन्थ के प्रवर्तक थे। इनका जन ई० सन् १५७४ में इलाहाबाद जिलान्तर्गत कडा नामक ग्राम में हुआ था। ये जाति के सत्री थे। इनकी कुल-उपाधि कक्कड़ थी। इनके पिता का नाम सुन्दरदास था। ये चार भाई थे। अन्य तीन भाइयों के नाम हरिद्वन्द्व, शृंगारचन्द्र और रामानन्द थे। इनने बचपन का नाम मल्लू था। बचपन से ही ये साधु-स्वभाव के थे। ये विवाहित गृहस्थ थे। इन्होंने कभी गेरुआ वस्त्र नहीं धारण किया। इनकी पत्नी का देहान्त प्रथम प्रसव के समय में ही हो गया था, तब से इन्होंने आध्यात्मिक जीवन व्यतीत किया। इनके प्रारम्भिक गुरु महामा देवनाथ थे, किन्तु दीक्षा-गुरु मुरारस्वामी थे। कुछ लोग द्रविड देशवासी विठ्ठलदास को इनका गुरु मानते हैं, किन्तु विद्वानों ने इसे स्वीकार नहीं किया है^५। इनके गुरु के सम्बन्ध में अन्य भी मतभेद हैं। किन्तु वेणीमाधवदास-ग्रन्थ "मूल गोसाईं चरित" से मुरारस्वामी का ही गुरु होना प्रमाणित है। मल्लूकदास के ९ भ्रम कहे जाते हैं। उनके नाम क्रमशः ज्ञानबोध, रतनरान, भक्तवच्छावली, भक्तविरुदावली, पुरुषविलास, दसरत्नग्रन्थ, गुरुप्रताप, अलरावानी तथा रामावतारलीला हैं। इनके कुछ अन्य भी श्रवों के नाम गिनाए जाते हैं, किन्तु जबतक

१. मुसनिपात, वसन्तमुसन्त गाथा २१, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ २७।

२. पलटू साहब की वाणी, भाग ३, पृष्ठ ९५।

३. कबीर प्रभावली, भूमिका, पृष्ठ २।

४. उत्तरी भारत की सत्तपरम्परा, पृष्ठ ५०५।

५. वही, पृष्ठ ५०७।

इनका प्रकाशन न हो जाय, तबतक यह निश्चित कर सकना सम्भव नहीं है कि मल्लूकदास के कौन-से ग्रन्थ प्रामाणिक है और कौन अप्रामाणिक। इन ग्रंथों में से “भक्तवच्छावली” सर्व-श्रेष्ठ समझा जाता है, किन्तु अभी तक इनकी रचनाका एकमात्र सग्रह “मल्लूकदासजी की बानी” नाम से प्रयाग से प्रकाशित है।^१ उससे जान पड़ता है कि मल्लूकदास एक आदर्श सन्त थे। इन्होंने गृहस्थजीवन में रहते हुए भी आध्यात्मिक-जगत् में उन्नति प्राप्त की और ज्ञान का साक्षात्कार किया। इनकी अनुभूतियों का परिचय स्वयं इनकी वाणियाँ दे रही हैं। इन्होंने सन्तों की उस परम्परा का अनुसरण किया है, जिसे कि नवीर, प्रह्लाद, नामदेव, नानक और अवधूत गोरखनाथ ने ग्रहण किया था—

हमारा सतगुरु बिरले जानै ।

मुई के नाके सुमेर बलावै, सो यह रूप बखानै ॥

की तो जानै दास बबोरा की हरिनाकस पूता ।

की तो नामदेव औ नानक की गोरख अवधूता^२ ॥

सातवें यह नि मल्लूकदास के लिए बबोरा आदि सन्त ही आदर्श थे और इन्होंने उन्हीं के मार्ग पर चलने का प्रयत्न किया। यही कारण है कि मल्लूकदास की रचनाओं में बौद्ध-प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। सतगुरु,^३ आवागमन,^४ क्षरणागत,^५ अनित्यता,^६ अवधूत,^७ गगन मण्डल,^८ अतहृद,^९ शून्य-महल,^{१०} तीर्थ-व्रत निषेध,^{११} निरञ्जन,^{१२} षट् षट् व्यापी राम,^{१३} ग्रन्थ-ग्रामाग्य मान्य नहीं,^{१४} नाम-स्मरण,^{१५} परमपद,^{१६} मूर्ति-पूजा निरर्थक,^{१७} अहिंसा,^{१८} माला-छाया-मुद्रा-निलक-पीथी डोगी के चित्त,^{१९} मनुष्य-जीवन की दुर्लभता,^{२०} साधु-सरमग,^{२१} कलत्र-कामिनी का त्याग,^{२२} क्षणिकवाद,^{२३} अशुभ भावना^{२४} अवतारवाद मान्य

१ मल्लूकदासजी की बानी, पृष्ठ १।

२ वही, पृष्ठ १, २, ५।

३ वही, पृष्ठ १, २३।

४ वही, पृष्ठ ३।

५ वही, पृष्ठ ४।

६ वही, पृष्ठ ४, २३।

७ वही, पृष्ठ ५।

८ वही, पृष्ठ ५।

९ वही, पृष्ठ ५।

१० वही, पृष्ठ ८, ३७।

११ वही, पृष्ठ ११।

१२ वही, पृष्ठ ११।

१३ वही, पृष्ठ १२।

४ वही, पृष्ठ २।

६ वही, पृष्ठ ४, १५, १६।

८ वही, पृष्ठ ४।

१० वही, पृष्ठ ५।

१२ वही, पृष्ठ ५।

१४ वही, पृष्ठ ५।

१६ वही, पृष्ठ ८, १७।

१८ वही, पृष्ठ ११।

२१ वही, पृष्ठ १२, १७, ३९।

२३ वही, पृष्ठ १४।

नही,^१ मन ही परमेश्वर,^२ निर्गुण,^३ गुह्य-महिमा,^४ सत्य,^५ सन्तोष,^६ जातिवार निषेध,^७ जप-तप-आत्मपोडन-स्नान-शुद्धि आदि का त्याग,^८ दुःमादुःख का विचार त्याग,^९ सहज,^{१०} गगन-गुफा,^{११} निराकार,^{१२} अन्तर्धामो,^{१३} शरीर में ही सभी तीर्थ,^{१४} दया^{१५} आदि बौद्ध-प्रभाव के हो घोटक है। मल्लूदास ने सिद्ध सरहपा,^{१६} गोरखनाथ,^{१७} कबीर^{१८} और नानक^{१९} के स्वर में ही स्वर मिलाकर कहा है कि पण्डित वेदों को पढ़-पढ़कर भूले हुए हैं और ज्ञानी भी ज्ञान-वर्चा में ही मस्त रहते हैं, किन्तु उस निर्गुण परमात्मा को नहीं जानते जो पट-पट व्यापी है—

वेद पढ़े पढ़ि पढ़ित भूले, ज्ञानी बधि कधि ज्ञाना ।

वह मलूव तेरी अद्भुत लीला, सो काह नहि जाना^{२०} ॥

जातिभेद के सम्बन्ध में भी मल्लूदास ने उसी बात को दुहराया है, जिसे कि भगवान् बुद्ध से लेकर सिद्ध, नाथ, शक्त आदि सभी निर्गुणो-परम्परागत साधकों ने कहा है—

साध मडली बैठि के मूढ जाति बखानो ।

हम बड हम बड करि भुए, बूढे बिन पानी^{२१} ॥

नक्षत्रों तथा दिन के दुभाशुभ होने का विस्वास बौद्धधर्म में नहीं बिया जाता। भगवान् बुद्ध ने कुशल-वायों के लिए सभी दिन और सभी नक्षत्रों को शुभ एवं दुष्ट कहा है,^{२२} मल्लूदास ने भी इसी प्रकार दिन के दुभाशुभ के अन्धविस्वास को त्यागने के लिए कहा है—

मन ते इतने भरम गैयावो ।

फलत बिदेस बिप्र जनि पूछो, दिन का दोष न लावो^{२३} ॥

१ मल्लूदासजी की बानी, पृष्ठ १५, १६ ।	२. वही, पृष्ठ १७ ।
३ वही, पृष्ठ १७, २३ ।	४. वही, पृष्ठ १७, १८ ।
५ वही, पृष्ठ १८ ।	६ वही, पृष्ठ १८ ।
७ वही, पृष्ठ १८ ।	८. वही, पृष्ठ १९ ।
९ वही, पृष्ठ २० ।	१० वही, पृष्ठ २१ ।
११. वही, पृष्ठ २१ ।	१२. वही, पृष्ठ २४ ।
१३ वही, पृष्ठ २५ ।	१४. वही, पृष्ठ २६ ।
१५ वही, पृष्ठ २६-२७ ।	१६. दोहाकोश, पृष्ठ १८-१९ ।
१७. गोरखबानी, पृष्ठ ५५ ।	१८. कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १०२ ।
१९ नानकवाणी, पृष्ठ २०२ ।	२०. मल्लूदासजी की बानी, पृष्ठ ५ ।
२१ वही, पृष्ठ १८ ।	
२२ मज्झिमनिकाय १, १, ७ तथा जातिव ४९ ।	
२३ मल्लूदासजी की बानी, पृष्ठ २० ।	

मल्लूकदाम बौद्धधर्म के समान ही मनुष्य-जीवन को दुर्लभ मानते थे,^१ वे अवतारवाद को स्वीकार नहीं करते थे,^२ मन को प्रधान ही नहीं, श्रत्युत परमेश्वर स्वरूप मानते थे,^३ तथा अहिंसा, दया, सदाचार आदि में निरत रहते हुए मूर्ति-पूजा, जल-स्नान-तीर्थ-त्रय इत्यादि के कर्म-काण्ड को त्याग कर वैराग्यमय जीवन बिताने का उपदेश करते थे। उन्होंने कबीर की ही भांति उन्हीं शब्दों में मूर्तिपूजा, तीर्थयात्रा और कर्म-काण्ड का निषेध किया है—

साथी दुनिया सावरो, पत्थर पूजन जाय ।
मलूक पूजे आत्मा, कछु मागै कछु खाय^४ ॥
जेतो देख आत्मा ते ते मालिगराम ।
बोलनहारा पूजिए पत्थर से क्या काम ॥
आत्म राम न चीन्हहो, पूजत फिर पपान ।
नैये मुक्ति न होयगो, कोटिब मुनो पुरान ॥
किरनिम देख न पूजिये, ठेम लगे फुटि जाय ।
बहै मलूक मुम आत्मा, चारो जुग उहगय ॥
देखल पुजे जि देवता, को पूजे पाहाड ।
पूजन को जाँता भला, जो पोस खाय संसार ॥
हम जानत तीरथ बडे, तीरथ हरि की आम ।
जिनके हिरदै हरि बसै, कोटि तिरप तिन पास ॥
संघ्या तर्पन सब तजा, तीरथ बबहुँ न जाउँ ।
हरि होरा हिरदै बसै, ताही गीतर न्हाउँ ॥
भबका मदिना द्वारवा, बडो और बेदार ।
बिना दया सब झूठ है, बहै मलूक विचार ॥
राम राम घट में बने, बूँदत फिर उजाड ।
कोइ कासी बाड प्राग में, बहुत फिर सब मार^५ ॥

मल्लूकदाम में बौद्धधर्म की वह कष्टना-भावना विद्यमान थी, जिससे कि युवन हो बाँध-सत्त्व अपना उत्सर्ग कर देते हैं, बुद्ध अपने सभी सुखों को त्यागकर जनहित कार्यों में जुट जाते हैं तथा मित्र जीवन-मर्याद धारिका कर सद्धर्म का मार्ग दिखलाने का प्रयत्न करते हैं। तेलकटाहगया नामक पालि ग्रन्थ में कहा गया है—“जिस प्रकार मोह-जाल के विष्वक्मय मुनीन्द्र (—भगवान् बुद्ध) ने अवण्य सधार-दुःख तथा गम्भीर (तीस) पारमिता रूपी समुद्र को

१ “मनुष्य जन्म दुर्लभ वहै, बडे पुन्ये पाया ।” —मल्लूकदामजी की बानी, पृष्ठ ११ ।

२ “दस औभार कहा ते आए ?” —वही, पृष्ठ १५ ।

३ “जोई मन सोई परमेसुर ।” —वही, पृष्ठ १७ ।

४. वही, पृष्ठ ३६ ।

५. वही, पृष्ठ ३६ ।

बार बार निपुण जेम (धर्म) का उपदेश दिया, उसी प्रकार गदा दसरो की भलाई के लिए उत्तम धर्म करो। उस भगवान् (बुद्ध) ने अपने प्राप्त किए हुए निर्वाण-सुख को त्याग कर सर्वदा महाभयानक लोगों में दसरो की भलाई के लिए दिव्यरत्न दिया, ऐसे ही परहित की सामने रख, मैंने सर्वदा संसार की भलाई के लिए ही धर्म का प्रचारण किया है^१।" इसी आदर्श के अनुरूप भगवन्संसार के सभी दुखों जन्म व दुःख-साहित्य को स्वयं लेकर उन्हें सुख देने की कामना करते हैं—

जे दुरितया संसार मे, सोओ निन्द्य दुस्त ।

दलिहर सोप माव को लोगन दाजें सुवरा^२ ।

मैत्री, करुणा और मुदितता की भावना से परिप्लवित हृदयवाले महान् सन्त भगवन्संसार का शरीरान्त ई० सन् १६८२ में १०८ वर्ष की आयु में वनाश में ही हुआ था। इनका शयन गंगा में प्रवाहित किया गया था।

ऐसे सन्त भगवन्संसार की वस्तु बड़ी स्थिति थी और इनके विद्या की सरिता भी बहुत अधिक थी। इनके देहान्त के उपरान्त इनकी गद्दी पर उनके भ्राता रामनन्देही बैठे थे। उनके पश्चात् क्रमशः कृष्णसनेही, बान्हाबाउ ठाकुरदास, गणालदास, कुजविहारीदास, राम-सेया, शिवप्रसाद, गंगाप्रसाद तथा अयोध्याप्रसाद गद्दी के उत्तराधिकारी हुए। अयोध्याप्रसाद के पश्चात् गद्दी का क्रम भंग हो गया। इनके बराब जाकर सन्त गुरुदेव हैं और परिवारी गुरुदेव होते हैं।

भगवन्संसार ने गद्दी बाहर जाकर अपने मत का प्रचार नहीं किया, किन्तु इनकी प्रसिद्धि अधिका थी। औरगजेब बादशाह भी इन्हें मानता था। इन्हीं में प्रभावित होकर उसने बराहरी जजिया लेना बन्द कर दिया था। औरगजेब का एक कर्मचारी भी इनका शिष्य हो गया था, जिसका नाम उग्राने पतेह गाँव बंदखार "मीरमाधव" रखा दिया था। इनकी समाधि बड़ा में अवान बिल्लमान है और है गद्दी-संसार की समाधि के पास। भगवन्संसार के कुछ और भी मुख्य शिष्य थे। जिसके नाम लालदास, रामदास, उदरदास, प्रभुदास, सुधाना आदि बताए जाते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इनके शिष्यों ने अपने पन्थ का प्रचार किया। इनके मतवादीमें नेपाल, अफगानिस्तान आदि जगहों में भी गये थे। सम्प्रति इनकी गद्दीयाँ गन्ना, जगपुर, गुजरात, मुल्तान और पटना में हैं^३। कहते हैं कि प्रयाग में इनकी गद्दी के भस्मवादा दयादास थे, इस्फाहाद म हदगारा, लाला म रामतीदास, मुल्तान में माहादास, सोतागढ़ में पूरनदास और बाराहरी रामदास^४। इनके सम्प्रदाय का एक मन्दिर वृन्दावन में तेलीपाट पर भी है। इनके मन्दिर में माता, गजराज, ठाकुरजी इत्यादि

१. सेखनदासगाथा, त्रिधु धर्मरक्षित द्वारा अनुदित, भाग १६-१७, पृष्ठ ३९-४०।

२. भगवन्संसारजी की बानी, पृष्ठ ३७।

३. हिन्दी भाषा में निर्गुण सम्प्रदाय, पृष्ठ ७७।

४. यही, पृष्ठ ८०।

द्वानाम्बिका के निमित्त रहत है वित्त जैसा कि पहले कहा गया है कि स्वयं मल्लूकदास मूर्ति पूजा माना आदि के विरोधा थे उनका तात्पर्य था—

माला जपा न कर जपा जिम्मा वहीं न राम ।

मुमिरन भरा हरि करै म पाया बिसराम^१ ॥

मुमिग्न एना कीजिए हूजा लखै न काय ।

बोठ न परवत देखिय प्रम राखिय गोय^२ ॥

इस प्रकार मल्लूकदास आध्यात्मिक पूजा आदि का ही महत्त्व देत था । उनका मन्दिरों में रखा गया पूजनाय वस्तुओं उनके शिष्या द्वारा अपने स्वतन्त्र रूप से प्रति प्रवृत्ति की जानवाली थोड़ा भक्ति के माध्यम मान है ।

बाबालाला सम्प्रदाय

बाबालाला सम्प्रदाय के प्रवक्त बाबालाल मालवा के सन्निध था । इनका जन्म थकवर के ग्रामनकाल में सम्भवत ६० मन् १५९० में हुआ था^३ । इनकी माता का नाम कृष्णादेवी तथा पिता का नाम भोलानाथ था । दस वर्ष का अवस्था में हाडहडाराग्य उत्पन्न हो आया और य धरकार त्यागकर सामारिक दुःखा से मुक्ति-हनु निकल पडा । य धूमत हुए पञ्चात्र की ओर गय । वही सह न नामक स्थान में एरावती नदी के तट पर इनकी भेंट घतनस्वामी से हुई । उन दिना चतनस्वामी के चमत्कारों की बड़ी प्रसिद्धि था । कहते हैं कि उन्होंने अपने परा का फैलाकर धूलहा की भाँति कर उसी पर भोजन बनाया । बाबालाल पर उनका बड़ा प्रभाव पडा । य उन्हीं के पास दीर्घात हा गए । इन्होंने वही रहकर साधना की और सिद्धियाँ भी प्राप्त कर लीं । इन्होंने अपने गुरु की आज्ञा से अपने शिष्या के साथ देश भ्रमण कर पञ्चात्र से बाहर दिल्ली, सूरत, माधार, पसावर गजनी काबुल आदि स्थानों में धर्म का प्रचार किया । शाहजादा दारासिकोह ने इन्हें अपने यहाँ निमित्त किया था और वह इनसे प्रवचन में बहुत प्रभावित हुआ था । वह इनका भक्त हो गया था^४ । बाबालाल ने उस जो उपदेश दिया था वह नादिरनिकात में संग्रहीत है^५ । सरहिन्द के पास बहनपुर में इन्होंने एक मठ की स्थापना की थी जो आज तक विद्यमान है । इनका शरीरात् ६० सन् १६५५ में हुआ था किन्तु सम्प्रदायवा^६ इनकी ३०० वर्षों की आयुवाला बतलाते हैं,^७ जो श्रद्धाजनित भावना मान है ।

१ मल्लूकदासजी की बानी, पृष्ठ ३६ ।

२ वही, पृष्ठ ३६ ।

३ उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ ५२४ ।

४ हिन्दी काव्य में निगुण सम्प्रदाय पृष्ठ ७६ ।

५ वही पृष्ठ ७७ ।

६ उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ ५२४ ।

बाबालाल की रचनाओं का अभी तक पूर्ण रूप से खोज नहीं किया जा सका है और न तो उनकी किसी रचना का प्रकाशन हो चुका है। उनके नाम से कुछ दोहे, गायत्री आदि ही प्रचलित हैं^१। उन्हें देखने से ज्ञात होता है कि बाबालाल के मूल चेतनत्वामो कबीर, रैदास, दादू आदि सन्तों की वाणिज्य से प्रभावित थे और वही प्रभाव बाबालाल पर पड़ा था। जबतक इनकी रचनाएँ नहीं प्राप्त हो जाती, तबतक इन पर पड़े बौद्ध-प्रभाव के सम्बन्ध में कुछ कह सकना सम्भव नहीं है, फिर भी हम देखते हैं कि इन्होंने सुरति-योग, सहजभाव आदि कुछ बौद्धधर्म से प्रभावित शब्दों को ग्रहण किया है। ये मूर्तिपूजा, अवतारवाद और कर्मशास्त्र के विरोधी थे^२। बौद्धधर्म के अनुसार तृष्णा सभी दुःखों का मूल है। तृष्णा के ही कारण व्यक्ति बार-बार संसार में जन्म लेता और मरता है तथा जब तृष्णा नष्ट हो जाती है तब संसार-चक्र रुका के लिए बन्द हो जाता है^३। बाबालालों सम्प्रदाय में भी तृष्णा (आशा) को ही सासारिक बन्धन का प्रधान कारण माना जाता है। सन्त बाबालाल ने तृष्णा को ही चौरासी मीनियों के चक्र में डालनेवाला कहा है—

आशा विषय विचार को, बाधय जब संसार ।

सब चौरासी फेर में, भरमत बारम्बार ॥

जिन्हको आशा गछु नहीं, आवत राखें क्षण्य ।

जिन्हको नहिं कछु भरमणा, लागे पाप न पुण्य ॥

सम्प्रति बाबालालों सम्प्रदायवालों की कुछ संख्या ही भारत में पायी जाती है। बड़ौदा के गिराट "बाबालाल का दीठ" नामक इनका मठ है। इनका प्रधान केन्द्र पन्ना के गुरुदासपुर जिलागतगत श्रीध्यानपुर ग्राम है। यहाँ प्रतिवर्ष बाबालाल की समाधि के पास विजयादशमी तथा वैशाख की दशमी को मेला लगता है। सोना प्रान्त में भी इस सम्प्रदाय के कुछ अनुयायी पाये जाते हैं^४।

प्रणामी सम्प्रदाय

प्रणामी सम्प्रदाय के विभिन्न नाम हैं। इसे ही निजानन्द सम्प्रदाय, धामी सम्प्रदाय, श्रीकृष्णप्रणामी सम्प्रदाय, परलामी सम्प्रदाय, प्राणायामी सम्प्रदाय आदि भी कहते हैं और इस सम्प्रदायवालों की "सुन्दरमाध" अथवा "साध" नाम से पुकारते हैं। प्रणामी शब्द "प्रणाम" से बना है। परमात्मा को अनन्य भाव से नमनेवाले होने से प्रणामी या परलामी और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नमन नहीं करते तो कृष्णप्रणामी कहें^५। इनका प्रमुक्त तीर्थ-रथा पन्ना है, जिते इस सम्प्रदायवाले पञ्चावतोंपुरी कहते हैं। वहाँ के गिरायी सुन्दरमाधों को

१. सन्तसाध, पृष्ठ ३६६।

२. वही, पृष्ठ ५२७।

३. धम्मपद, माथा ३४२, ३५३, ३५४।

४. सन्तसाध, पृष्ठ ३६६ में उद्धृत।

५. उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ ५२७।

६. आनन्दगाथ, पृष्ठ ४१०।

धामी और पन्ना से बाहर के रहनेवालों को प्रणामी कहते हैं। निजानन्द और प्राणनाथ इस सम्प्रदाय के प्रमुख प्रवक्तृ थे। अतः उनके नाम पर भी नाम जाना जाता है तथापि प्रणामी सम्प्रदाय का नाम से ही यह अधिक प्रसिद्ध है।

इस सम्प्रदाय के प्रवक्तृ श्री देवचन्द्र थे^१। इनका जन्म ११ अक्तूबर सन १५८१ को अमरकांट में हुआ था^२। ये काश्मिर जाति के थे^३। इनके पिता का नाम मल्लू महता तथा माता का नाम कुबेरबाई था। १३ वर्ष की आयु में ये अपने पिता के साथ ब्रज गये। वहाँ हरिदास गुसाई से इनकी भेंट हुई जो राधावल्लभ सम्प्रदाय के साधु थे। उनसे प्रभावित होकर इन्होंने हान गिर्या कर ग्रहण कर ली। ये पन भोजनगर में हरिदास गुसाई से मिले और उनसे पास रहकर अनेक धर्मा का अध्ययन किया। इनके माता पिता को चार वर्षों के पश्चात् इनका पता लगा। ये इन्हें घर ले गये और विवाह कर लिया। किन्तु इनका मन घर गृहस्थी में नहीं लगा। ये हरिदास की ही सेवा में चले आये। कहते हैं कि वही इन्हें ४० वर्ष का अवस्था में गान प्राप्त हुआ^४। जामनगर में इन्होंने मंदिर बनवाया और वही रहने लगे। उस समय तक इनकी पत्नी श्रीमती लोलबाई का देहांत हो चुका था। इनकी दो सत्तान धी विहारा नामक पुत्र और यमना नामक पत्नी। ये भी इन्हीं के साथ रहते थे। इन्हें देवचन्द्र ने अपने गिर्या गुरुभाई को सौंप दिया जिसका पालन पोषण गांगभाई ने ही किया। गान प्राप्ति के पश्चात् देवचन्द्र ने अपना नाम निजानन्द रख लिया था। सम्प्रदाय वाले मानते हैं कि ये श्रीकृष्ण भगवान् (अवतार) के आदेश से समार में अवतरित हुए थे और साधान यमना के अवतार थे। इन्होंने ही ब्रह्मप्रियाभा के सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया^५। इसलिए इस सम्प्रदायवाले अपने को कृष्ण की सखियाँ समझकर सखीभाव से बालकृष्ण की उपासना करते हैं।

देवचन्द्र का देहांत ५ सितम्बर १६१५ में जामनगर में ही हुआ था। जामनगर को प्रणामी सम्प्रदायवाले नौतनपुरी नाम से पुकारते हैं।

प्राणनाथ

देवचन्द्र के गिर्या में प्राणनाथ प्रमुख थे। इन्होंने ही प्रणामी धर्मावलम्बियों को संगठित किया। इनका जन्म सन १६१८ में जामनगर में हुआ था। ये क्षत्रिय जाति के थे। इनके वनर्जन का नाम महाराज था। पिता का नाम केशवराय तथा माता का नाम धनबाई था। केशवराय जामनगर के राजा के भ्राता थे। प्राणनाथ के तीन बच्चे और एक छोटा भाई था। इनके बच्चे भाई गवधन देवचन्द्र के भक्त थे। उन्हीं के साथ ये भी प्रायः

१ सत्यभुक्तचन्द्राभिषेक हि साध्यापरम्पर।
प्रादुर्भूतो निजानन्द यस्मिन्प्रथम प्रवक्तृ ॥

—आनन्दमार्ग ७ ४२ पृष्ठ ३६४।

२ निजानन्द चरितामृत पृष्ठ १११।

३ वायव्य परम पुनीत वंश गुप्त परम धरम की भरति।

—वृत्तान्त मन्तावली (कोल) पृष्ठ ४।

४ महाराज छत्रमाल बुद्धेला पृष्ठ १०२-१०४।

५ आनन्दमार्ग पृष्ठ ३६४।

देवचन्द्र के दर्शनार्थ जाया करते थे। प्राणनाथ पर देवचन्द्र के व्यक्तित्व का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे उनके शिष्य हो गये। उसी बीच इनका विवाह भी पूरुचार्द नामक कन्या से हो गया। वह यात्रा में गदा इनके साथ रहती थी। प्राणनाथ अपने पिता की मृत्यु के उपरान्त कुछ दिनों जामनगर में प्रयाणमग्न रहे। किन्तु इन्होंने मन्त्रित्व की त्यागकर धर्म-प्रचार करना ही उत्तम समझा। इन्होंने दमराज चण्दाद, चरख आदि की यात्राएँ की। काठियावाड़, सिन्ध, राजपूताना आदि का भी भ्रमण किया। उन्नीसवीं मील पर ठट्टा नामक नगर में एक कबीरगन्धी गन्ध चिन्तामणि में इनकी भेंट हुई और वहाँ इन्होंने गलाग किया। देवचन्द्र के देहावसान के उपरान्त इन्हें सम्प्रदाय का नाम प्राण प्राप्त हुआ और तब से वे अपने की पुष्ट, ईसा तथा मेहदी का अवतार मानने लगे। सम्प्रदायवादी तो यह भी मानते हैं कि देवचन्द्र ने शक्तिरूप में इनमें प्रवेश किया^१। प्राणनाथ जब स गुरु की गद्दी पर बैठे, तब से पत्नी से अलग रहने लगे। इस वियोग में पत्नी का देहान्त हो गया। तदुपरान्त उन्होंने तेजकुँवरि नामक महिला से दमराज विवाह किया, जो अन्ततः प्राणनाथ के साथ रही, किन्तु इन्हें कोई सन्तान न थी^२।

उन दिनों मुगल का जल्पाबाज और पामित्र विद्रोह जोरा पर था। प्राणनाथ भी उससे अप्रभावित न रहे। वे गुजरात में निरत कर दक्षिण की ओर निकल पड़े और वहाँ से घूमते-फिरते बुन्देलखण्ड पहुँचे। छत्रगढ़ के मन्त्री ने पन्ना आने का उन्हें निमन्त्रण दे रखा था। जिस समय प्राणनाथ पन्ना पहुँचे, उस समय छत्रगढ़ सिक्कर तेलने जल में गये थे। मऊ सहायिया के जगत में ही प्राणनाथ की प्रथम भेंट छत्रगढ़ से सन् १६८३ में हुई थी। तब से वे पन्ना में रहने लगे और वही से उत्तर प्रदेश आदि के अनेक स्थानों की यात्राएँ की,

१. ईसा बुद्धस्वरूप जो निष्पत्त्य सु प्रमाण।

अक्षरबुद्धि वही प्रगट अक्षराधील ज्ञानाम ॥

—वृत्तान्त मुक्तावली, पृष्ठ ४७३।

तद्दिनात्प्राणनाथो हि बुद्धो बुद्धो मुनीश्वर।

पर्यटन रावदेसु बाधयस्तारतम्यत ॥

—आनन्दसागर ७, ८८, पृष्ठ ३७०।

२. सब साधार्थपर मली जातानुबन्धन।

सारतम्य मकराज ददौ प्राणेश्वराय वै ॥

सर्वान्प्रमाणपारत्वन्तु बोधवैयुपरिदय सः।

विराम निज तेजो धृत्वा प्राणपतेर्हृदि ॥

—आनन्दसागर ७, ४६-४७, पृष्ठ ३६८-३६९।

३. फूलावनि जाया वही, धाम धनी घर माहि।

तेजकुँवरि दूजो मुग्धम, गहरी तुरत पति माहि ॥

—वृत्तान्त मुक्तावली, पृष्ठ १३८।

—निजानन्दचरितामृत, पृष्ठ २७८, २९५ में भी।

क्रम-संख्या	संस्कृत-नाम	भाषा
८	वीरतन	हिन्दी-बुद्ध-चरित-संस्कृत
९	गुरुनामा	हिन्दी-बुद्ध-चरित, विभिन्न हिन्दुस्तानी
१०	सिद्धचरित	" "
११	परवर्त्तना	" "
१२	चरित	" "
१३	सिद्धचरित	" "
१४	सिद्धी	" "
१५	साम्प्रदायिक चरित	" "
१६	बौद्धधर्मनामा (बौद्ध, छेना)	" "

इन सूची का दान इस स्पष्ट है कि बौद्धधर्म में बुद्धचरित-संस्कृत १४ भाषा में ही लिखे हैं। प्रकाश और बौद्ध बुद्धचरितों तथा हिन्दुस्तानी भाषा में एक ही के भाषान्तर हैं। पण्डित बुद्धचरित नामों में बुद्धचरित-संस्कृत में सबसे अधिक प्राणनाम की बाणी की संख्या १८००० बारी हैं। इन भाषा की भाषा और चाली में बिगो की प्रकाश की समानता नहीं है। प्राणनाम में जिन भाषा का भाषा के सम्प्रदाय में भी प्रकाश चला है। उनका प्रकाश है—

गवडा चारा भपनी, जो है बुद्ध की भाषा।

अब सबू भाषा बिनबी, याम तो भाषा के भाषा ॥ १३ ॥

बाग जुदो सबन की, और सबन जुदा बनन।

मव उरम नाम जुदेधर, परमेरे तो बहेना सबन ॥ १४ ॥

बिना हिमाव बालिपी मिने गवन्न जहान।

गवन्न मुगम बाग के, बहेनी हिन्दुस्तान ॥ १५ ॥

बनी भाषा मे ही नगी, जा सब म बाहे।

तरा पाव सबन का, अन्तर भाहे बाहे ॥ १६ ॥

प्राणनाम अपने दा बुद्ध-चरित बनेना है इस भी इष्टादनी की समानता भाते में और समान भाषा में धीकृष्ण की अधिक म और गवने थे, इसीलिए अन्तर्गत उपदेशों में आने लिए स्वीकृति का प्रकाश दिया है।

प्राणनाम 'अम' समानतादनी दा। प्राणनाम लिख, बुद्धचरित नाम प्रकाश मितावर पर नाम धर्म में दीर्घत वरणा पाते थे और 'ट' पाते थे कि 'नी' धर्मात्मको उपाय अनुमान करें तथा अपना धाम्बर या ईश्वरीय अवतार मानें। ऐसा जान पड़ता है कि इन्होंने इन सभी धर्मों का अध्ययन किया था। जहाँ तक बौद्धधर्म के प्राणनाम की बात है, वे स्वयं अपने को 'बुद्ध' मानते थे। अपने पिता ने तो पञ्चपुराण आदि का उद्धरण देकर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि पुराणों में वर्णित 'बुद्ध' प्राणनाम में थे। फिर भी इन्होंने

१. निबान्द-वर्तितामृत, पृष्ठ २०५।

२. मनप, प्रकरण १।

३. आनन्दगाथा, पृष्ठ ३७८-३८०।

बौद्धधर्म का यथार्थ ज्ञान नहीं था। इन्हें परम्परागत सन्त-वाणी तथा सत्ताग से ही बौद्ध-तत्त्वा का कुछ ज्ञान हुआ था, जिसे अन्य सन्ता को भाँति इन्हें भी बौद्ध-प्रभाव का आभास नहीं था। इनकी रचना में निरञ्जन, सत्, मद्गुरु, अलख, सत्गुरु, शून्य, निराकार, ससम-भावना (क्त), जातिभेद-निषेध, समता, समदृष्टि, छुआछूत का वर्जन आदि बौद्धधर्म से प्रभावित विचार मिलते हैं^१। शून्य के सम्बन्ध में प्राणनाथ ने कहा है—

सुन्य थे जैसे जल बतारा।

सो सुन्य भाँझ समाई^२ ॥

प्राणनाथ का कत्व, पीउ (प्रियतम) निरञ्जन के परे रहनेवाला है और वह एक ही दृष्टि से सबको देखता है—

निरञ्जन के परे न्यारा, तहाँ है हमारा क्य।

एक नजरो देखही सबका साविन्द पीऊ^३ ॥

छुआछूत तथा जातिभेद के विराय में भी प्राणनाथ ने सबको फटकारा और कहा कि जातिभेद तथा छुआछूत व्यर्थ है, इनमें पटना धर्म क विरुद्ध आचरण करता है—

ब्राह्मण कहें हम उत्तम, मुसलमान कहें हम पाक।

दोऊ भुट्टो एक ठौर की, एक राख दूजो खाक^४ ॥

एक भेष जो विप्र का, दूजा भेष चाडाल।

जाके छुएँ छूत लागे, ताके सग कौन हवाल ॥

चाडाल हिरदें निरमल, खेलें सग भगवान्।

देखलावे नहिं काहू को, गोप राखे नाम^५ ॥

प्रणामी धर्म में हिंसा, मांस-भक्षण, चोरो, व्यभिचार, शराब, असत्य भाषण वर्जित है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बौद्धधर्म के पंचनील का पालन प्रणामीधर्म में भी धर्म-सम्मान है^६। सभी जीवों पर दया और सत्ता का उपदेश प्राणनाथ ने विशेष रूप से दिया था, जिसके पालन का प्रयत्न सभी प्रणामी और धामी करते हैं। प्राणनाथ ने समदृष्टि के सम्बन्ध में उपदेश देते हुए करणा और मैत्री का महामन्त्र दिया है—

पर सबाव सो तिनको वही, छोटा बडा सब जीव।

एक नजरा देखही, सबका साविन्द पीउ ॥

उन्होंने सन्त कबीर की भाँति हिन्दू और मुसलमान दोनों को हो फटकारा है और उनके अन्धविश्वासों को हटा करके का प्रयत्न किया। एक ओर उन्होंने मुसलमानों से कहा—

१. धर्मअभिधान, पृष्ठ १८ से ४२ तक उद्धृत वाणी स गृहीत।

२. वही, पृष्ठ २०।

३. वही, पृष्ठ २०, ४२।

४. वही, पृष्ठ ४२।

५. कला, प्रकरण १, पद-संख्या १५, १६।

६. आनन्दसागर, पृष्ठ ४५३-५५।

पडे मुला आगे हुए, सो सो सब सागे गुमान ।
 छोना को बतावही, यहै हम पडे गुरान ॥ ४ ॥
 सह बतावैं दुनो को, यहै ए गवो बहेल ।
 लिह्या और बतेब मे, ए रोते और रोत^१ ॥ ६ ॥
 गुप्त बाडे आपनो, और देरो सब गुमान ।
 अपना जोगन न देखाहि, यहै हम मुसलमान^२ ॥

दूसरी ओर ब्राह्मण को पटकारा और उन्हें रागों से भी बुरा कहा—

दोष बिषो ने कोई माँ देओ, ए पत्थुग ना ए पाण ।
 आपम भास्यु मनेछे सबै, बेराट बाणी रे प्रमाण ॥ ३८ ॥
 अगुर यदो ममसाया रे अभीषणैं, आगत थी रघुनाथ ।
 तम मू बन्ट बहै तुली माहैं, ब्राह्मण पाऊं आप^३ ॥ ३९ ॥

‘पार्श्व’ कलियुग के ब्राह्मण राजाओं से भी अधिक बुरे हैं । विभीषण ने धीराम के प्रति भविष्य की दावा ऐते हुए कहा था कि यदि मैं विश्वासपात बहैं तो कलियुग में ब्राह्मण होकर जन्म लूँ ।

इतना होने पर भी प्राणनाथ ने हिन्दू-मुसलमानों की एकता के लिए बहुत प्रयत्न किया । उन्होंने दोनों को समझाया कि वेद और गुरान में एक बात यही गयी है और दोनों के माननेवाले एक ही ईश्वर के भक्त हैं, किन्तु दम रहस्य का न जान रखने के कारण परस्पर मर्षा कर रहे हैं—

जो कुछ कहा बतेब ने, सोई कहा यद ।
 दोऊ बन्दे एा ताद्व के, पर लडत बिा पाये भेद^४ ॥

बहते हैं कि प्राणनाथ ने क्या ॥ जीवित समाधि ली थी^५ । जिन प्रणामियों का देहान्त पत्रा में होता है, उन्हें समाधि दी जाती है और जिन्हें अग्नि होता है उनका दाह-संस्कार होता है । प्राणनाथ के देहावसान के पश्चात् महाराज छत्रसाल के भ्रातृज परमसिंह उनके आगम भवन हुए । उन्होंने भक्ति-गम्यधी गंधे में स्थित हैं । ऐसे ही जीवनमस्ताना के पत्रा दोहे भी प्रसिद्ध हैं^६ । पत्रा में यह प्रथा अवतर प्रचलित है कि दशहरा के दिन रोवरा के मन्दिर में पत्रा-नरेश की पत्रा के घामी महन्त पात्र का बीजा देकर तत्कवार बंधते हैं और छत्रसाल के समय में प्रचलित प्रथा का पालन करने हैं^७ ।

१. गवध, प्रकरण ३९ ।

२. साय, प्रकरण ८ ।

३. कौरवन, प्रकरण १२५ ।

४. परमजभिया, पृष्ठ ४१ में उद्धृत ।

५. महाराजा छत्रसाल मुन्देला, पृष्ठ १११ ।

६. हिन्दो राजा में निर्गुण सम्प्रदाय, पृष्ठ ७६ ।

७. महाराजा छत्रसाल मुन्देला, पृष्ठ १११ ।

सत्तनामी सम्प्रदाय

पहले बतलाया जा चुका है कि 'सत्तनाम' पालिभाषा के शब्द 'सच्चनाम' का रूपान्तर है और सच्चनाम भगवान् बुद्ध का नाम है। अनौश्वरवादी भगवान् बुद्ध पीछे स्वयं घट-घट व्यापी 'बुद्ध' बन गये और उनकी सर्वव्यापकता का रूप सर्वव्यापी ईश्वर बन गया। साधक घटव्यापी बुद्ध को ही समझने का प्रयत्न करने लगे तथा बुद्ध भी उन्हीं के उद्धार के लिए सदा जगत् में विद्यमान रहने की स्थिति में साधका द्वारा प्रस्तुत कर दिए गये। भगवान् बुद्ध का वही स्वरूप सिद्धो और नाथों से होकर सन्ता तक पहुँचा। कबीर, रंदास आदि सन्तों ने उस सत्तनाम का गुणगान किया तथा परवर्ती सन्ता ने उसी सत्तनाम को परमार्थ सत्य का भी द्योतक मान लिया। पीछे इसने साम्प्रदायिक रूप भी धारण किया। सत्तनामी सम्प्रदाय का परमसत्य 'सत्तनाम' ही है। 'सत्तनाम' की मणित-भावना की प्रधानता के कारण ही इस सम्प्रदाय का 'सत्तनामी' नाम पड़ा है। परशुराम चतुर्वेदी ने सत्तनाम की जो व्याख्या की है, वह ग्राह्य नहीं है^१। उन्होंने 'सत्त' परमात्मा अथवा परमसत्य माना है और 'नामी' का अर्थ नामस्मरण में किया है, किन्तु यह उपयुक्त 'सच्चनाम' से ही परम्परागत प्रचलित शब्द है, जिसका मूलस्रोत बौद्धधर्म है।

सत्तनामी सम्प्रदाय पहले उत्तर भारत में ही प्रचलित था। इसकी प्रसिद्धि भी सम्प्रदाय अथवा भाति के रूप में औरंगजेब के समय हुए 'सत्तनामी विद्रोह' के समय ही हुई। जगजीवन साहब और उनके शिष्यों ने इसे पुनः सुसंगठित किया और उन्हीं द्वारा यह छत्तीसगढ़ में भी पहुँचा। परशुराम चतुर्वेदी ने सत्तनामियों की तीन शाखाओं का उल्लेख किया है,^२ किन्तु सत्य यह है कि दिल्ली-क्षेत्र में रहनेवाले सत्तनामियों के ही सम्प्रदायगत धर्म का प्रचार जगजीवन साहब ने किया, इसीलिए प्रायः उन्हें सत्तनामी सम्प्रदाय का प्रवर्तक भी कहा जाता है, किन्तु जगजीवन साहब के जन्म से पूर्व ही यह सम्प्रदाय शक्तिशाली हो चुका था, जिसने कि सन् १६७२ में मुगल-शासक से युद्ध किया था,^३ जगजीवन साहब की जन्मतिथि सन् १६७० मानी जाती है, अतः जगजीवन साहब इसके प्रवर्तक न होकर इस सम्प्रदाय के उप-देशक मात्र कहे जा सकते हैं और उन्हीं के किसी शिष्य की जगन्नाथपुरी की यात्रा के समय छत्तीसगढ़ प्रदेश के बासीदाम ने 'सत्तनामी' दीक्षा ग्रहण कर छत्तीसगढ़ में इस मत का प्रचार किया। बासीदाम को सत्तनामी धर्म से परिचय सन् १८२० के आस-पास प्राप्त हुआ था^४। अर्थात् जगजीवन साहब के देहावसान के लगभग ६० वर्षों के पश्चात् सत्तनामी धर्म छत्तीसगढ़ में पहुँचा था। अतः हमारी धारणा है कि सत्तनामी सम्प्रदाय को तीन शाखाएँ नहीं थी, प्रत्युत सत्तनामी सम्प्रदाय एक ही सम्प्रदाय का परम्परागत रूप है। जैसा कि हमने पहले कहा है, यह स्मरण रखना चाहिए कि 'सत्तनाम' की प्रायः सभी निर्गुणी सन्त मानते थे।

१. उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ ५३८।

२. वही, पृष्ठ ५३८-५५६।

३. भारत का इतिहास, भाग २, ईश्वरीप्रसाद-लिखित, पृष्ठ १९२।

४. उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ ५५३।

सत्तनामियों की बेवकूत इतनी ही अपनी विशेषता थी कि उन्होंने इसे साम्प्रदायिक रूप दे दिया। सन्त-साहित्य के दृष्टिकोण से जगजीवन साहब तथा उनकी शिष्य-परम्परा का ही महत्व है।

जगजीवन साहब

जगजीवन साहब का जन्म सन् १६७० में बाराबंकी जिले के सरदहा नामक ग्राम में हुआ था। ये शक्तिशाली जाति के थे। इन्होंने जीवनपर्यन्त गृहस्थाश्रम में ही रहकर साधनाएँ की थीं। यद्यपि सन्त-साहित्य में अनेक जगजीवन साहब हुए हैं, किन्तु सरदहा-निवासी जगजीवन साहब बाबरी-पन्थ के गन्त बूला साहब के शिष्य थे। इन्होंने ही सत्तनामी सम्प्रदाय की संगठित किया था और 'सत्तनाम' के गुणगान के साथ सत्तनामी मत का प्रचार किया था। जनश्रुति है कि ये बचपन में गाय-जैम चराने के लिए जाया करते थे। एक दिन दो सन्तो ने इनके पास आकर चिलम चढ़ाने के लिए आग माँगी। ये गाय-जैमों की छोड़ दीर्घ हुए घर गये और आग के साथ उन सन्ता का पोने के लिए दूध भी लेते आये। सन्तो ने प्रसन्नतापूर्वक दूध पिया और इन्हे आशीर्वाद देकर अपना मार्ग पकड़ा। जगजीवन साहब घर के लोगों की बिना बतलाए ही दूध लाए थे, अतः डरते हुए घर गये। जाने पर देखते हैं कि दूध के मटके जया-नै-त्या भरे हुए हैं। अब इनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ये दौड़ते हुए उन सन्तों के पास गए और शिष्य बना लेने का आग्रह किया। उन सन्तों में एक बूला साहब थे जो दिल्ली से वापस भुडबुडा जा रहे थे और दूसरे थे गान्धिवि साहब। बूला साहब ने जगजीवन साहब को उपदेश देकर दीक्षित किया तथा इनके दाएँ हाथ की कलाई पर एक पाता धागा बाँध दिया। वैम ही गान्धिवि साहब ने एक सफेद धागा बाँध दिया। आज भी सत्तनामी इस प्रकार के धागे बाँधते हैं, जिन्हें वे आँदू कहते हैं^१। इस सम्प्रदाय के महत्त्व प्रायः दोना हाथा तथा पैरा में भी ऐसे धागे बाँध रखते हैं^२।

जगजीवन साहब ने सम्बन्ध में अनेक चमत्कारिक बातें प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि अपनी लट्ठी के बिवाह में वरपक्ष की ओर से मास की माँग होने पर इन्होंने बैंगन की तरकारी की हो ऐसे बनवाया था कि वह मास हो, तब से सत्तनामी सम्प्रदाय के लोग बैंगन नहीं खाते हैं। ऐसे ही छत्तीसगढ़ी सत्तनामी शराब, मांस, मसूर, स्नानार्चन, तम्बानू, टमाटर और सराई भी नहीं खाते हैं^३। जगजीवन साहब सरदहा में कुछ लोगों के ईर्ष्या करने के कारण उन्हे छोड़कर वहाँ से ८ किलोमीटर दूर काटवा ग्राम में जाकर वस्तु-रूपे से और अन्त समय तक वहीं रहे। सन् १७६१ ई० में इनका देहावसान हुआ था। काटवा ग्राम में इनकी समाधि अवतक विद्यमान है।

जगजीवन साहब द्वारा लिखित मान धम बतलाए जाते हैं, जिनमें नाम ब्रमरा ज्ञान-प्रकाश, महाप्रलय, शब्दमागर, अथविनाश, आगमपद्धति, प्रथमप्रथ और प्रेमप्रथ हैं। इनमें से

१. महात्माओं की बाणी, भूमिका, पृष्ठ 'घ'।

२. उत्तरी भारत की गन्तपरम्परा, पृष्ठ ५४४।

३. वही, पृष्ठ ५५३।

केवल 'शब्दसागर' का प्रकाशन 'जगजीवन साहब की बानो' नाम से हुआ है। इनकी रचनाओं में मतगुरु,^१ सत,^२ सुरति,^३ निर्वाण,^४ सत्तनाम,^५ नामस्मरण,^६ भावु महिमा,^७ उत्तम भावना,^८ निरति,^९ गगन मन्दिर,^{१०} गगन-मवन,^{११} निर्गुण,^{१२} अनन्द,^{१३} कर्म फल,^{१४} कर्म-काण्ड निषेध^{१५} आदि बौद्धधर्म के तत्व मिलते हैं। सत्तनाम की महिमा जगजीवन साहब ने बड़ा ही प्रेम एवं भक्ति से गाथी है। इनका कथन है कि चुपचाप सत्तनाम का स्मरण करा, उसी से ससार से मुक्ति प्राप्त हो सकेगी—

साथी सत्तनाम अपु प्यारा ।
सत्तनाम अन्तर धुनि लागी, बाम किहू ससारा ।
ऐम गुप्त चुप्प हूँ सुमिरहु, विरले लखै निहारा ।
तजहु विवाद कुमगति सबकै, कठिन अहै यह धारा ।
सत्तनाम के बैठा बाधहु, उतरन का भवगाग ।
जन्म पदारथ पाइ जकन महँ, थापुन मगहूँ सँभारा ।
जगजीवन यह सत्तनाम है, पापी कतिब तारा^{१६} ॥

सत्तनाम के बिना मुक्ति सम्भव नहीं है, अतः उसका आश्रय ग्रहण करो—

सत्तनाम बिना बहो, कैसे निस्तरिहो ।
कठिन अहै माया पार, जाको नहि बारपार,
कहो काहूँ करिहो^{१७} ॥

जो लोग सत्तनाम का भजन नहीं करेंगे, वे चाहें जो भी कर्म काण्ड करें, भव-सागर से पार नहीं उतर सकेंगे—

कोत बिन भजन तरिहै नाहि ।
करै जाय अचार केतो, प्रात नित अहाहि ॥
दान पुन्य करि तपस्या, ब्रत द्यूत रूहाहि ।
त्यागि बस्ती बैठि बन महँ, कदमूरहि खाहि ॥
पाठ करि पढ़ि बहुत विद्या, रैन दिनहि बकाहि ।
माय बहुत बजाय आज्ञा, मनहि समुमत नाहि ॥

१ सन्तबानी सग्रह, भाग १, पृष्ठ ११८, भाग २, पृष्ठ १२१, १२२, १२६ १२७ ।	
२ वही, भाग १, पृष्ठ ११८ ।	३ वही भाग २, पृष्ठ १२३, १२४ ।
४ वही, पृष्ठ १२२, १२६, १३१, १३३ ।	५ वही, पृष्ठ १२३, १३१, १३४, १३५ ।
६ वही, पृष्ठ १२२, १२८, १२१ ।	७ वही, पृष्ठ १२२, १३१ ।
८ वही, पृष्ठ १२३ ।	९ वही, पृष्ठ १२३ ।
१० वही, पृष्ठ १२३, १३० ।	११ वही, पृष्ठ १२५ ।
१२ वही, पृष्ठ १२३, १३१ ।	१३ वही, पृष्ठ १३१ ।
१४ वही, पृष्ठ १३३ ।	१५ वही, पृष्ठ १ २ ।
१६ सन्तवाक्य, पृष्ठ ४३१ से उद्धृत ।	१७ सन्तबानी सग्रह, भाग २, पृष्ठ १३४ ।

बरहि स्वासा बन्द बसित, भांड की गति आहि ।
 साधि पवन चडाय गगनहि, कमल जलटै नाहि ॥
 साध नहि बेटु कीन्ह ऐसे, सोसि बहुत कहाहि ।
 प्रीति राग मन नाहि उपजत, परे ते भव माहि ॥
 जग सजोग विजोग तैसे, तत अच्छर दुद आहि ।
 रदत जन्तर भेट गुर तें, मन्न अजपा माहि ॥
 बरहै प्रगट पुनरि जेहि के, प्रीति अन्तर आहि ।
 जगजीवनदास रीति अरा, सब चरन महँ मिलि जाहि ॥

सत्तनाम का भजन तो बरे, किन्तु उसका भेद बिची से प्रगट करना उचित नहीं है,
 'कि प्रगट करने से उसका गुरु और प्राप्त ज्ञान नष्ट हो जाते हैं—

सत्तनाम भजि गुप्तहि रहे, भेद न आपन परगट कहै ।

परगट कहै गुप्तित नहि होई, सतमत ज्ञान जात सब रोई ॥

इसलिए आध्यात्म में हो स्मरण करना चाहिए और संसार में रहते हुए भी संसार में
 आमक्त नहीं होना चाहिए—

साधो, अन्तर सुभिरत रहिए ।

सत्तनाम धुनि लाये रहिए, भेद न बाहू कहिये ।

रहिये जगत जगत से ग्यारे, दूढ़ हूँ मूरति गहिये ॥

जगजीवन साहब की वाणी में अहिंसा, सयम, परोपकार, सत्यवचन आदि बौद्धधर्म के
 सदाचार की प्रमुख बातें मिलती हैं । इन सब बातों से स्पष्ट है कि सत्तनाम के भक्त जग-
 जीवन साहब पर बौद्धधर्म का परम्परागत प्रभाव पूर्ववर्ती सन्तों की ही भांति पडा था और
 सत्तनामी सम्प्रदाय बौद्धधर्म के इन तत्त्वों से प्रभावित है ।

शिष्य-परम्परा

जगजीवन साहब के शिष्यों की संख्या बड़ी थी । उनमें दूल्हनदास, देवीदास, गुगार्द-
 दास और जेमदास प्रमुख थे । इन्हें बार बाबा नाम से जाना जाता है । इन चारों सन्तों की
 रचनाएँ मिलती हैं, किन्तु ज्वलन वेदल दूल्हनदास की ही कुछ रचनाएँ प्रकाशित हैं ।

दूल्हनदास का जन्म छत्रगढ़ जिलान्तर्गत समेसी ग्राम में सन् १६६० में हुआ था । ये
 सोमवंशी क्षत्रिय थे । ये एक जमींदार की सन्तान थे और अन्त समय तक स्वयं भी गृहस्थाश्रम
 में ही रहकर जमींदारों की भी सम्हालते रहे । इन्होंने जगजीवन साहब से सरदहा तथा
 कोटवा में रहकर सत्संग किया था । अन्तिम दिनों में ये रायबरेली जिले के धर्म नामक ग्राम
 में चले गए थे । वही ११८ वर्ष की अवस्था में सन् १७७८ में इनका देहावसान हुआ था ।

१. सन्तबानी संग्रह, भाग २, पृष्ठ १३२ ।

२. वही, पृष्ठ १५५ ।

३. जगजीवन साहब की बानी, भाग २, पृष्ठ ११८ ।

भ्रम विनाश शब्दावली, दोहावली, मंगलगीत आदि इनकी रचनाएँ हैं। इनकी वाणिजा का एक लघु संग्रह प्रयाग से प्रकाशित है। इनकी रचनाओं से ऐसा ज्ञात होता है कि य निगुणी सन्त होते हुए भी समुणापासना से प्रभावित थे क्योंकि कर ध्यान दसरथ नद का ^१ कर ध्यान स्यामा स्याम का ^२ आदि सगुण भक्ति के तत्व इनकी रचनाओं में मिलते हैं फिर भी य सत्तनाम के प्रचारक ^३ और इनकी वाणी में भी बौद्धधर्म तथा निगुणी सत्ता के व सभी तत्व पाये जाते हैं जो इनसे पूर्व के सन्तों में थे। इनकी वाणी में मुरति ^४ नामस्मरण ^५ परमपद ^६ निर्वाण, ^७ 'गुय' ^८ सत्तगुरु ^९ सत्त महिमा ^{१०} दया ^{११} अनहद ^{१२} सत्तनाम ^{१३} कम फल ^{१४} सत्त ^{१५} आवागमन ^{१६} खसम भावना ^{१७} कम काण ^{१८} का निपथ ^{१९} राम की घट घट व्यापकता ^{२०} गगन-मण्डल ^{२१} गुरु माहात्म्य ^{२२} आदि बौद्ध प्रभाव द्योतक तरह आये हुए हैं। दूलनदास ने अपने पूर्व के सत्त बबीर नानक नामदेव मोरा, जगजीवन आदि को बड़ी श्रद्धा के साथ स्मरण किया है और उन्हें अपना आदर्श भी माना है ^{२३}। 'प्रानी जपि ले तू सत्तनाम ^{२४} का उपदेश देते हुए दूलनदास ने सत्तनाम का गुणगात्र किया है और उसे ही मुक्ति का श्रेष्ठ माधन कहा है। साथ ही है सत्तनाम दुहाई ^{२५} ब्रह्म हुए उमे छिपाये रखन का भी आदेश दिया है—

दूलन यह मत गुप्त है प्रगट न करी बखान।

ऐसे रात्रि छिपाइ मन, जस विधवा औधान ^{२६} ॥

जगजीवन साहब के दूसरे शिष्य देवीदास बाराबकी जिले के रुक्मण ग्राम के रहनेवाले थे। य क्षत्रिय थे। इनका जन्म सन् १६७८ में हुआ था। इन्होंने १८ वर्ष की अवस्था

१ जगजीवन साहब की बानी भाग २ पृष्ठ १०१।

२ वही पृष्ठ १५६।

३ सत्तवाणी संग्रह भाग १ पृष्ठ १३४।

४ वही, पृष्ठ १३४।

५ वही पृष्ठ १३४।

६ वही पृष्ठ १३४।

७ वही पृष्ठ १३६।

८ वही, पृष्ठ १३७।

९ वही पृष्ठ १३९।

१० वही पृष्ठ १३९।

११ सत्तवाणी संग्रह भाग २, पृष्ठ १४५।

१२ वही पृष्ठ १४७।

१३ वही पृष्ठ १४७।

१४ वही, पृष्ठ १४८।

१५ वही, पृष्ठ १४९।

१६ वही, पृष्ठ १५२ १५४।

१७ वही, पृष्ठ १५५, १५६।

१८ वही, पृष्ठ १५६।

१९ सन्तकाव्य, पृष्ठ ४४२।

२० सन्तकाव्य पृष्ठ ४४३।

२१ सन्तवाणी संग्रह भाग २ पृष्ठ १४६ भाग १, पृष्ठ १३६ तथा सत्तवाक्य, पृष्ठ ४४२।

२२ सन्तवाणी संग्रह भाग २, पृष्ठ १४९।

२३ वही पृष्ठ १५५।

२४ वही पृष्ठ १४६।

में दीक्षा ली थी। ये दीर्घजीवी थे। इनका देहान्त सन् १८१३ में १३२ वर्ष की अवस्था में हुआ था। इनके गौ ग्रन्थ—गुरुसनाय, बरनध्यान, गुरुचरन, विनोद मंगल, भ्रमरगीत, ज्ञानसेवा, नारदनान, भक्तिमयल और वैराग्यगान प्रसिद्ध हैं, किन्तु अभीतक इनका प्रकाशन नहीं हुआ है।

गोसाइंदग भी बाराबरी जिले के ही रहनेवाले थे। इनका जन्म सन् १६७० में एक सरयूपारीण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का देहान्त बचपन में ही हो गया था, अतः ये अपनी माता के साथ सरइया नामक ग्राम में चले गये थे और वही इनकी शिक्षा हुई। जगजीवन साहब के मार्ग से प्रभावित होकर ये उनके शिष्य हो गये थे। इनका देहान्त सन् १७७६ में यही हुआ था। इनके लिखे हुए तीन ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिनके नाम क्रमशः शब्दापली, दोहापली और बकहरा हैं।

सैगदाम बाराबरी जिले के मधनापुर ग्राम के रहनेवाले थे। इनकी जन्मतिथि ज्ञात नहीं है। इनका देहान्त सन् ७७३ में हुआ था। इन्होंने अपना अधिकांश समय हरिसंकीर्ती नामक ग्राम में व्यतीत किया था। इनकी रचनाओं में—बागीखण्ड, तत्वसार, दोहापली और शब्दापली प्रसिद्ध हैं।

इन चारों सन्तों की विचारधाराएँ समान थी। ये सगुणभक्ति से प्रभावित थे और यही कारण है कि सत्तनामी सम्प्रदाय में दोनों प्रारंभ की साधनाएँ पायी जाती हैं। इन सन्तों के पश्चात् इनकी शिष्य-परम्परा में क्रमशः सिद्धास और पहलवानदास के नाम प्रसिद्ध हैं। ये दोनों ही ग्रन्थकार तथा उपदेशक थे। सिद्धादाम का देहान्त सन् १७८८ में हुआ था और पहलवानदास का सन् १८४३ में १२४ वर्ष की आयु में।

धामोदास

धामोदास मध्यप्रदेश के रायपुर जिले के गिरोद नामक ग्राम के रहनेवाले थे। ये जाति के बमार थे। इन्होंने ही छत्तीसगढ़ में सत्तनामी मत का प्रचार किया था। कहा जाता है कि ये एक बार अपने भाई के साथ जगन्नाथपुरी की यात्रा हेतु जा रहे थे। मार्ग में किसी उत्तर भारतीय सन्त से इनकी भेंट हुई। उग्र सन्त के उपदेश से प्रभावित होकर ये सत्तनामी हो गये और यात्रा की भग्न कर लौट आए। वे जगती में रहकर बिरवा की भाँति 'सत्तनाम' 'सत्तनाम' का जप करने लगे। इनकी जाति के लोग इनके पास सत्संग के लिए आने लगे और उन पर इनका इतना प्रभाव पड़ा कि इनके चरणामृत को भी ये लेने लगे। कुछ विद्वानों का विचार है कि धामोदास अपनी युवावस्था में कुछ दिनों के लिए उत्तर भारत गये थे और वही से सत्तनामी मत से प्रभावित होकर लौटे थे^१। जो भी हो, किन्तु इतना सत्य है कि धामोदास पर उत्तर भारतीय सत्तनामी मत का प्रभाव पड़ा था और ये सम्भवतः जगजीवन साहब की शिष्य-परम्परा के सन्त पहलवानदास के समकालीन किसी सत्तनामी सन्त से प्रभावित हुए थे। ये सत्तनाम की निर्गुण और निराकार मानने से तथा जातिभेद, मूर्ति-पूजा, तर्क-बाण्ड आदि के विरोधी थे। गीरोद के मन्दिर में किसी भी मूर्ति की स्थापना नहीं की

गयी है। पासीदाम का देहान्त सन् १८५० में अस्सी वर्ष की आयु में हुआ था। इनके पश्चान् क्रमशः बालकदाम, अगरदाम, अगरमानदाम और अजबदास छत्तीसगढ़ी सत्तनामी सम्प्रदाय के उत्तराधिकारी हुए।

उत्तर भारत के सत्तनामी जाट, क्षत्रिय, ब्राह्मण आदि सभी जातियों के थे, किन्तु छत्तीसगढ़ के केवल चमार ही सत्तनामी धर्म मानते थे। आजकल उत्तर भारत की सत्तनामी-परम्परा नाममात्र के लिए केवल कुछ सन्तों तक ही सीमित है, किन्तु छत्तीसगढ़ी परम्परा इस समय भी उन्नतिशील है। छत्तीसगढ़ के चमार प्रायः बबौरपन्थी या सत्तनामी हैं, जो अब धीरे-धीरे बौद्धधर्म की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं। परशुराम चतुर्वेदी का मत है कि छत्तीसगढ़ी सत्तनामी सम्प्रदाय की स्थापना ई० सन् १८२० से १८३० के बीच किसी समय हुई थी। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में लगभग डेढ़ सौ वर्षों तक निर्गुण उपामना एवं सत्तनाम का प्रचारक यह सत्तनामी सम्प्रदाय अब पुनः अपने वास्तविक इष्टदेव 'सच्चनान' (=बुद्ध) की ओर अग्रसर हो रहा है।

धरनीश्वरी सम्प्रदाय

धरनीदाम एक उच्छकोटि के सन्त, कवि और भक्त थे। ये छपरा जिलान्तर्गत माझी ग्राम के रहनेवाले थे। ये कायस्थ जाति के थे^१। इनका विवाह चकिया में हुआ था। इनके दो पुत्र और चार पुत्रियाँ थी। पहले ये किसी जमींदार के यहाँ लिखने-पढ़ने का कार्य करते थे, किन्तु सन् १६५६ में इनके पिता के देहावसान के पश्चात्^२ इन्होंने वैराग्य उत्पन्न हो आया और इन्होंने जमींदार के यहाँ से यह कहते हुए नौकरों त्याग दी और सन्यास ले लिया—

अब मोहि रामनाम मुधि आई।

लिखनो ना करौं ते भाई^३॥

इन्होंने पहले चन्द्रदाम से बोझा ली थी और सेवानन्द से सन्यास ग्रहण किया था। तदुपरान्त सद्गुरु की श्रौं में मुजफ्फरपुर जिले के पातेपुर नामक ग्राम में विनोदानन्द सन्त के पास जाकर इन्होंने साधना सीखी एवं मिद्धि प्राप्त की। इनके सम्बन्ध में अनेक चमत्कारिक घटनाएँ प्रसिद्ध हैं। धरनीदास ने अपने गुरु विनोदानन्द की मृत रामानन्द की परम्परा का

१. उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ ५५३।

२. 'जग में कायस्थ जाति हमारी'। —धरनीदामजी की बानी, पृष्ठ २।

३. ममत सत्रह सौ चरि भैऊ। तेरह अधिक् ताहि पर भैऊ॥

शाहजहा छोडी दुनियाई। पसरी औरगजेव दुहाई॥

सोच बिगारि आत्मा जागी। धरनी धरेड भेप बैरागी॥

—धरनीदासकृत प्रेमप्रकाश।

४. धरनीदामजी की बानी, पृष्ठ १।

यत्नाया है। इन्होंने अपनी रचनाआम पोषा, कबोर, गोरसनाय, भीरा, नामदेव, जयदेव, रैदाग, सेन, घसा, चतुर्भुज, नाना आदि सन्तो के प्रति बड़ी श्रद्धा ध्यस्त की है और उन्हें मोह माया में रहित ज्ञान प्राप्त सन्त कहा है^१। इससे जान पड़ता है कि धरनीदास के गुरु विनोदानन्द यदि रामानन्दी-परम्परा के होंगे, तो भी वे निर्गुणो-उपासना से प्रभावित सन्तो से हो सम्बन्धित होंगे, क्योंकि उनकी वाणी में उन निर्गुणो सन्तो के प्राय सभी तत्त्व विद्यमान हैं।

कहते हैं कि धरनीदास पातेपुर से लौटकर अपने जन्म-स्थान में चले आए थे और वही एक बूढ़ी यनवा कर रहते थे। इनके भक्तों एक दर्शनार्थिया की सत्पा बहुत बड़ी थी। इनके सम्बन्ध में अनेक अशुभ बातों की सुनकर लोग दर्शनार्थ आया करते थे। जनश्रुति है कि अपने अन्तिम दिन धरनीदासजी गंगा-स्नान के लिए गये और गंगा के जल पर चादर बिछाकर ध्यानावस्थित हो बैठ गये। चार के साथ उन्हें वहते हुए कुछ दूर तक भक्ता ने देखा। उसने पश्चान् वे एक भस्मि-गुल होकर अदृश्य हो गये और फिर तब से नहीं दिखाई दिये। भक्तों ने उनकी समाधि मागी ग्राम में बनाई। वहाँ उनकी एक गद्दी आज तक चली आ रही है। परसा, पल्लासो और घझपुर के मठ उन्हीं के शिष्य-प्रतिष्यो द्वारा सत्पापित हैं।

परनीदास द्वारा लिखित प्रेमप्रवाच, शब्दप्रवाच और रत्नावली नाम से तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। इनमें से शब्दप्रवाच का प्रकाशन सन् १८८७ में छपरा से हुआ था। “धरनी-दासजी की वाणी” नाम से इनकी वाणिमा का एक सग्रह प्रयाग से भी प्रकाशित है। अल्प ग्रन्थ अभी तक हस्तलिखित ही है। इनकी रचनाआम ससम-भावना,^२ मुरति,^३ दना,^४ मन्त,^५ नाम-महिमा,^६ सतगुरु,^७ अलस,^८ बाहा-यूजा व्यर्थ,^९ अमरपद,^{१०} अनाहद,^{११} नाम-स्मरण,^{१२} साधु-सलस,^{१३} गुरु-माहात्म्य,^{१४} निर्वाण,^{१५} सुन्य-शिरर,^{१६} परमपद,^{१७} गगन-गुफा,^{१८} अभयपुर,^{१९} कर्म-वाण्ड का निषेध,^{२०} घट-घट व्यापी राम,^{२१} कर्म-स्वकता,^{२२} शरणागति,^{२३}

१ धरनीदासजी की वाणी, पृष्ठ १३ २३।

२ वही, पृष्ठ १, ४, १४।

३ वही, पृष्ठ ३, २७।

४ वही, पृष्ठ ३, १६।

५ वही, पृष्ठ ५, २१, २६, ४७, ५३।

६ वही, पृष्ठ ६।

७ वही, पृष्ठ ७, १५, २४, ३८।

८ वही, पृष्ठ ११, १५, २४।

९ वही, पृष्ठ १४, ३४।

१० वही, पृष्ठ १५, २१।

११ वही, पृष्ठ १५, ३८।

१२ वही, पृष्ठ १७, ३७, ३९।

१३ वही, पृष्ठ २१, २९।

१४ वही, पृष्ठ २३, २८।

४. वही, पृष्ठ ३।

६ वही, पृष्ठ ३।

८. वही, पृष्ठ ५।

१०. वही, पृष्ठ ६।

१२. वही, पृष्ठ ११, १५, १६, ४४।

१४. वही, पृष्ठ ११।

१६ वही, पृष्ठ १५।

२०. वही, पृष्ठ २०, ३०।

२२. वही, पृष्ठ २२।

तीर्थ-व्रत-मूर्तिपूजा आदि का बहिष्कार,^१ निर्गुण,^२ सत्-सुकृति-सन्तोष,^३ अतर्क्यमी,^४ निर-जन,^५ अमयपद,^६ दसमद्वार,^७ शून्य,^८ पद-निर्वाण,^९ जाति-भेद निषेध,^{१०} सुरति-निरति,^{११} पूर्वजन्मकृत पुण्य,^{१२} मनुष्यजीवन की दुर्लभता,^{१३} नाडिया की सप्पना,^{१४} गगन-मण्डल,^{१५} शून्य-भवन,^{१६} सहज,^{१७} आचरण की श्रेष्ठता,^{१८} कामिनी-याग,^{१९} आदि बौद्धधर्म के तत्व विद्यमान हैं। इससे भी प्रगट है कि सन्त धरनीदास को कवीर, रैदास आदि सन्तों द्वारा अगोष्ठित बौद्ध-प्रभाव उत्तराधिकार की भांति प्राप्त हुए थे। 'जो लगि निरगुन पथ न सूझै, काज कहा महि मडल दोरे^{२०}' कहकर धरनीदास ने निरजन-पथ की प्रशंसा की है और "तत्तु निरजन सबके सगा^{२१}" कहकर उसे ही मुक्ति का साधन माना है—

नाम निरजन करो उचारा ।
नाम एक समार उवारा ॥
नाम नाब चडि उतरहि दासा ।
नाम बिहूने फिरहि उदासा^{२२} ॥

धरनीदास ने निरजन, निर्गुण, राम, सत् आदि इन सभी को सर्वव्यापी निराकार परमात्मा का नाम माना है और रामनाम की महिमा गात हुए उसे सुखदायी कहा है—

राम नाम सुमिरा रे भाई ।
राम नाम सन्तन सुखदाई ॥
राम कहत जम निकट न आवै ।
राम यजु साम अयर्वन गावै^{२३} ॥

कवीर आदि सन्ता तथा सरह आदि सिद्धा की भांति धरनीदास ने कर्मकाण्ड की तुच्छता पर बड़ा मार्मिक प्रकाश डाला है और सतज्ञान का माहात्म्य बतलाया है—

१ धरनीदासजी की बानो, पृष्ठ २३, ३०, ३२ ।

२ वही, पृष्ठ २४ ।

४ वही, पृष्ठ २९ ।

६ वही, पृष्ठ ३२ ।

८ वही, पृष्ठ ३५, ३८ ।

१० वही, पृष्ठ ३७ ।

१२ वही, पृष्ठ ३९ ।

१४ वही, पृष्ठ ४७ ।

१५ वही, पृष्ठ ४७ ।

१७ वही, पृष्ठ ४७ ।

१९ वही, पृष्ठ ५८ ।

२१ वही, पृष्ठ ५२ ।

२३ वही, पृष्ठ ४४ ।

३ वही, पृष्ठ २५ ।

५ वही, पृष्ठ ३२, ३३, ४१, ५२ ।

७ वही, पृष्ठ ३५ ।

९ वही, पृष्ठ ३६ ।

११ वही, पृष्ठ ३७, ४४ ।

१३ वही, पृष्ठ ४३ ।

१६ वही, पृष्ठ ४७ ।

१८ वही, पृष्ठ ५८ ।

२० वही, पृष्ठ २४ ।

२२ वही, पृष्ठ ४२ ।

विमा पट वर्म सन दमा नहि धम तजो नहि भम विमि वम छूटे ।
 दियो बहु दान करि विविध विधान मन बढो अभिमान जम प्रान फूटे ॥
 जय अण जीम सप तीरय तत नम करि बिना प्रभुप्रेम बन्निराज फूटे ।
 दास धरनी कह वौन बिचि निबह जवै गुरुज्ञान तब भगन फूटे ॥

धरनीदास के देहावसान के पचास वर्षों के बाद जयदास मायाराम रतनदास या मुकुन्ददास रामदास सीतारामदास हरनदास तथा सत रामदास धरनीश्वरी सम्प्रदाय के साधु हुए । मागो इस सम्प्रदाय की प्रधान गद्दी मानी जाती है और धरनीश्वर के द्वार में उनके भजन के स्थान पर धरनीदास का खड़ाऊँ रखा रहता है । उत्तर प्रदेश के बगिया जिले में इस सम्प्रदाय के अनुयायी बहुत बड़ी संख्या में हैं । परसा मठ के संस्थापक सत चैतराम बलिया जिला-तहत सहतबार के पास स्थित बघाव ग्राम में रहनवाले थे अतः बलिया के भक्ता का सम्बन्ध परसा के मठ से हो अधिक है । चैतराम धरनीदास के गिष्य रामप्रसादीदास के गिष्य थे । उनका देहांत सन् १७८८ में हुआ था । इनकी भी गिष्य-परम्परा बलिया में पाई जाती है । यह एक उच्चगार्ह के प्रसिद्ध सन्त थे ।

दरियादास और दरियादासी सम्प्रदाय

सात साहित्य में दो दरिया नामक सात प्रसिद्ध हैं । ये दोनों समकालीन थे । एक बिहार राज्य के रहनवाले थे और दूसरे मारवाड़ (राजस्थान) के । इनमें बिहारवाले दरिया साहब की रचनाएँ अधिक ऐश साहित्यिक हैं तथा मारवाड़वाले की रचनाएँ अल्प और साहित्यिकता से रहित हैं । प्रसिद्धि में भी बिहारी दरिया साहब मारवाड़वाले से बढकर हैं और बापू एवं गिष्य संख्या में भी वे आगे बढ़े हुए हैं फिर भी इन दोनों सातों पर बौद्धधर्म का प्रभाव पड़ा हुआ था और ये दोनों ही मुसलमान से सन्त हुए थे । अतः इन दोनों की रचनाओं तथा साम्प्रदायिक स्थिति के सम्बन्ध में अलग अलग विचार करेंगे ।

बिहारी दरियादास

बिहारी दरियादास का जन्म बिहार राज्य के धरवाधा नामक ग्राम में हुआ था । विज्ञानानन्ददास की जन्म तिथि ६० सन् १६७४ और गिष्य तिथि सन् १७८० माना है^१ । ये दर्ज-मुक्त में उत्पन्न हुए थे । दरियादासी सम्प्रदायवाले मानते हैं कि दरियादास के पूज्य उज्जैन में विहार में आकर बस गये थे और वहाँ दानिय जाति के थे^२ । हमारा मत है कि दरियादास वास्तव में मुसलमान ही थे । उनके हिन्दू गिष्यों में उन्हें भी हिन्दू परम्परा का होना का प्रचार अपने गौरवमात्र के लिए किया है । दरियादास का विवाह नो बप का है ।

१ धरनीदासजी की मानी पृष्ठ ३० ।

२ दरिया प्रभावकी प्रथम भाग पृष्ठ ५ उत्तरी भारत की सातपरम्परा, पृष्ठ ५९६, हिन्दो की निगुण वाग्यपारा और उत्तरी सागानव पृष्ठभूमि, पृष्ठ ४८ ।

३ दरिया प्रभावकी, प्रथम भाग, पृष्ठ ९ ।

अवस्था में हो गया था। उनकी पत्नी का नाम गार्हमती था। वह बीस वर्ष की आयु में वराम ले लिए थे किन्तु उनकी पत्नी सदा उनके साथ रही^१। टक्यास नामक उन्हें एक पुत्र था। उसके सम्बन्ध में भी क्या प्रचलित है कि वह दरियादास का औरम पुत्र न होकर घमपन था क्योंकि वह स्त्री-संसर्ग से सदा वंचित रहे^२ किन्तु अन्तर्मात्र में प्रमाणित है कि दरियादास एक पुत्र के जन्म के उपरांत स्याम के पत्र में यह उसी को अपने सम्प्रदाय का मानन के लिए तैयार था जो सदा माह-माया में न रहकर ब्रह्मचर्य के लिए पुनः के उत्पन्न होने के उपरांत गृह-यात्रा दे—

जो जिव फंदे नारि सा सो नहि बस हमार ।

बस राखि नारि जो त्याग सा उत्तर भवपार^३ ॥

प्रासिम बुकानन ने लिखा है कि भोर कासिम ने दरियादास पर प्रसन्न होकर उन्हें एक सौ एक बाघा भूमि को दान में दिया था,^४ वह भूमि घोर घोर और भी बड़ गयी थी और दरियादास वही घरकषा में रहकर जीवन-मयन्त सन्तान यात्रि में सल्लभ रहे। कुछ दिनों के लिए इन्होंने काशी मगहर बाईसी हरदो और लहठान की भी यात्रा की थी। इनके प्रधान गिन्या की संख्या छत्तीस बनाई गयी है निम्न दलदाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है।

दरियादास द्वारा लिखित बीस ग्रन्थ कह जाते हैं^५ जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—अग्रनाम अमरनाम भक्तिहनु ब्रह्मचर्य ब्रह्मविवेक दरियानामा दरियासागर गणेश गोष्ठी नानदीपक नानमूल नानरत्न नानस्वरोदय काञ्चरित्र मूर्तिउल्लास निमग्ननाम प्रममूल गन्ध या वीरक सहसराणा (सहस्रान्ती) विवेकसार और यन्त्रसमाधि। इनके अतिरिक्त ब्रह्मनाम गणचिन्तावन रामचरणगोष्ठी सनमया पारमर्यन नानबन्धुसार आदि ग्रन्थ भी दरियादास के लिखित धतलाए जाते हैं^६। इनमें से दरियासागर नानरत्न नानसराद भक्तिहनु ब्रह्मविवेक और नानमूल—इन छ ग्रन्थों का प्रकाशन दरियाप्रयावली के अन्तर्गत विहार राष्ट्रभाषा परिषद् द्वारा है तथा दरियासागर नानदीपक और दरियादास की धुनी हुई गयी का भी प्रकाशन प्रयाग से। इनकी रचनाओं का देखन से पता होता है कि इन पर कबीर साहब का दृढ़ अधिक प्रभाव पड़ा था। वे अपने को कबीर का अवतार तक मानते थे और यह भी कहते थे कि मैं वही बात कह रहा हूँ जिसे कि कबीर साहब ने नहीं कहा^७।

१ दरिया प्रयावली भाग १ पृष्ठ २२।

२ उत्तरी भारत की सातपरम्परा पृष्ठ ५६९।

३ दरिया प्रयावली भाग २ पृष्ठ २२।

४ वही भाग १ पृष्ठ २४।

५ दरियाप्रयावली भाग १ पृष्ठ २७।

६ वही पृष्ठ ३७-३९।

७ सोइ नहीं जा कहहि कबारा।

दरियादास पद पायो हीरा ॥—दरियासागर पृष्ठ ८०।

ऐसे ही इन्होंने जयदेव,^१ मत्स्येन्द्रनाथ,^२ गोरक्षनाथ,^३ नामदेव,^४ कमाल,^५ कमाली,^६ नानक,^७ मीरा,^८ तुरसी,^९ मत्तूब^{१०} आदि सन्ता का भी स्मरण बड़ी थढ़ा से किया है। इनमें भी नामदेव, कबीर और मत्स्येन्द्रनाथ को कलिमुग का जाग्रतक ज्ञानी कहा है^{११}। इससे प्रबट है कि पूर्ववर्ती निर्गुण सन्तो का प्रभाव दरियादास पर प्रधान रूप से पड़ा था और यही कारण है कि बौद्धधर्म के वे सभी प्रभाव इनकी रचनाओं में दिखाई देते हैं, जो पूर्व के सन्तो में विद्यमान थे। सतगुरु,^{१२} सत्तनाम,^{१३} अमरलोक,^{१४} सुरति,^{१५} बनन-बामिनो त्याग,^{१६} तीर्थ-प्रल-निषेध,^{१७} पाया ही मठ,^{१८} बभ्रलोक,^{१९} मनप्रधान,^{२०} सत्तलोक,^{२१} माला-छापा-तिलक धर्म,^{२२} अनहद,^{२३} तसम-भावना,^{२४} अमरपद,^{२५} निर्गुण,^{२६} ग्रय-प्रमाण-त्याग्य,^{२७} निर्वाण,^{२८} सर्वज्ञ,^{२९} साधु-सगति,^{३०} सत्त,^{३१} निरति-सुरति,^{३२} हठयोग,^{३३} पद-निर्वाण,^{३४} लोकवेद का त्याग,^{३५} नाम-

१ शब्द १८।२८, ४२।३।

२ वही, १८।१५, ५०।१, ज्ञानरत्न ७२।१-८।

३ वही, १८।१५, १८।२८, ५०।१, ज्ञानरत्न ७२।१-८।

४ वही, ४।१०, १२।९, १८।८१, ५०।१, सहस्ररानी २९३, २९५।

५ वही, १।१०८, ४।११, ७।१, ७।८ दरियासागर ८२।३, ९८।२ तथा ९८।८।

६ सहस्ररानी १०३४, १०३६।

७ शब्द ४२।३, सहस्ररानी २९२, २९५।

८ शब्द २।२०, २२।९, ५०।१।

९ शब्द २०।१७, ४२।३। सहस्ररानी १२०, ३४८, ३५६, ७।३।

१० शब्द ४२।३। सहस्ररानी १२०।

११ नामदेव कलि जागे ऐग दास कबीर ग्याा मुग जेमे।

मच्छीन्र जागे सब नेहु जाग, सतगुर भद विरते पटधाना ॥

—ग्यानरत्न, पृष्ठ १९२।

१२. गन्तवानी सग्रह, भाग १, पृष्ठ १२१। १३ वही, पृष्ठ १२१।

१४ वही, पृष्ठ १२१। १५ वही, पृष्ठ १२२।

१६ वही, पृष्ठ १२२। १७ वही, पृष्ठ १२२।

१८. वही, पृष्ठ १२३। १९ वही, पृष्ठ १२३।

२० वही, पृष्ठ १-४। २१ वही, पृष्ठ १२५।

२२ वही, पृष्ठ १२२।

२३ गन्तवानी सग्रह, भाग २, पृष्ठ १३८।

२४. वही, पृष्ठ १३८। २५. वही, पृष्ठ १३९।

२६ वही, पृष्ठ १४०। २७. वही, पृष्ठ १४०।

२८ वही, पृष्ठ १४०। २९. वही, पृष्ठ १४०।

३० वही, पृष्ठ १४१। ३१. वही, पृष्ठ १४१, १४२।

३२ दरियासागर, भाग २, पृष्ठ ५। ३३ दरियासागर, पृष्ठ ५।

३४. वही, पृष्ठ ९। ३५. वही, पृष्ठ ९।

स्मरण,^१ कर्मकाण्ड-निषेध,^२ आवागमन,^३ निरजन,^४ कर्म-स्वकता,^५ जातिभेद-त्याग^६ आदि बौद्धधर्म के प्रभाव के ही चोतव हैं। डा० घमैन्द ब्रह्मचारी भास्त्री न लिखा है कि दरियादास ने बज्रयानी बौद्ध और नाथपंथी योगिया से ठठयोग, रहस्यवाद तथा जात-पात एवं कर्म-काण्ड के विरुद्ध पैना उक्तियाँ ग्रहण की हैं,^७ किन्तु हम देखने हैं कि इनके अतिरिक्त गुरु भक्ति, सानु-भक्ति, अहिंसा, सदाचार, व्रतादि अथवा ना निषेध आदि भी ऐसी बातें हैं, जिनका दरियादास पर गहरा प्रभाव पड़ा था। ये सत्तनाम के बड़ भक्त थे। इनका कहना था कि सत्तनाम एक ऐसी सार वस्तु है, जिससे अमरलोक का प्राप्त किया जा सकता है और उस सत्तनाम को प्राप्त करने के लिए सतगुरु होना अनिवार्य है—

सत्तनाम निजु मार है, अमरलोक के जाए।

बहुं दरिया सतगुरु मित्रे, मसं सकल मेटाए^८ ॥

दरियादास कर्म-काण्ड, माला-वेद्य भूषा आदि के फेर में न पड़कर निरजन का भजन करने का उपदेश देते थे। इनका मत था कि सत्तनाम भी निर्गुण है और निगुण की गति अगम्य एवं अचिन्त्य है—

माला टोपी भेद्य नहि, नहि सोना निमार।

मगा भाव मत्स्य है, जो बौद्ध गहै करार^९ ॥

सत्तनाम निरगुन अगारा, ताको काल न करै अहारा^{१०}।

सत्तनाम निजु प्रेम रमावै, सार सबद सो परगट पावै।

अमरलोक सतगुरु की बानी, आवागमन मेटे सो प्रानी^{११}।

सुमहू भ्यान गति कठ उचारा, निरगुन की गति अगम अपारा^{१२}।

दरियादासी सम्प्रदाय के अनुयायी उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों तथा बिहार में अधिक पाये जाते हैं। इनकी प्रधान गद्दी धरकथा में ही है। उसके अतिरिक्त तेलपा या तलैयादेसी, बड़ी मिर्जापुर (जि० सारन) और मनुवा चौकी (जि० मुजफ्फरपुर) में भी चार मठ हैं। इस पन्थ के अनुयायी 'सत्तनाम' के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं। साथ ही बबोर साहब इनके परम आदर्श हैं। दरियादास का अपने शिष्या को आदेश है कि जिस परमतत्व को बबोर ने प्राप्त किया था, उस ही तुम भी ढूँढो और सदा उसी के लिए चिंतन करो—

ताहि छाजु जो खोजहि बबीरा।

बहूँ निरन्तर समय गभीरा^{१३} ॥

१. दरियासागर, पृष्ठ १४।

३. वही, पृष्ठ १५।

५. वही, पृष्ठ १०३।

७. दरियाप्रवाहली, भाग २, पृष्ठ ११।

८. दरियासागर, पृष्ठ २१।

१०. वही, पृष्ठ २१।

१२. दरियासागर, पृष्ठ १५।

२. वही, पृष्ठ १४।

४. वही, पृष्ठ २२।

६. वही, पृष्ठ ८६।

९. वही, पृष्ठ २३।

११. वही, पृष्ठ १५।

१३. वही, पृष्ठ ४८।

परशुराम चतुर्वेदी का कहना है कि दरियादास पर बबीर साहब ने अधिक बबीर-भेष का ही प्रभाव पड़ा था^१ और यह यथार्थ है, क्योंकि दरियादास का जिन सन्तों में अधिक सम्पर्क हो गया था उनमें बबीरपन्थी अधिक रहे होंगे। इन्होंने अपने गुरु का नाम 'सत्तपुरूप' या 'परमपुरूप' बतलाया है, किन्तु ऐसा जान पड़ता है कि बबीरपन्थ से ही इन्हें निर्गुण तत्व की साधना प्राप्त हुई थी, या तो इन पर प्रायः सभी पन्था का कुछ-न-कुछ प्रभाव पड़ा था, किन्तु सन्त-परम्परा द्वारा गृहीत बौद्धतत्त्वा का प्रभाव भी इन पर पर्याप्त पड़ा था, जिसका वर्णन ऊपर किया गया है। इनमें 'स्वरोदर' नामक ग्रंथ में वर्णित आरवास-प्रस्वाग की प्रक्रिया भी बौद्ध 'आनापानमति' का ही दरियादानी स्वरूप है।

मारवाड़ी दरियादास

मारवाड़ी दरियादास ने जंतरान ग्राम में सन् १६७६ में एक धुनियाँ के घर जन्म लिया था^२। ये जब सात वर्ष के ही थे कि इनके पिता का देहान्त हो गया था। तत्पश्चात् ये अपने मामा बमोन के पास रैन नामक ग्राम में चले गये। वही इन्होंने बीनानेर के गियानसर निवासी प्रेमदयाल से दीक्षा ग्रहण की। कहा जाता है कि दरियादास सन्त दादूदयाल के अवतार थे^३। इससे जान पड़ता है कि इनके गुरु प्रेमदयाल सम्भवतः दादूपन्थी थे। दरियादास ने भी बबीर और दादू के प्रति बड़ी श्रद्धा व्यक्त की है—

मोई पथ बबीर का, दादू का महाराज ।

सब सन्तन का बालमा, दरिया का मिरताज^४ ॥

जनश्रुति है कि मारवाड़ प्रदेश के दासक महाराज वसन्तसिंह दरियादास के ध्येयत्व एवं समतार से प्रभावित होकर इनके शिष्य हो गये थे^५। ई० सन् १७५८ में दरियादास का ८२ वर्ष की आयु में देहान्त हुआ था।

दरियादास की बहुत थोड़ी रचनाएँ प्राप्त हुई हैं। इनकी रचनाओं का एक सग्रह प्रयाग से प्रकाशित है। इनकी यागी की देखने में ज्ञात होता है कि ये सन्त परम्परा के एक उच्चरोटि के निर्गुणी सन्त थे। इन्होंने जिस साधना मार्ग का उपदेश दिया, वह पूर्ववर्ती सन्तों से भिन्न नहीं था और इन पर भी बौद्ध-प्रभाव अन्य सन्तों का ही भाँति पड़ा था।

१. उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ ५७५।

२. जो धुनियाँ तो भी मैं राम तुम्हारा।

अपम बमोन जानि मति हीना, तुम तो ही मिरताज हमारा ॥

—दरियासाहब की बानी, पृष्ठ १।

३. उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ ५७९।

४. दरियासाहब की बानी, पृष्ठ २।

५. सन्तमाल, पृष्ठ २०८।

१, ६, ३०

इनकी वाणी में भी उन्हीं के समान सतगुरु,^१ कर्म-स्ववृत्ता,^२ शून्य,^३ नाम-स्मरण,^४ परमपद,^५ आवागमन,^६ सत्त,^७ सानु-महिमा,^८ गुरु-माहात्म्य,^९ अनहद,^{१०} निर्वाण,^{११} निर्गुण,^{१२} वसम-भावना,^{१३} नाम महिमा,^{१४} गगन-मण्डल,^{१५} सुरति,^{१६} राय की घट-घट व्यापकता,^{१७} ग्रथ-प्रमाण का निषेध^{१८} पर निर्वाण^{१९} आदि बौद्ध-उत्तर आए हुए हैं। इनमें अपनी यह भी विशेषता है कि स्त्री की निन्दा न कर इन्होंने उन लोगों की ही निन्दा की है और उन्हें मूर्ख कहा है, जो कि स्त्री की निन्दा करते और उसे दोषों ठहराते हैं—

नारी जननी जगत की, पाल पोस दे पोष।

मूरख राम बिसार कर, ताहि लगाई दोष^{२०} ॥

दरियादास के प्रधान शिष्य सुखरामदास थे। ये भी बहुत प्रसिद्ध थे। रैन ग्राम में अतएव इनकी समाधि के पास मेला लगता है। मारवाड़ी दरियादास के अनुयायी राक्षस्यार में पाये जाते हैं, किन्तु इनको सख्या अधिक नहीं है।

शिवनारायणी सम्प्रदाय

सन्त शिवनारायण की जन्म-तिथि तथा निधन-तिथि की निश्चित जानकारी अभी तक नहीं हो सकी है। इन्होंने अपने ग्रंथ 'गुरु अन्यास' की रचना सन् १७३४ में की थी। इसमें अनुमान किया जा सकता है कि इनका जन्म ग्रन्थ-रचना से ३०-४० वर्ष पहले हुआ होगा। मूलग्रंथ में जन्म-तिथि सन् १७१६ दी गई है, किन्तु वह मान्य नहीं हो सकती, क्योंकि केवल १८ वर्ष की अवस्था में 'गुरु अन्यास' जैसे ग्रंथ की रचना सम्भव नहीं हो सकती। शिवनारायण के पूर्वज कन्नौज की ओर से आकर बलिया^{२१} जिलान्तर्गत चन्दवार नामक ग्राम में बस गये थे। वही नरोत्तम क्षत्रिय बाघराय की पत्नी ने इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु दुःखहरन नामक सन्त थे, जो बलिया जिले के ससना बहादुरपुर ग्राम के रहनेवाले थे।

१ सन्तवाणी संग्रह, भाग १, पृष्ठ १२६।

२ वही, पृष्ठ १२६।

३ वही, पृष्ठ १२६।

४ वही, पृष्ठ १२७।

५ वही, पृष्ठ १२७।

६ वही, पृष्ठ १२७।

७ वही, पृष्ठ १२८।

८ वही, पृष्ठ १२९।

९ वही, पृष्ठ १२९।

१० वही, पृष्ठ १३१।

११ वही, पृष्ठ १३१।

१२ वही, पृष्ठ १३१।

१३ सन्तवाणी संग्रह, भाग २, पृष्ठ १४२, १४३।

१४ वही, पृष्ठ १४२।

१५ वही, पृष्ठ १४३।

१६ वही, पृष्ठ १४३।

१७ वही, पृष्ठ १४४।

१८ सन्तवाणी, पृष्ठ ४४७।

१९ वही, पृष्ठ ४५०।

२० दरियादास की बातों, पृष्ठ ४३।

२१ पहले चन्दवार गाजीपुर जिले में पड़ता था।

मन्त्र शिखारायण के सम्बन्ध में बहुत धर्म विदित हो पाया है। कहा जाता है कि वे दीक्षित होकर धर्म-प्रचार-नाम में लगे गये थे। उन्होंने आगरा, दिल्ली आदि नगरों में जाकर उपदेश दिया। मुहम्मदशाह भी उनसे बहुत प्रभावित हुआ था। उसने प्रशस्ति होकर धर्म-प्रचारार्थ अजमेर-स्वरूप एवं मुहर भी प्रदान की—

मोहम्मदशाह की शब्द सुनाये।

मोहर लेकर धर्म चलाये।^१

ये भी विवाहित सन्त थे। इनकी स्त्री का नाम सुमति कुँवरि तथा पुत्र और पुत्री के नाम प्रमदा जैमल और सलीला थे। इनके धर्म का प्रचार चार प्रमुख शिष्टों ने किया। स्वयं इनही भी सम्पूर्ण उत्तरी भारत की यात्रा की थी और अपने धर्म का प्रवचन कर लोगों को प्रभावित किया था। कहा जाता है कि शिखारायणों सम्प्रदाय के अनुयायी वर्मा, अदन, बिलाविलान आदि देशों में भी हैं। बंगाल, गाजीपुर, बाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़ आदि उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में इनकी मर्याद अधिक है।

सन्त शिखारायण ने १६ ग्रन्थ प्रणीत हैं किन्तु अभीतर 'गुरु अष्टांग' और 'सम्प्रदाय' इन दो ग्रन्थों का ही प्रकाशन हुआ है। शिखारायण ने ११ ग्रन्थों का नाम इस प्रकार दिये हैं—
 १. ग्रन्थ, २. सन्त बिलाल, ३. भजन ग्रन्थ, ४. सन्त मुन्दर, ५. गुरुग्रन्थ, ६. सन्त अचारी, ७. सन्त उपदेश, ८. सम्प्रदाय, ९. सन्त परमान, १०. सन्त महिमा तथा सन्तसंग्रह^१। इन अतिरिक्त सबाल-जवाब दीक्षा, लालग्रन्थ आदि भी नाम इनके ग्रन्थों के पाये जाते हैं, किन्तु इनकी प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कुछ कह सकना सम्भव नहीं है। इनकी यात्रा पर भी बौद्ध-प्रभाव पड़ा दारुणता है। इनके गुरु दुसहरा सन्तमत के ही सन्त थे और यही कारण है कि उनसे शिष्य पर निर्गुण सन्तों की सभी साधनाओं एवं प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ा था। इनकी यात्रा में आए हुए गुरति,^२ आवा-गमा,^३ याया-सीध,^४ राया मठ,^५ अनन्द,^६ लटायण,^७ अनिरयता,^८ धर्म-प्रमाण अप्राप्त,^९ तीर्थ-यात्रा मूर्ति पूजा मोन-अत आदि का निषेध,^{१०} धर्म-स्वकता,^{११} धर्म-नाण्ड का त्याग,^{१२} गमता,^{१३} नाम महिमा,^{१४} सन्त,^{१५} गुरु-नाहारण,^{१६} परमान भावना^{१७} आदि बौद्धधर्म के सत्त्व बौद्ध प्रभाव के ही द्योतक हैं। गिद्धो-नाथा की भाँति सन्त शिखारायण ने ब्रह्म-गुरुता धर्मों को

१ उत्तरी भारत की मन्त्रगुरुपरा, पृष्ठ ५९३।

२ सन्तगाल, पृष्ठ २६५-२६६।

३ सन्तगाल, पृष्ठ ४८३।

४ यही, पृष्ठ ४८२।

५ यही, पृष्ठ ४८२।

६ यही, पृष्ठ ४८२।

७ यही, पृष्ठ ४८३।

८ यही, पृष्ठ ४८४।

९ यही, पृष्ठ ४८४।

१० सन्तगाल, पृष्ठ ४८४।

११ यही, पृष्ठ ४८५।

१२ यही, पृष्ठ ४८५।

१३ यही, पृष्ठ ४८५।

१४ यही, पृष्ठ ४८५।

१५ यही, पृष्ठ ४८५।

१६ यही, पृष्ठ ४८६।

१७ यही, पृष्ठ ४८६।

१८ यही, पृष्ठ ४८३।

प्रमाण नहीं माना है और भगवान बुद्ध के समान ही इनमें भटकनवाला को अज्ञानी बतलाया है—

वेद पुरान वरन बहु वरनत भिन्न भिन्न बरि भाग ।

सो मुनि भूले मुरख गैवारा भटकत फिरहि जगत भलिभँतिआ^१ ॥

इसी प्रकार मूर्ति-पूजा आदि को मिथ्या-कर्म कहा है

सौरय जाके पाहन पज, भौनो हवै के ध्यान धरो ।

सोवनरायन ई सभ झूठा ब्रह्म लग मन नहिं हाय करो^२ ॥

घट में ही गंगा-जमुना मरस्वती विद्यमान हैं अष्टांग स्नानाभ्यास जान की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही माता पिता सब घट में ही विराजमान हैं उनका प्रतिदिन दशन अपश्य है—

शिपाही मन दूर खलन मत जेय ।

घट ही में गंगा घट ही में जमुना तहि बिच पैठि नहय ।

अछही विरिज की शोतल नुह छहिया तहि तर धठि नहय ॥

मात पिता तर घट ही में निठि उठि दरसन पय ।

शिवनारायन कहि समुपाव गुरु के सबद श्रिय कय^३ ॥

भगवान बुद्ध के 'अत्तदीपा विहरय'^४ (=अपन लिए आप दीप बनो=आत्मनिर्भर होओ) आदेश का सदृश सन्त शिवनारायण ने भी "आपुही आप निदाह"^५ का उपदेश दिया है।

सन्त शिवनारायण के चार प्रमुख शिष्य रामनाथ सदाशिव, लखनराय और लेखराज थे। इनके चार मठ 'चारधाम' के नाम से प्रसिद्ध हैं जो ससता बहादुरपुर, भलसरी, चदवार और गाजापुर में हैं। इन स्थानों पर शिवनारायणी सम्प्रदाय का अनुयायी प्रति वर्ष मात्र सुदी पंचमी के दिन एकत्र होते तथा उत्सव मनाते हैं। पढ़ते-रस मत को माननेवाले ऊँची जाति के लोग व किन्तु सम्प्रति बमार, दुसांग आदि नाचो जाति के लोग ही इस मत के अनुयायी हैं। बम्बई, वानपुर आदि में भी इनका मठ है। यह भगत या सन्त कहलाते हैं और अपन इष्टदेव सन्त शिवनारायण को 'सन्तपति' कहते हैं।

चरणदासी सम्प्रदाय

सन्त चरणदास का जन्म सन १७०२ में भवान का अन्तर्गत जेहरा नामक ग्राम में हुआ था। ये दूसरे वैश्य जाति के थे। इनके पिता का नाम मुरगीधर तथा माता का नाम कुत्रो देवी था^६। इनके वचन का नाम रणजीत था। इनका पिता धार्मिक व्यक्ति था। वह समय

१ सन्तमानि, पृष्ठ ४८४।

२ वही पृष्ठ ४८५।

४ महापरिनिर्वाणसुत्त पृष्ठ ६२।

६ सन्त चरणदास—डॉ० विलासिनारायण दीक्षित, पृष्ठ १६-१७।

३ सन्तमानि, पृष्ठ ४८२।

५ सन्त मुन्दर से उद्धृत।

समय पर जंगल में जाकर ध्यान-भावना किया करते थे। कहा जाता है कि एक दिन जब वे जंगल में गये तो फिर लौटकर नहीं आये। खोज करने पर बेबल उनी पढ़ने हुए वस्त्र ही एक स्थान पर रखे हुए मिले। उस समय चरणदास की आयु लगभग ७ वर्ष की थी। पिता के अदस्य हो जाने पर ये अपनी माता के साथ ननिहाल दिल्ली चले गये। वही इनका पालन-पोषण हुआ। जब ये उन्नीस वर्ष के थे, तब इनकी भेंट सुबदेवदास से हुई और उन्होंने इन्हें दीक्षित कर इनका नाम रणजीत से चरणदास रखा दिया। सन्त चरणदास ने दोसोपरान्त तीर्थ-यात्रा प्रारम्भ की। फिर ये तीस वर्ष की आयु में दिल्ली लौट आए और वही रहकर अपने मत का प्रचार आरम्भ किया। इन्होंने वही रहकर लगभग पचास वर्षों तक प्रवचन, सत्संग, समाधि-भावना आदि कार्यों में समय व्यतीत किया। इनने सम्बन्ध में अनेक कमला-रिख कथाएँ प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि इन्होंने अपने देहावसान की तिथि तथा समय पहले ही घोषित कर दिया था। दिल्ली में ही अगहन, सुबो ४, सन् १७८२ (सं० १८३९) को इनका देहान्त हुआ था।

सन्त चरणदास ने अपनी रचनाओं में सम्बन्ध में स्वयं लिखा है—“सन् १७२४ की चैत्र पूर्णिमा की सोमवार के दिन मैंने यह विचार किया कि कुछ ग्रंथों की रचना करनी चाहिए। यह निश्चय करके मैंने उसी दिन कुछ आनियाँ बना डाली। फिर मैंने बीसों ही पाँच हजार आनियों लिखी और गुरु के नाम की गंगा में उन्हें प्रवाहित कर दिया। इसने पीछे मैंने पाँच हजार अन्य पद लिखे, जो तीसरी पाँच हजार रचनाएँ की, उन्हें अपने साधुओं को दे दिया।” इससे जान पड़ता है कि ये रचना करने में बितने निपुण थे। इनकी इनकी रचनाएँ बतलायी जाती हैं, जिनमें से पन्द्रह ग्रंथों का एक संग्रह यम्बई^१ से प्रकाशित हुआ है और सम्पूर्ण ग्रंथों के संग्रह का प्रकाशन लखनऊ^२ से भी हुआ है। ऐसे ही इनकी वाणिमो का एक संग्रह तीन भागों में प्रयाग से^३ भी प्रकाशित हो चुका है। इनने द्वारा रचित ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं—ब्रजचरित, अमरासोब अरण्यधाम वर्णन, धर्म-जहाज वर्णन, अष्टांगयोग वर्णन, योगसन्देश सागर, ज्ञानस्वरोदय, पञ्चोपनिषत्, भक्तिपदार्थ वर्णन, मनविहृत-करण गुटकासार, ब्रह्मज्ञानसागर, शब्द, भक्तिसागर, जामरगमाहात्म्य, दानजोला, मदबोलेला, मालीनाथलीला, धीमर ब्राह्मणलीला, माखनबोरीलीला, गुरजेनलीला, नासावेतलीला और कवित। इनमें से अन्तिम की ग्रंथों की प्रामाणिकता अमोक्षर सिद्ध नहीं हो सनी है, किन्तु दोष १२ ग्रंथों की इन्हीं की रचना सब विद्वान् मानते हैं^४।

सन्त रामचरण की रचनाओं को देखने से विस्ति होता है कि इन पर रामानुज-निर्गुण दोनों उपासनाओं का प्रभाव पड़ा था, किन्तु ये निर्गुणो सन्त ही थे। अन्य सन्तों की भाँति

१. श्री भक्तिसागर ग्रंथ-ज्ञानसरोदय, पृष्ठ १५६।

२. बेंकटेश्वर प्रेस, यम्बई।

३. नवलबिन्दोर प्रेस, लखनऊ।

४. बेलबेदिमर प्रेस, प्रयाग।

५. उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ ६०१-६०२।

इन पर भी परम्परागत बौद्धधर्म का प्रभाव पड़ा था। इनकी वाणी में भी गुरु-माहात्म्य,^१ सत्तगुह,^२ जातिभेद-निषेध,^३ सायु-महिमा,^४ स्वसम-भावना,^५ नाम-स्मरण,^६ अनहद,^७ समाधि,^८ पद-निर्वाण,^९ सत्संगति,^{१०} सुरनि-निरति,^{११} परजारी-त्याग,^{१२} समा-शील-सन्तोष-दया आदि गुणधर्म,^{१३} हठयोग,^{१४} नाम-माहात्म्य,^{१५} तप-तीर्थ-व्रत व्यर्थ,^{१६} शान-मण्डल,^{१७} दशम-द्वार,^{१८} निर्गुण,^{१९} शून्य-सिम्बर,^{२०} उत्त,^{२१} आवागमन,^{२२} सहज,^{२३} श्रय-प्रमाण त्याग्य,^{२४} घट हो तीर्थ-स्थान,^{२५} अमरपद,^{२६} घट हो मठ,^{२७} मूर्ति-मूजा-निषेध,^{२८} कर्म-काण्ड व्यर्थ,^{२९} वेश-निरर्थक,^{३०} कनक-कामिनो का त्याग,^{३१} माला-तिलक से लाभ नहीं,^{३२} अनित्यता,^{३३} क्षण-भंगुरता,^{३४} अब्रूत,^{३५} शून्य,^{३६} निर्वाण,^{३७} निराकार^{३८} आदि बौद्ध-विचारों के समन्वय तथा प्रभाव दृष्टान्त है। इन्होंने भी अपने पूर्ववर्ती कबीर, दादू, घन्ना, नामदेव, सेन, सधना, पौषा, रैदास, जयदेव, मल्लूक, मोरमाधव, मोरा, जिलोचन आदि सन्तों का स्मरण बड़ी श्रद्धा से किया है^{३९}। कबीर, नानक आदि के सपान इन्होंने भी उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर

१ चरनदासजी की वाणी, भाग १, पृष्ठ १।

२. वही, पृष्ठ २।

४. वही, पृष्ठ १०।

६. वही, पृष्ठ १४।

८. वही, पृष्ठ १५।

१०. वही, पृष्ठ १५।

१२. वही, पृष्ठ २०।

१४. वही, पृष्ठ २९।

१५. वही, पृष्ठ ३०।

१७. वही, पृष्ठ ३२, ३६।

१९. वही, पृष्ठ ३४।

२१. वही, पृष्ठ ३७।

२३. वही, पृष्ठ ३९।

२५. वही, पृष्ठ ४७।

२७. वही, पृष्ठ ४८, ४९।

२९. वही, पृष्ठ ५३।

३१. वही, पृष्ठ ५३, ६६, ७३।

३३. वही, पृष्ठ ६०, ७२।

३४. वही, पृष्ठ ७१, ७६।

३५. चरनदासजी की वाणी, भाग २, पृष्ठ १।

३६. वही, पृष्ठ ४।

३८. वही, पृष्ठ १६।

३९. चरनदासजी की वाणी, भाग १, पृष्ठ ५४, ५५, ६२, ६३।

३. वही, पृष्ठ २, ८।

५. वही, पृष्ठ १०-१३, ३३।

७. वही, पृष्ठ १५, ३५।

९. वही, पृष्ठ १५, १९, २६।

११. वही, पृष्ठ १६।

१३. वही, पृष्ठ २५।

१६. वही, पृष्ठ ३०।

१८. वही, पृष्ठ ३२।

२०. वही, पृष्ठ ३६।

२२. वही, पृष्ठ ३७।

२४. वही, पृष्ठ ४७।

२६. वही, पृष्ठ ४८।

२८. वही, पृष्ठ ५०, ५१।

३०. वही, पृष्ठ ५३।

३२. वही, पृष्ठ ५७।

३७. वही, पृष्ठ ९।

गाया है—“सकल पशरथ घट हो भाहो^१”, ऐसे ही निर्गुण की दृष्ट्या पर सोकर सभी भयो को दूर करने का उपदेश दिया है,^२ वहाँ तक पहुँचने के लिए गुरु का सहारा अनिवार्य है,^३ अमरपद निर्वाण की प्राप्ति के लिए सभी यात्रु बर्मबण्डो की त्याग कर नागस्मरण तथा गुरु के माध्यम से साधनारत होना उचित है। इसी प्रकार निर्भय, अभय और अमर निर्वाण-पद का साक्षात्कार सम्भव है। सन्त चरणदास के ये विचार एवं साधना के मार्ग बौद्ध-साधना के समान अनुसृत्य एवं उसीसे प्रभावित हैं, जो उक्त सन्त-परम्परा से प्राप्त हुए थे।

चरणदासी सम्प्रदाय के ५२ प्रभूत शिष्य परम्पराएँ तथा शाखाएँ वतलाई जाती हैं। सन्त चरणदास के शिष्यों में सुवत्सागर, रामरूप, रामतनेही, जोगजीत, सहजोबाई, दयाबाई आदि प्रभूत थे। इनमें सहजोबाई और दयाबाई दोनों महिमा सन्त की और ये भी डेहरा घाट की ही रहनेवाली विदुषी महिला थी। सहजोबाई का जीवनकाल ई० सन् १६८३-१७६३ माना जाता है तथा दयाबाई का सन् १७१८-१७७३। इन दोनों की रचनाएँ क्रमशः “सहज प्रकाश” और “दयाबोध” प्रसिद्ध हैं। ये दोनों गुरु-बहिर्गने अपने गुरु की सजातीया थी। कहा जाता है कि “दास” तथा “सोकर” सत्त्व निर्णय” भी सहजोबाई की ही रचनाएँ हैं और ऐसे ही “विनयमालिका” दयाबाई की। चरणदासी सम्प्रदायवाले अधिकांश दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में पाये जाते हैं। इनका प्रधान केन्द्र दिल्ली है। वही सन्त चरणदास की समाधि बनी हुई है। डेहरा में भी इनकी छतरी है, जहाँ इनकी माला, वस्त्र और टोपी सुरक्षित हैं। वहाँ प्रतिवर्ष वसन्तपंचमी के दिन मेला लगता है^४।

गरीबदासी सम्प्रदाय

गरीबदास बावरी सम्प्रदाय के अन्तिम प्रसिद्ध सन्त थे। दक्षिण अपने नाम से एक अलग सम्प्रदाय की स्थापना की। इनका जन्म सन् १७१७ में रोहता जिलान्तर्गत झज्जर जिला के छुडानी ग्राम में हुआ था। इनके पिता एक जमींदार थे, जो जाट जाति के थे। इनके सम्बन्ध में अनेक प्रकार की विम्वद-कृतियाँ एवं अतीतिवत् परम्परा की बातें प्रसिद्ध हैं। ये बबोर साहब की अपना गुरु मानते थे, किन्तु इनके गुरु परम्परा भी थे, जुलाहा भी थे और परम सन्त बबोर भी थे—

(१) दास गरीब बबोर का चेरा ।

सन्त लोग अमरापुर रेशा^५ ॥

१. चरणदासजी की बानी, भाग १, पृष्ठ ४९।

२. “निरागुन तेज विछाय सभी गरि दूर भय।” —बही, पृष्ठ ३४।

“दुख रोग महल में आव कि निरगुन तेज विछो।” —बही, भाग २, पृष्ठ ९।

३. “गुरु कि बह घर बौन दिलावे।” —बही, भाग २, पृष्ठ ८।

४. उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ ५९९।

५. गरीबदासजी की बानी, पृष्ठ १३५।

(२) दास गरीब कबीर का चेला,
ज्यों का त्यों ठहराना^१ ।

(३) दास गरीब कबीर का,
पाया अम्बाना^२ ।

(४) गरीबदाम जुलहा कहै,
मेरा साज न देखियो कोय^३ ।

तात्पर्य यह कि कबीर माहब को अपना मानस-गुरु मानते थे और उन्हें अवतारी पुरुष समझते थे । ऐसा अवतारी पुरुष, निम्नलिखित कि हिरण्यकश्यप, रावण आदि दुष्टों को मारकर मन्त्रों का कल्याण किया^४ । गरीबदास ने उपमास्वरूप अपने को भी कही कोली^५, कही दलाल^६ आदि भी कहा है । इन्होंने बड़ी थड़ापुर्वक बार-बार कबीर, पीपा, नामदेव, घन्टा, रैदास, कमाऊ, नानक, दादू, हरिदास, सेन, निलोचन, गोरख, जयदेव, रामानन्द, मीरा, केशव, चौरासी सिद्ध आदि^७ मिठा, नाया और मन्त्रों का स्मरण किया है । इनका प्रभाव भी गरीबदाम पर पूर्णरूपेण पड़ा था, जा उनकी वाणिया से स्पष्ट ज्ञात होता है । पराशराम शत्रुघ्नी ने लिखा है कि गरीबदास पर कबीर माहब का ही प्रभाव पड़ा था^८, किन्तु सत्य यह है कि गरीबदास पर पूर्ववर्ती सभी सिद्धों, नाया तथा सन्ता का प्रभाव पड़ा था । यही कारण है कि गरीबदास बौद्ध-प्रभाव से भी वंचित नहीं रह सके । उनकी वाणी में निर्गुण^९, अनित्यता^{१०}, सतगुरु^{११}, सन्त-सत्संग^{१२}, घट ही मठ^{१३}, अनहद^{१४}, सन्त-महिमा^{१५}, शील-सन्तोष-दया-धर्म-विवेक^{१६}, अमयपद^{१७}, शून्य^{१८}, गगन-मण्डल^{१९}, अमरपुर^{२०}, शून्य-शिखर^{२१}, हंस^{२२},

१ गरीबदामजी की बानी, पृष्ठ १६४ । २. वही, पृष्ठ १८३ ।

३ वही, पृष्ठ १८४ । ४ वही, पृष्ठ १८४ ।

५ वही, पृष्ठ १३३ ।

६ वही, पृष्ठ १०५ ।

७ वही, पृष्ठ २१, ७०, ७१, ७२, ७५, ८९, ९०, १४२ ।

८ उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ ६०७ ।

९ गरीबदासजी की बानी, पृष्ठ १ । १०. वही, पृष्ठ ४ ।

११. वही, पृष्ठ ४ ।

१२ वही, पृष्ठ ५ । १३. वही, पृष्ठ ५ ।

१४ वही, पृष्ठ ५ । १५. वही, पृष्ठ ७ ।

१६ वही, पृष्ठ ७ ।

१७ वही, पृष्ठ ७ ।

१८. वही, पृष्ठ ९ । १९ वही, पृष्ठ ९ ।

२०. वही, पृष्ठ १० । २१. वही, पृष्ठ १४, २४ ।

२२. वही, पृष्ठ १४ ।

भँवर-गुफा^१, शून्य-सरोवर^२, सुरति-निरति^३, निर्वाण^४, साधु-महिमा^५, शून्यवस्तु^६, नाम-महिमा^७, हठगोच^८, घट-घट व्यापी परमेश्वर^९, अहिंसा^{१०}, शील^{११}, तीर्थ-व्रत व्यय^{१२}, निरञ्जन^{१३}, सत्त^{१४}, मूर्तिपूजा-निषेध^{१५}, सत्तलोक^{१६}, शून्य-समाधि^{१७}, ग्रन्थप्रमाण का त्याग^{१८}, परमपद^{१९}, जप-तप व्यय^{२०}, जातिभेद-निषेध^{२१}, समता^{२२}, निर्मय-पद^{२३}, अनित्यता^{२४}, कायातीत्य^{२५}, नामस्मरण^{२६}, मनप्रधान^{२७}, पोषो-पश व्यय^{२८}, स्नान-शुद्धि निरपेक्ष^{२९}, सरोर को तपाना त्याग्य^{३०} आदि बौद्धधर्म के सिद्धान्त एवं विचार पर्याप्त मात्रा में आए हुए हैं। सिद्ध सरहृषा के "नाचो भाजो मिलसो"^{३१} के समान गरीबरास का कथन है—

साथ ले पो ले बिल्ल ले हसा ।

जोड जोड नहि घरना रे^{३२} ॥

जातिभेद के मिटाने बबोर के स्वर में ही स्वर मिश्रकर कहा है—

बैसे हिन्दू तुरब कहाया, सबही एकें द्वारे आया ।

बैने ब्राह्मन बैसे मूढ़, एरै हाड बाम तन मूढ़ ।

एवै बिन्द एव भग द्वारा, एरै सब घट बोलनहार ।

बौम छवीस एव ही जाती, बह्य बोज सबही उतपाती ।

एरै कुरु एरै परिवारा, ब्रह्म बोज वा सबल पसारा ।

१ बही, पृष्ठ १६ ।

२ बही, पृष्ठ १६ ।

४ बही, पृष्ठ १६ ।

६ बही, पृष्ठ २९ ।

८ बही, पृष्ठ ४८, ५० ।

१० बही, पृष्ठ ७७, १८० ।

१२ बही, पृष्ठ ८५ ।

१४ बही, पृष्ठ ९० ।

१५ बही, पृष्ठ ९४, ५९, ९८, १७८ ।

१६ बही, पृष्ठ १०० ।

१८ बही, पृष्ठ १०४ ।

२० बही, पृष्ठ १२१ ।

२२ बही, पृष्ठ १३० ।

२४ बही, पृष्ठ १३९ ।

२६ बही, पृष्ठ १४६ ।

२८ बही, पृष्ठ १६५ ।

३० बही, पृष्ठ १७८ ।

३२ गरीबरासजी की बानी, पृष्ठ ११६ ।

३ बही, पृष्ठ १६, २३ ।

५ बही, पृष्ठ २४ ।

७ बही, पृष्ठ २९ ।

९ बही, पृष्ठ ५५ ।

११ बही, पृष्ठ ८५ ।

१३ बही, पृष्ठ ८५, ६६ ।

१७ बही, पृष्ठ १०३ ।

१९ बही, पृष्ठ ११३ ।

२१ बही, पृष्ठ १३० ।

२३ बही, पृष्ठ १३१ ।

२५ बही, पृष्ठ १४८, १५१ ।

२७ बही, पृष्ठ १६५ ।

२९ बही, पृष्ठ १६५ ।

३१ दोराजीस, पृष्ठ ३० ।

ऊँच नीच द्य विवि हैं छोई, कर्म कुकर्म कहावे छोई ।

गरीबदाम जिन नाम पिछना, ऊँच नीच पद ये परमाना ।^१

ऐसे ही मूर्ति-पूजा के सम्बन्ध में भी—

पोतल चमचा पुत्रिये, जो खान परोमै ।

जड मूरत किम काम की, मत रहौ भरोसै ॥^२

गरीबदास ने कबीर के समान ही ब्राह्मण और बाजो दोनों को ही फटकारा है और वेद तथा कुरान की दुहाई देकर की जानेवाली हिमा, कर्म-काण्ड आदि का विरोध किया है—

पण्डित वेद कहै बहुत बानी, काजो पढ़ै कुराने ।

मृथर गङ्ग को क्षोय बतावै दोनो क्षीन दिवाने^३ ॥

पोषी थोषी बाहे दूँछो, मुन रे पण्डित मूर्ख ।

छम्बी जटा मटा क्यूँ बाँधै, काहे मुढावै मूर्ख ॥

जल पापान तरा नहिँ कोई, मूवा सेम्हर दूँछै ।

घट नम होरा परमा नात्री, बगो सोजय हो जूँछै^४ ॥

गरीबदास ने जीवन-पर्यन्त मार्गस्थ-जीवन व्यतीत किया । ये विवाहित थे । इन्होंने कभी शानु वेप धारण नहीं किया । इन्हें चार पुत्र और दो पुत्रियाँ थी । इन्होंने सदा अपने ग्राम छुटानी में ही रहकर सत्संग किया । इनका देहान्त वही सन् १७७८ में हुआ था । इनकी समाधि के पास इनका जामा, पगड़ी, घोली, जूता, लोटा, कटोरी और पलंग अवतक सुरक्षित है, जिन्हें देखने के लिए थडालु जनता जाता करती है ।

गरीबदास को “हिवर घोष” नामक एक बृहद् रचना उपलब्ध है । इनके कुछ पद और साखियाँ का एक संग्रह प्रयाग^५ से भी प्रकाशित है । इनके देहावसान के उपरान्त इनके प्रधान शिष्य सलोत गद्दी पर बैठे थे, किन्तु सम्प्रति गद्दी का उत्तराधिकार बंस-परम्परा के अनुसार चलता है । सभी सन्त गृहस्थाश्रम में ही रहकर गद्दी का कर्तव्य-पालन तथा भजन करते हैं । इस सम्प्रदाय का प्रधान केन्द्र छुटानी है, जहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है । सम्प्रति इस सम्प्रदाय के अनुयायी पंजाब, दिल्ली, राजस्थान आदि राज्यों में पाये जाते हैं ।

पानप सम्प्रदाय

पानपदास का जन्म सन् १७१९ में माना जाता है । इनके जन्म स्थान आदि का निश्चित पता नहीं लग सका है, क्योंकि इनके माता-पिता की आर्थिक दशा ठीक नहीं थी । उन्होंने इन्हें बचपन में ही स्वाम दिया था । इन्हें एक वृक्ष के नीचे पड़ा पाकर तिरपात जाति के एक व्यक्ति ने इनका पालन-पोषण किया । उसने इन्हें अपना जातीय शिष्य-कर्म स्थापत्य सिखलाया तथा पढ़ने की भी व्यवस्था की । इन्होंने संस्कृत और फारसी का भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया । ये स्थापत्य-कला में निपुण हो गये । उसमें इनकी बड़ी प्रसिद्धि हुई । ये घूम-फिर कर भवन-निर्माण का कार्य करने लगे, उन्हीं दिनों मेमनोराम

१. गरीबदामजी की बानी, पृष्ठ १३०, १३१ ।

२. वही, पृष्ठ १७८ ।

४. वही, पृष्ठ १६५ ।

३. वही, पृष्ठ १६५ ।

५. वेल्वेडियर प्रेस. प्रयाग ।

कबीर-ग्रन्थों सन्त से इनकी भेंट हुई। उनसे प्रभावित होकर इन्होंने दोधा ले ली और कार्य के माप मापता भी करते रहे। कहते हैं कि विन्ननौर जिले के घामपुर नामक स्थान में जब ये एक वैश्य के भवन-निर्माण में लगे थे, तब इनने व्यक्तिस्व तथा बलौचिक उपहार से प्रभावित होकर उसने अपना नवनिर्मित भवन इन्हें दान कर दिया और स्वयं इनका शिष्य हो गया। अब ये वहीं रहकर धर्म-प्रचार का कार्य करने लगे। ये वहाँ से बाहर जाकर फिर वहीं लौट आ। इन्होंने दिल्ली, सरपना, मेरठ आदि नगरों में जाकर ऐसे ही प्रवचन किया। इनका देहान्त सन् १७७३ में हुआ था। इनकी समाधि घामपुर में ही बनी। उस समय इनके मनमादाग, वासोदास, चूहडाराम तथा बुद्धिदास—ये चार प्रमुख शिष्य थे।

सन्त पानपदास की रचनाओं के समूह का नाम “वाणीग्रन्थ” है, जो घामपुर के मठ में सुरक्षित है। अभी तक उसका मुद्रण नहीं हुआ है। शिवप्रतलाप ने “वाणी-ग्रन्थ” में सम्मिलित इनके १२ ग्रन्थों के नाम लिखे हैं, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं^१—मासियाँ, नाम-स्तोत्र, नामलीला, गगनटोरी, ज्ञानसुपमनी, बालाभूत, तत्त्व उपदेश, इष्ट, सप्तसना तो, सौहिला, प्रेमरतन और इतर अब। इनकी रचनाओं के मुद्रित न होने के कारण इन पर पड़े बौद्ध-प्रभाव को विस्तृत रूप में बतला सकना सम्भव नहीं है, फिर भी इतना विदित है कि ये एक कबीर-ग्रन्थों सन्त के शिष्य थे, अतः इनकी वाणी, भावना आदि पर कबीरपदास का पूर्ण प्रभाव रहा होगा और वे सभी बौद्ध-प्रभाव इन पर पड़े होंगे, जो कबीरदास अपना उनसे अनु-यायी मन्ता पर पड़े थे। परदाराम चतुर्वेदी ने इनके दो पदाओं को उद्धृत किया है^२, उन्हें देखने से ज्ञान होता है कि पानपदास बौद्धधर्म से अवश्य प्रभावित थे और इन पर मित्रा, नामो तथा कबीर आदि सन्तों का गहरा प्रभाव पड़ा था। पदा में आए हुए गगनमण्डल, नाममरण, सतगुरु, अनित्यता आदि परम्परागत बौद्धप्रभाव के ही स्रोत हैं^३। पानपदास के अनुयायियों में प्रचलित यह पद भी इसी बात की प्रकट करनेवाला है कि इन पर नागर, रैदास, कबीर आदि सन्तों का प्रभाव पड़ा था और ये भी इन्हीं की परम्परा का निर्वाह करनेवाले सन्त थे—

पापा नाग रैदास कबीरा ।

एक तत्व के चार शरीरा^४ ॥

१. सन्तमार्ग, पृष्ठ १९१।

२. उत्तरी भारत की सत्तरपरम्परा, पृष्ठ ६१४।

३. “कर्म अष्टाङ्ग दिव्य महल करे।

मासिक सायं स्थान दृष्टि की, अघर धरन पर धरन धरे।

निरतोनी कुनिया दोडावे, महल सापकर ठीक करे ॥

नाम धनी की मूखी लावै, ग्यान ध्यान की ईंट धरे।

पानपदास भेद गतगुरु का, यह महला फिर नहीं टरे ॥”

“रैन बगे थे आसी, उठ चलता परमान।

पानपदास बटेउवा, प्रीति करे विम साध ॥

हम बाढ़ के मोल ना, हमरा मोल न कोय।

वहे पानप सोद मोल हमारा, रामगोरी होय ॥ —उल्लेख, पृष्ठ ६१४ में उद्धृत।

४. वही, पृष्ठ ६१४ में उद्धृत।

पानप सम्प्रदाय बहुत प्रसिद्ध नहीं है और न तो इस सम्प्रदाय के अनुयायी ही अधिक सन्तों में हैं।

रामसनेही सम्प्रदाय

रामसनेही सम्प्रदाय के प्रवक्तृ सन्त रामचरण थे। इनका जन्म राजस्थान राज्य के दूदाण प्रदेय के मूरमेन अववा सोडो ग्राम में सन् १७१९ में हुआ था। यह विजय वर्गीय वर्य्य था। इनका गृहस्थ नाम रामकृष्ण था। इन्होंने ३१ वर्ष का अवस्था में गृहत्याग किया और दातण नामक ग्राम में सन्त कृपाराम के पास दीक्षित हो गए। दीक्षोपरांत इनका नाम रामकृष्ण से बदलकर रामचरण कर दिया गया था। सन्त कृपाराम स्वामी रामानंद की निष्प-परम्परा के सन्त थे। जो सन् १७७५ तक जीवित रहे। सन्त रामचरण ने दीक्षित होकर सन्तों के गुरु रूप में ध्यान भावना की। कहते हैं कि यह किसी गुरु में रहते रहते थे और योग से नहीं मिलते थे। वहाँ से निकल कर इन्होंने ज्ञानपण बाणिया की रचना प्रारम्भ की और यह गान्धर्व के राजा के आग्रह पर ब्रह्म होकर रहने लगे। इन्होंने सन् १७६८ में रामसनेही सम्प्रदाय की स्थापना की थी। इनका देहावसान सन् १८२८ में गान्धर्व में ही हुआ था। वहाँ का रामनारायण मठ इनके सम्प्रदाय का प्रधान केन्द्र है। दातण गुरुता आदि में भी मठ बन गए हैं।

सन्त रामचरण की रचनाओं का एक बृहद् संग्रह स्वामीजी श्री रामचरणजी महाराज की अग्रभ बाणी नाम से प्रकाशित हो चुका है। कहा जाता है कि इनकी कुछ बाणियाँ ३६२५० हैं। इस संग्रह में संग्रहीत ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं—गुरु महिमा नामप्रताप नाम प्रकाश अग्रभ विनाम मुख विलास अमृत उपदेश जिनामु बोध विनाम बोध समता निवास राम रसायन बोध चित्तमणि मनखण्डन गुरु निष्प गाथी ठिंग पारख्या जिन्द पारख्या पण्डित सबान् सन्त अलच्छ जोय व जवित तिरस्कार काफिर बोध शब्द और दृष्टांत सागर। इनकी बाणियों से पात होता है कि इन पर भी सत्तमन द्वारा गृहीत बौद्ध प्रभाव पड़ा था। ससम भावना^१ नामस्मरण^२ निराकार^३ निराधार^४ सब-पापकता^५ अतयाना^६ निरवज^७ घट घट व्यापकता^८ हठयोग^९ गुरुगिरि^{१०} अनह^{११} आदि बौद्ध-संज्ञ इनकी बाणियों में प्रचुर मात्रा में आए हुए हैं। मित्रा नाथा तथा सन्तों द्वारा अनुभूत एवं अभ्यस्य हठयोग तथा निगुण उपासना का प्रभाव इनकी साधना पर पूर्ण रूप से पड़ा देखता है। ससम भावना में सन्त रामचरण सन्त कबीर के हाँ स्वर में स्वर मिला कर आमनिबन्धन करते हैं—

१ सन्तकाय पृष्ठ ५०६ ५०९।

२ वही पृष्ठ ५०६।

३ वही पृष्ठ ५०७ ५०८।

४ वही पृष्ठ ५०७।

५ वही पृष्ठ ५०७।

६ वही पृष्ठ ५०८।

७ वही पृष्ठ ५०९।

८ पाई राम धाम घर माँहा । —वही पृष्ठ ५०९।

९ वही पृष्ठ ५०९।

१० वही पृष्ठ ५०९।

११ वही पृष्ठ ५०९।

रमइया भोरी पलक न लागे हो ।

दरस तुम्हारे मारणै, निशिबासर जागे हो ॥

दसुं दिसा जातर बहै, तेरो पथ निहाहै हो ।

राम राम की टेर दे, दिन रंण पुवाहै हो ॥ १ ॥

दस की या अरदास गुण, पिया हरसन दोहै हो ।

रामचरण विरहिनि यहै, अब विठम न कोरै हो^१ ॥ ४ ॥

निर्गुण-निराकार राम की भावना भी निराकार-निरञ्ज परमपुरुष के रूप में ही इन्होंने की है—

निस्प्रेही निर्वैरता निराकार निरपार ।

रावल सृष्टि में रमि रह्यो, ताको सुमिरन सार^२ ॥

अन्य निर्गुणो सन्ता की भाँति ही इन्होंने भी रामराम स्मरण से ब्रह्मपद की प्राप्ति कहा है। इनका ब्रह्म निर्वाण, पद-निर्वाण, अमरपद, निर्भगपद आदि नामों से जाना जाता है—

राम राम मुख गाय ब्रह्म का पद कौ पायो ।

जैसे सखिता नीर धाय, गुरि समद समायो^३ ॥

गुरु-माहात्म्य भी सन्त रामचरण का वेंगा ही था जसा कि बबीर, रंदास आदि सन्ता का। इनका कथन है कि गुरु राममग होतै हैं, गुरु री मति का ध्यान राम का ध्यान है—

राममयी गुरु जानिये, गुरु मेंह जानूँ राम ।

गुरु मूर्ति को ध्यान उर, रसना उचरै राम^४ ॥

सन्त रामचरण के २२५ शिष्य थे, जिनमें १२ पपाय थे। इनके देहावसान के उपरान्त इनकी गद्दी पर सन्त रामजन बैठे थे। तदुपरान्त ब्रजन, दूधराम, चतुरदास या चन्द्रदास, हरितायाणदास आदि महन्त गद्दी के उत्तराधिकारी बने। इन सम्प्रदाय में महन्तों के निर्वाचन के लिए एक धारह व्यक्तिगणों की गमिति है, उस समिति द्वारा ही योग्य उत्तराधिकारी का निर्वाचन होता है और एक महन्त के देहान्त के तेरहवें दिन दूसरे महन्त की गद्दी सौंप दी जाती है। इन सम्प्रदाय के सन्त भगवा-नस्य पहनते हैं। सन्त रामचरण के शिष्यों में—रामजन, दूधराम, चतुरदास, सन्तदास, जगन्नाथ आदि भी सन्त कवि थे। इनकी भी रचनाओं का एक विशालकाय संग्रह है।

रामचरणों के अनुयायी अमरदास, बडोदा, गुरुच, बम्बई, वाराणसी, प्रयाग, राजस्थान आदि में पाये जाते हैं। ये जीव जिंदा स गदा फिरत रहने का प्रयत्न करते हैं। संन्यासिमा में बसीही और मौरी होते हैं। ये गाने, गीत, गाने, बोलने आदि सभी कामों में समय का ध्यान रखते हैं। शृंगार की उत्तुआ का सेवा नहीं करते। शराब, दवा आदि घनाना भी इस सम्प्रदाय के सन्तों के लिए निषिद्ध है^५ ।

१. सन्तकाव्य, पृष्ठ ५०६-५०७ से उद्धृत।

२. वही, पृष्ठ ५०७।

३. वही, पृष्ठ ५०८।

४. उत्तरी भारत की सन्त-रचन, पृष्ठ ६१६ से उद्धृत।

५. सम्प्रदाय, पृष्ठ ९३-१०३, ओ० धो० धो० रा० वि०।

[आ] फुटकर सन्त

सन्त जम्भनाथ

सन्त जम्भनाथ का जन्म सन् १४५१ ई. राजस्थान के नागौर प्रदेश के पचासर नामक ग्राम में हुआ था। यह परमार राजपूत था। उनके पिता का नाम अहित तथा माता का नाम हाना था। जनश्रुति है कि यह ३४ वर्ष की अवस्था तक योग रह। एक दिन अचानक इन्होंने अचम्भा गुरु बाला और तमो से इनका नाम भी जम्भा पद गथा। यह एक उच्चकोटि के सन्त थे। इनकी साधना से ही प्रभावित होकर अनन्ता इन्हें मनीष जम्भ क्षत्रिय नाम से पुकारने लगे। इनके किमी गुरु का पता नहीं चलता है किन्तु इनकी वाणियों से विदित होता है कि यह नाथपथ से अविश्व प्रभावित थे। इन पर सिद्ध-नाथों में प्रचलित बौद्ध प्रभाव भी पड़ा था। इन्होंने राजस्थान से बाहर भी घूम घूमकर अपने मत का प्रचार किया था जिसे किन्तुई कहा जाता था। इनके अनुयायी आज तक विजनाई बरली मरावाबाद आदि जिला में पाये जाते हैं किन्तु उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। इनका देहान्त सन् १५२३ ई. में सालवा (बीकानेर) में हुआ था। इनके शिष्यों में हावलजी पावजी लोहापागल दत्तनाथ और मालनेव प्रमुख थे।

सन्त जम्भनाथ की रचनाओं का कोई भी संग्रह आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। इनके कुछ फुटकर पद ही प्राप्त हुए हैं। जिनमें पात होता है कि इनपर बौद्धप्रभाव भला प्रकार पड़ा था। इनकी वाणी में अवधूत^१ निरजन^२ टयोग^३ गगनमण्डल^४ मत्त सवय^५ घट हा मत्त आदि बौद्ध तत्त्व विद्यमान हैं। जम्भनाथ का साधना पर किस प्रकार बौद्ध प्रभाव पड़ा था और वह कैसे नाथपथा तथा सत-भजन की साधना-पद्धति से प्रभावित था इसका स्वरूप इस पद में देखा जा सकता है—

१ सन्तकाव्य पृष्ठ २३५।

२ सन्तकाव्य पृष्ठ २३५।

३ वही पृष्ठ २३५।

४ वही पृष्ठ २३५।

५ उत्तरी भारत की सतपरम्परा पृष्ठ ३७२।

६ सतकाव्य पृष्ठ २३५।

७ वही पृष्ठ २३५।

अजपा जपो रे अबधू अजपा जपो ।
 पूजो देव निरजन यानं ॥
 गगन-मण्डल में जोति टस्राज्जे ।
 देव धरो वा ध्यानं ॥
 मोह न चन्धन मन परबोधन ।
 सिद्धा स गान विचार ॥
 पच सादत वर सबसो राखा ।
 तो या उतर वा पार^१ ॥

हठयोग की भावना आदि को देखकर ही परगुराम चतुर्वेदी ने लिखा है कि "ये सन्तमत के अनुयायी होने पर भी अपने नाथपथी पुरुष-सत्कार का पूर्ण परित्याग नहीं कर पाये थे^२ ।" किन्तु नाथपथ पर भी बौद्धधर्म का बितना गहरा प्रभाव पड़ा था, इसका विचार पहले किया जा चुका है और ग्रह भी लिखा जा चुका है कि कुछ नाथपथी अवधूत स्वयं सिद्ध भी थे, अतः नाथपथ के प्रभाव के साथ बौद्ध-प्रभाव स्वयंमिद है ।

शेख फरीद

सन्त शेख फरीद एक उल्लेखार्थ के जानी थे । गुरु ग्रन्थ साहब में इनके ४ पद और १३० श्लोक गद्यहीन हैं, इनसे गुरु नानक को दो बार भेंट होने का वर्णन सिख-इतिहास में मिलता है । ये अपनी परम्परागत गद्दी पर बैठने के ४० वर्षों के पश्चात् सन् १५५२ में परलोकगामी हुये थे । इनका वास्तविक नाम शेख इब्राहिम था । ये फरीदसानी, सलीस फरीद, शेख फरीद ब्रह्मास, इतराज, शेख ब्रह्म साहब, साह ब्रह्म आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध थे^३ । कहते हैं कि 'फरीद' उसी प्रकार की एक परम्परा-सी प्रचलित थी, जैसे कि "नानक" सभी सिख-गुरु कहलाते थे । इस परम्परा के आदि सन्त का भी नाम शेख फरीद था, जिसका जीवन-काल सन् ११७३-१२६५ माना जाता है^४ । उसी परम्परा के शेख इब्राहिम ११ के सन्त थे । इन्हें 'जानुनिव' पंजाबी का पिता कहते हैं^५ । इन्हें फरीदसानी अर्थात् द्वितीय फरीद इसलिये कहा जाता है क्योंकि ये अपनी परम्परा के आदि सन्त के सात सौ तेजस्वी, गुणी, ज्ञानी एवं यथि गन्त थे । इसी यात्रिया का प्रभाव गानारण जनता पर सी पड़ा ही था, सिख गुल्जा पर भी इसका बड़ा प्रभाव नहीं था । गुरु नानक इनसे बहुत प्रभावित थे । इसीलिए अनेक सन्तों पर इन दासों की यात्रियाँ सम्मान हैं । यथा,—गन्त फरीद ने गाया—

१. सन्तकाव्य, पृष्ठ २३५ ।

२. यही, पृष्ठ २३५ ।

३. उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ ३७३ ।

४. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब एवं परिचय, पृष्ठ १५४ ।

५. यही, पृष्ठ १५४ ।

फरीदा पाड पटोला घज करी कबलनी पहिरेउ ।

जिनो बेसी सहु मिले सोई बेस करेउ^१ ॥

इसी स्वर में स्वर मिलाते हुए गुरु नानक ने भी गाया—

काइ पटोला पाडती कबलनी पहिरेउ ।

नानक घर बैठिआ सहु पाईये जो नीअत रास करेइ^२ ॥

ऐसे ही फरीदमाहव ने कहा—

फरीदा रसो रनु न निकले जे तनु खोरे कोइ ।

जो तनु रते ख सिउ तिन तन रत न होइ^३ ॥

इसी भाव को और इन्हीं शब्दों में गुरु नानक ने व्यक्त किया—

इह तनु सभोरत है रत बिन तनु न होइ ।

जो तनु रते ख सिउतिन तनु लोभ रत न होइ^४ ॥

इसी प्रकार शेष फरीद की बाणी का सिध गुरुओं की बाणी के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने में ज्ञान होता है कि शेष फरीद के १३० श्लोकों में से श्लोक न० १३ ३२, ५२, १०४, ११३, १२०, १२२, १२३ और १२४ गुरु नानक तथा गुरु अमरदास ने उत्तरी व्याख्या में ही लिखे हैं^५ । इन वाग्य से स्पष्ट है कि शेष फरीद सन्तमत के अनुयायी थे और उनपर नायपयी तथा सिद्ध-योगियों का प्रभाव पड़ा था। वे सूफी मत से भी प्रभावित थे। परशुराम चतुर्वेदी का यह कथन समीचीन नहीं है कि शेष फरीद सूफी ही थे^६, क्योंकि उनकी बाणी में सन्तमत के उपदेश^७, खसम-भावना^८, हठयोग^९, नामस्मरण का माहात्म्य^{१०} आदि बौद्ध-प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ा हुआ दीखता है। वे परमात्मा को पति-स्वरूप मानकर कौवे का सम्बोधन कर कहते हैं—हे काग, तू मेरे शरीर के सम्पूर्ण मांस को खा लेना, किन्तु इन दो नयनों को न छूना, क्योंकि ये प्रियतम को देखने की आशा लगाये हुए हैं—

वागा करग टोलिआ, सगला माइआ मामु ।

ये दुइ नैना मनि छुहउ, पिर देखन की आन^{११} ॥

शेष फरीद का जन्म पंजाब के कोठीवाल नामक ग्राम में हुआ था और उनकी गुरुगद्दी पाकपत्तन में थी। ये विवाहित थे। इनके दो लड़के थे जिनके नाम क्रमशः शेष मुहम्मद तानुद्दीन तथा शेष मुनवर दाह शहीद थे। इनके अनेक शिष्य भी थे, जिनमें फतेहपुर निवासी शेष मलीम चिस्ती का नाम बहुत प्रसिद्ध है^{१२} ।

१. सिखधर्म और भगत मत, पृष्ठ ७ ।

२. वही, पृष्ठ ७ ।

३. वही, पृष्ठ ७ ।

४. वही, पृष्ठ ८ ।

५. साहिबमिह कृत गुरुमति प्रकाश, पृष्ठ २२, तथा शीगुरुग्रन्थ साहिब एक परिचय, पृष्ठ १७ ।

६. उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ ३७८ ।

७. सन्तकाव्य, पृष्ठ २५३, २५४ ।

८. वही, पृष्ठ २५४ ।

९. वही, पृष्ठ २५४ ।

१०. वही, पृष्ठ २५३ ।

११. सन्तकाव्य, पृष्ठ २५४ ।

१२. उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ ३७३ ।

सन्त सिंगाजी

सन्त सिंगाजी का जन्म सन् १५१९ में मध्यप्रदेश के बड़वानो रिपानत के सूजरी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम भीमाजीली तथा माता का नाम गोरबाई था। ये जाति के क्षत्रिय थे। इनके जन्म के लगभग पांच वर्षों के उपरान्त ही इनके पिता हरसूद नामक स्थान में जाकर बस गये थे। यही पर इनका तथा इनके भाई-बहिना का विवाह हुआ था। ये २१ वर्ष की आयु में भावगड निमाड के राजमाट्ट के यहाँ चिट्ठी-पत्ती पढ़वाने के लिए एक हाथ प्रतिभाशाली बालक के रूप में उपस्थात हुए। एक बार चिट्ठी-पत्ती लेकर जाते समय मार्ग में मारगौरजी के भजन सुनकर इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। इन्होंने गौरजी छोड़कर मनरगौरजी के पास जाकर दोषा ले ली। ये ४० वर्ष के कुछ ही दिन भक्ति जीवित रह गये। कहते हैं कि एक बार चौदण्ड-गंगाधरजी की रात्रि में सन्त मनरगौरजी ने इनसे कहा था कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, आधी रात के समय जन्म के समय मुझे जगा देना, किन्तु सिंगाजी ने उन्हें न जगाकर स्वयं ही पूजादि किया सम्पन्न की। जब मनरगौरजी की नींद टूटो तो देखा कि मैं सोता रह गया और मेरे शिष्य ने मेरी आज्ञा की अवहेलना कर स्वयं भी भगवान् की पूजा कर ली। यह बात उन्हें बहुत अनुचित लगी। उन्होंने तुरन्त सिंगाजी की बहुत पट्टरारा और कहा—“जारे दुष्ट, तू जीते ब्रह्म और सभी महा न दिलाता।” सिंगाजी को यह ध्यान आ गई। ये वहीं से अपने निवासस्थान विपदा पड़े गये और कुछ ही मारा के उपरान्त उन्होंने सन् १५५९ में सिन्धु नदी के किनारे जीवन समाधि ले ली। इनकी समाधि का स्मारक आज भी सिन्धु नदी के तट पर विद्यमान है, जहाँ प्रतिवर्ष आश्विन मास में एक बहुत बड़ा मेला लगता है।

सिंगाजी ने अपने जीवन-काल में ८०० भक्तों की रचनाएँ की थी और इनके सङ्ग का नाम “अनन्द की नाद” रखा था। इनकी भाषा हिमाडि है। इनके भजन बड़े आकर्षक, भावपूर्ण एवं हृदयवादी हैं। इनकी रचनाओं का एक अनुसूचित सङ्ग्रह के प्रकाशित हुआ है। इस संग्रह में सात श्लोक हैं कि सिंगाजी एवं उच्चरान्ति ने निर्गुण उपासक सत थे। इन पर सिद्धा, नाथ तथा शक्त का पूर्ण प्रभाव पड़ा था। इनकी कविता में सूत्र^१, गट ही मठ^२, परमात्मा का गङ्गापरायण^३, निर्गुण गङ्गा^४, चोरागी सिद्ध^५, सिद्धो महाराज^६, अनन्द^७, तटवीर^८, गमक भावना^९, निराल^{१०}, गुरानि^{११}, नाथानासुक्ति-भाषना^{१२} आदि बोधधर्म के

१. उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ ३७९-३८०।
२. सिंगाजी-आदि-नाथ मन्त्र गान्त द्वारा प्रकाशित तथा श्रीगुरुवार पयारे द्वारा सम्पादित।
३. सन्तवास्य, पृष्ठ २६९, २७०।
४. गरी, पृष्ठ २७०, २७१।
५. वही, पृष्ठ २७०।
६. गङ्गाधर, पृष्ठ २७०।
७. वही, पृष्ठ २७०।
८. वही, पृष्ठ २७०।
९. वही, पृष्ठ २७०।
१०. वही, पृष्ठ २७०।
११. वही, पृष्ठ २७०।
१२. वही, पृष्ठ २७१।

प्रभाव-युक्त तत्त्व पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं। ये कबीरदास से बहुत ही प्रभावित जान पड़ते हैं, क्योंकि इन्होंने कबीर के कुछ पदों को थोड़े से परिवर्तन के साथ अपना लिया है, किन्तु अन्तर सान्द्रिक ही है, उनके भावार्थ प्रायः समान हैं। कबीर की यह बाणी प्रसिद्ध है—

पाणी विच मीन पियासी,
मोहिं सुन सुन जावै हांसी ।
घर में वस्तु नजर नहि आवत,
वन वन फिरत उदासी ॥
आत्मज्ञान बिना जग भुंठा,
क्या मयुरा क्या कासी^१ ॥

इसे ही सिंगाजी ने इस प्रकार गाया है—

पाणी में मीन पियासी,
मोहे सुन सुन जावै हांसी ।
जल विच कमल कमल विच कलियाँ
जह वासुदेव अविनासी ।
घट में गंगा घट में जमुना
वही द्वारिका कासी ।
घर वस्तु बाहर क्या बूँदो,
वन वन फिरो उदासी ।
वहै जन सिंगा सुनो भाइ सावू,
अमरापुर के बासी^२ ।

इसी भाव को प्रगट करते हुए इन दोनों सन्तों से पूर्व ही सिद्ध सरहपा ने भी इसी तथ्य का गीत गाया था ।^३ बौद्ध-धर्म की आनापानस्मृति-भावना का संकेत सिंगाजी की इस साखी में मिलता है—

वास स्वास दो बँल है, भुति रास लपाव ।
प्रेम परिहाणी करधरो, ज्ञान आर लगाव^४ ॥

इस प्रकार प्रगट है कि सिंगाजी पर बौद्धधर्म का प्रभाव निरिक्त रूप से पड़ा था ।

सिंगाजी के शिष्यों में हलुदास का नाम प्रसिद्ध है । वे सिंगाजी के माती या पौत्र थे । उन्होंने सिंगाजी को ईश्वर-स्वरूप मानकर उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है । वे भी निर्गुण-उपासना के ही साधक थे । उन पर अपने गुरु सिंगाजी का पूर्ण प्रभाव पड़ा था । उनका कथन था—

१. कबीर, पृष्ठ २६३ ।

२. सन्तवाक्य, पृष्ठ २७० ।

३. दोहाकोश, पृष्ठ ४ तथा हिन्दी काव्यमाला, पृष्ठ ८ में काया-स्तोत्र ।

४. सन्तवाक्य, पृष्ठ २७ ।

हम क्या जाना पड़ा परधान,
एक निर्गुण ब्रह्म हवाच ।
एक पुरुष की भाई भैंसी हैं,
सोई देव हवाच^१ ॥

सन्त भोसल

सन्त भोसल के सम्बन्ध में बहुत ऊँच सूचनाएँ प्राप्त हैं । आदिग्रन्थ में इनके दो पर संश्रित हैं, जिनकी टीली के आधार पर परम्परायुक्त चतुर्दशों का मत है कि वे हिन्दू मन्त्र थे^२, डॉ० बर्मपाल मैनी का कथन है कि सम्बन्ध में जन्म में मुसलमान होकर भी जोइन पर हिन्दू ही रहे हो^३, किन्तु परम्परा सन्त भोगल को मुस्लिम सन्त मानती है और बता जाता है कि वे बाबरी के श्रेष्ठ भोसल थे^४ । निम्न इतिहास के सुविश्लेषक मेकान्तिव साहब ने भी इसी पक्ष की स्वीकार किया है^५ । हमारा भी यही मत है कि शेष परीक्ष की भाँति ये भी श्रेष्ठ ही थे । इन पर बबोर का गहरा प्रभाव पड़ा था और इनकी प्रभाव ने कारण इनकी रचना में एक विशेष आकर्षण, प्रवाह एवं सरसता है । इन्हीं के सम्बन्ध में फारसी के इतिहास-लेखक बदायूनी ने लिखा है—“भोसल सन्तक सन्तान्तर्गत बाबरी के रहने वाले थे । वे महान् विद्वान्, चरित्रवान् एवं बहुधृत थे । वे पहले सिक्ख थे । पीछे सूफीयत की सामना में लग गये थे । वे एकात्म में अपने मत का रहस्य प्रकट करते थे । उन्हें कई सन्तानें थी । अन्तर एक बार उनकी समाधि के पास अपने कल्याण की कामना से गया था और वहाँ पड़ाव डाला था^६ ।” सन्त भोसल का देहान्त सन् १५७१-७४ में हुआ था ।

सन्त भोसल के पदों की देखने से विदित होता है कि वे निर्गुण सन्त थे और इन पर भी सन्त-परम्परागत बौद्ध-प्रभाव पड़ा था । इनकी वाणी में नाम-महिमा, सन्त, गुरु-माहात्म्य, मोक्ष, कर्म-फल आदि^७ बौद्ध-तत्त्व आने हुए हैं । इनमें जो दो पद गुरुपद-साहित्य में संश्रित हैं, उनमें एक में शरणगमन और दूसरे में नाम-महत्त्व पर विशेष रूप से बल दिया गया है । शरणगमन में सन्त भोसल ने अन्तिम शरण ग्रहण की है—

नैनह नीर दई तनु सीना, भए बेग दुषावनी ।
क्या बटु तपयु मही उषरे, अब निशा परति परानी ।
राम राट होहि बंद बनगारी, अपने शान्तहु नेह उवातो^८ ॥

१. उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ ३८२ ।

२. वही, पृष्ठ ३८५ ।

३. श्रीगुरुदेव साहिब : एक परिचय, पृष्ठ १५५ ।

४. श्रीगुरुदेव-दर्शन, पृष्ठ ६९ ।

५. दि गिरा रिग्रेजन्, भाग ६, पृष्ठ ४१४६ ।

६. दि गिरा रिग्रेजन्, भाग ६, पृष्ठ ४१४६ । ७. गननाम्न, पृष्ठ २७२ ।

८. वही, पृष्ठ २७२ ।

ऐसे ही नाम-महिमा का वर्णन करते हुए 'नाम-रत्न' को पुष्प-पदार्य कहा है—

ऐसा नाम रतनु निरमोलकु, पुनि पदारयु पाइआ ।

अनिक जतन करि हिरदै राखिआ, रतनु र छपै छापाइआ ।

हरिगुन कहवै कहनु न जाई, जैसै गुण की मिठिआई^१ ।

इन पदों में आये 'रामराई', 'हरि', नाम-रत्न आदि स जान पड़ता है कि इन पर अवश्य हिन्दी-सन्तों का अमिट प्रभाव पड़ा था और ये एक पहुँचे हुए सन्त थे। यदि इनकी अधिक रचनाएँ प्राप्त हुई होतीं तो इनके ऊपर पड़े प्रभाव आदि का विस्तारपूर्वक परिचय प्राप्त होता, किन्तु सम्प्रति गुरुग्रन्थ साहब में संकलित दो पद ही इनके परिचायक तथा अमर-वृत्ति हैं।

दीन दरवेश

सन्त दीन दरवेश सनहबी गताब्दी के अन्तिम चरण अथवा अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में पाटन नामक ग्राम में उत्पन्न हुए थे। ये जाति के सोहार थे। ये पहले सूफ़ी मत के अनुयायी थे और "ईस्ट इंडिया कम्पनी" में मिस्त्रों का काम करते थे। एक समय सैनिक-कार्य में सलग्न होने पर गोन्दा लग जाने से इनकी एक बांह बट गयी और ये सेवा-मुक्त कर दिये गये। तब से इन्होंने वैराग्य लेकर निर्गुण उपासना की साधना प्रारम्भ की। ये बहुत पढ़े-लिखे नहीं थे। फारसी का इन्हें थोड़ा ज्ञान था। इन्होंने हिन्दू और मुस्लिम तीर्थों की यात्रायें की। बड़नगर के निवासी बालनाथ नामक नाथपंथी योगी से इन्होंने सन्त-दीक्षा ली। इन्हें कविता करने की ओर इनने गुरु ने ही प्रवृत्त किया था। ये प्रत्येक पूर्णिमा को बड़ी श्रद्धा के साथ सरस्वती नदी में स्नान करते थे। सभी प्रकार के सन्तों से सत्संग करना और हिन्दू-मुसलिम-एकता का संदेश देना इनका प्रधान कार्य था। ये आध्यात्मिक चिन्तन एवं उसके विकास में निरत रहने वाले सन्त थे। इन्होंने उस दिव्य ज्योति को अपने हृदय में ही पूर्ण रूप से प्रमानित पाया था^२। अन्तिम समय में ये बासी में रहने लगे थे और वहीं बुद्धावस्था में इनका देहान्त हुआ था^३।

सन्त दीन दरवेश ने कुडलिया छन्द में रचनाएँ की थीं, जिनकी संख्या सवा लाख बड़ी जाती है। डॉ० बडधाल ने पं० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा के पास इनकी रचनाओं का एक संग्रह देखा था, किन्तु उसमें इतने अधिक छन्द नहीं थे^४। इनकी रचनाओं का कोई संग्रह अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। सन्त बाणियों के अनेक संग्रहों में इनकी कुछ रचनाएँ संग्रहीत मिलती हैं। इनकी बाणी को देखने से विदित होता है कि ये विद्व-प्रेम, मैत्री, समता, ईश्वर की सर्वव्यापकता, निर्गुण-निराकार ब्रह्म, कर्मवाद, अनित्यता आदि के प्रतिपादक तथा प्रचारक थे। इनके जो छन्द प्राप्त हैं, उनमें केवल मैत्री, विद्व-वन्मुख्य, अनित्यता आदि की ही बौद्धधर्म

१. सन्तवाक्य, पृष्ठ २७२।

२. हिन्दी वाक्य में निर्गुण सम्प्रदाय, पृष्ठ ८१।

३. उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ ६२२।

४. हिन्दी वाक्य में निर्गुण सम्प्रदाय, पृष्ठ ८१।

का प्रभाव कहा जा सकता है। जब तक इनकी सम्पूर्ण रचनाएँ प्रकाश में नहीं आ जाती, तब तक इन पर पड़े बौद्धप्रभाव की बतलाय सबना सम्भव नहीं है। हम केवल इतना ही अनुमान लगा सकते हैं कि ये एक नापसंदी योगी के शिष्य थे, तो इन पर बौद्धधर्म के उन तत्वों का परम्परागत प्रभाव चकस्य पड़ा होगा, जिनका कि नाथ सम्प्रदाय पर पड़ा था।

सन्त दीन दरवेश ने हिन्दू मुसलमानों की एकरा के लिए जो प्रचल विद्या और अनित्यता, मैत्री, परोपकार आदि गुणधर्मों का जो प्रवचन किया, वह एक आदर्श सन्त में हो पाया जा सकता है। इनका कथन था कि हिन्दू और मुसलमान दोनों ही एक वृक्ष की दो शाखाएँ हैं, इनमें कोई पट-बद्धकर नहीं है प्रत्युत दोनों ही समान हैं, जैसे नदिपानी समुद्र में मिलकर समान हो जाती है, वैसे ये सभी राम रहोम से मिलकर एक हो जाते हैं। सबका स्वामी एक ही परमात्मा है। सत्तार माया स्वरूप है, यहाँ कोई नित्य रहने वाला नहीं है, अकबर, बीरबल, गंग, महाराज पतेहसिह आदि सभी यहाँ से सदा के लिए उठ गए, अतः सत्तार की क्षणभंगुरता को जानकर, अभिमान आदि चित्त के वस्तु को त्याग देना ही उचित है—

हिन्दू कहें सो हम बड, मुसलमान कहें हम्म ।
 एक मूग दो छाड है, कुछ ज्यादा कुछ कम्म ॥
 कुछ ज्यादा कुछ कम, कभी करना नहि कजिया ।
 एक भगत हो राम, दूजा रहिमान सो रजिया ॥
 बहै दीन दरवेश, दोय सरिता मिल सिन्धू ।
 सबका साहब एक, एक मुसलिम एक हिन्दू ॥
 बदा बाजो मूठ है, मत साची करमान ।
 कहीं बीरबल गंग है, कहीं अब्दुर रान ॥
 कहीं अब्दुर खान, भले की रहे भलाई ।
 फतेहसिह महाराज, देख उठ चल गये भाई ॥
 कहा दीन दरवेश, सनल माना था धपा ।
 मत साची कर मान, मूठ है बाजो बदा ॥

सन्त दीन दरवेश के शिष्यों या सम्प्रदाय के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हो सके है। कहा जाता है कि कुछ लोग अपने को दीन दरवेशो कहते हैं। इनके वंशजा का भी कुछ पता नहीं लग सका है^१।

युन्त्सेशाह

सन्त युन्त्सेशाह के सम्बन्ध में अनेक निवेदितियाँ हैं। एक मत है कि ये रुम देश के रहने वाले में और यन्चन में ही दस वर्ष की अवस्था में साधु-सत्ता के साथ भारत पड़े आये थे^२। दूसरे मत के अनुसार ये पहले यन्त्रा के बादशाह थे। इहान विरक्त होकर निरा

१. भजन सग्रह, चौथा भाग, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृष्ठ १४३ ।

२. उत्तरी भारत की मन्थपरम्परा, पृष्ठ ६२३। ३. सन्तानों सङ्ग्रह, भाग १, पृष्ठ १५१ ।

मीर के पास भारत आकर दीक्षा ले ला थी^१। तीसरा मत इन्हें कुस्तुन्तुनिया का मानता है और कहता है कि ये किशोरवास्था में भारत चले आये थे^२, किन्तु अब विद्वानों ने प्रमाणित किया है कि बुल्लेशाह भारतवासी थे। ये कहीं बाहर से नहीं आए थे^३। इनका जन्म सन् १६८० में पश्चिमी पाकिस्तान के लाहौर जिलान्तर्गत पण्डोल नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम मुहम्मद दरवेश था। तरुण होने पर इनमें आध्यात्मिक चेतना जागृत हुई और ये उस समय के प्रसिद्ध सूफी सन्त इनायतशाह के शिष्य हो गये थे। इतना जीवन भर विष्णु ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत किया था। ये सदा सन्तवेश में रहते थे। य वामो गृहस्थ नहीं रहे। ये मौलवी, काजी, पण्डित आदि के कट्टर विरोधी थे। मन्दिर और मस्जिदों को चोरा का अड्डा मानत थे। यही कारण है कि मौलवी सदा इनके प्रति क्रूर बने रहे और कई बार उनके द्वारा इन्हें बन्धन देने का प्रयत्न किया गया। इन पर कबीर पद्य का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था। इन्होंने कबीर साहब की अनेक वाणियाँ को छोड़े से परिवर्तन के अनुसार अपना लिया था। कबीर की यह चेतनी बहुत प्रसिद्ध है—

आठे दिन पाछे गये, गुरु से किया न हेव।

अब पछतावा क्या करै, अब बिडियाँ चुग गई खेत^४॥

सन्त बुल्लेशाह ने इसे ही इस प्रकार उहाराया है—

बुल्ला हण्ठे दिन ताँ पिछे गये, अब हरि किया न हेत।

अब पछतावा क्या करे, अब बिडियाँ चुग लिया खेत^५॥

इसी प्रकार इनकी वाणी में कबीर-पद्य में प्रचलित प्रायः सभी बौद्ध-तत्त्व पाये जाते हैं। प्रथम प्रमाण निषेध^६, ईश्वर की सर्वव्यापकता^७, वीर्य-व्रत का त्याग^८, गंगा-स्नान आदि से झुझि नहीं^९, पिण्डदान करना व्यर्थ^{१०}, अनित्यता^{११}, आवासमन^{१२}, नाम-महिमा^{१३}, अक्षुभ भावना^{१४}, हस^{१५}, क्षणमगुरता^{१६}, खसम भावना^{१७}, समता^{१८}, घट ही मठ^{१९}, अनहद^{२०}, मूर्ति-पूजा-खण्डन^{२१} आदि सैद्धान्तिक एवं आचार-व्यवहार के तत्त्व जो सन्त बुल्लेशाह की

१ उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ ६२४।

२ वही, पृष्ठ ६२५।

३ उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ ६२५।

४ सन्तवानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ ९। ५ वही, पृष्ठ १५३।

६ सन्तवानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ १५२। ७ वही, पृष्ठ १५२।

८ वही, पृष्ठ १५२। ९ वही, पृष्ठ १५२।

१० वही, पृष्ठ १५३। ११ वही, पृष्ठ १५३।

१२ सन्तवानी संग्रह, भाग २, पृष्ठ १७२। १३ वही, पृष्ठ १७२।

१४ वही, पृष्ठ १७२-१७३। १५ वही, पृष्ठ १७३।

१६ वही, पृष्ठ १७३। १७ वही, पृष्ठ १७३।

१८ वही, पृष्ठ १७५। १९ वही, पृष्ठ १७५।

२० वही, पृष्ठ १७५। २१ सन्तवानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ १५२।

यागो में पाये जाते हैं, वे सन्त-परम्परागत बौद्ध-प्रभाव के ही द्योतक हैं। इन्होंने तीर्थ-व्रत की निस्तारता और मूर्ति-पूजा, पड़े-पूजारियों आदि की तुच्छता पर प्रवास डालते हुए सिद्धों तथा कबीर साहब के स्वर में ही कटु-सत्य सुनाया है—

बुल्ला धर्मसाला बिच धावडो रहदे, ठाकुरद्वारे ठग ॥
 मसीती बिच कोस्ती रहदे, आसिक रहन धलण ॥
 बुल्ला धर्मसाला बिच साला नहि, जित्ये मोहनभोग जियाय ॥
 बिच्च मसीती धक्के मिलदे, मुल्ला थोउ पाय ॥
 ना खुदा मसीते लभदा, ना पुदा खाना पावे ॥
 ना खुदा कुरान कितेबां, ना पुदा नमाने ॥
 ना पुदा में तोरप दिट्ठा, ऐवे वडे शाने ॥
 बुल्ला सोह जद मुरसिद मिल गया, टूटे सम्ब तगादे ॥
 बुल्ला मक्के गया गल्ल मुकदी नही, जिचर दिलो न आप मुबाय ॥
 गया गया पाप नहि छुटदे, भावे सो सो मोते लाव ॥
 गया गया गल्ल मुकदी नही, भावे नितने पिड भराय ॥
 बुल्लेसाह गल्ल साई मुकदी, जब में नू रखधा लुटाय ॥

समता तथा घट-घट व्यापी ईदवर के सम्बन्ध में प्रवचन करते हुए बुल्लेसाह ने पारस्परिक भेद-भाव त्यागकर अनहद के राग को सुनने की ओर प्रवृत्त करने का प्रयत्न किया है और कहा है कि सत्तार में सब समान है, सभी सज्जन हैं, कोई चोर नहीं है। बौद्धधर्म की मैत्री-भावना का कैसा उच्च आदर्श बुल्लेसाह की वाणी में दिखाई देता है—

दुई दूर करो कोई सोर नही, हिंदू तुरक कोद होर नही ॥
 सब साधु लखो बोद चोर नही, घट-घट में आप समाया है ॥
 ना मैं मुल्ला ना मैं बाजी, ना मैं तुल्नी ना मैं हाजी ॥
 बुल्लेसाह नाल साई बाजी, अनहद सबद बजाया है^१ ॥

बुल्लेसाह ने भगवान् बुद्ध^२ तथा कबीर^३ की भाँति सत्तार में भटकने वाले यागियों को प्रमाद छोड़कर अप्रमाद में लगने का उपदेश दिया है और कहा है कि अथ भी तो जागृत होवो, गारी आयु तो यों ही बीत गयी, अब तो मृत्यु आ सकती हुई है और प्रस्थान करने का समय आ गया है—

अब तो जाग मुसाफिर प्यारे ॥
 रैन पटी सटवे सब तारे ॥
 आवागीन सराई डेरे ॥
 साध तयार मुसाफर तेरे ॥

१. सन्तधानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ १५२-१५३।

२. सन्तधानी संग्रह, भाग २, पृष्ठ १७५। ३. सुत्तनिपाण, जट्टानमुत्त, पृष्ठ ६६; ६७।

४. सन्तधानी संग्रह, भाग २, पृष्ठ २१, ४।

बजे न सुन दा कूच नगारे ।
 कर लं आज करल दो बेला ॥
 बहुरि न होसी जावन तेरा ।
 साथ तेरा चल चल पुकारे ॥
 आपो अपने लाहे दोडी ।
 क्या सरवन क्या निरवन बोरो ॥
 साहा नाम तू लेहु सँभारे ।
 मुल्ले सह दो पैरो परिये ॥
 परलत छोड होला कुछ करिये ।
 मिरग जतन बिन खेत उजारे १ ॥

बुलेशाह ने सन्त-दीसा लेने के उपरान्त कुसूर नामक स्थान में निवास किया था और वही सन् १७५३ में इनका देहावसान भी हुआ था । आज भी इनकी गद्दी और समाधि वहाँ विद्यमान हैं २ ।

बाबा किनाराम

बाबा किनाराम का जन्म सन् १६२७ में बाराणसी जिले की बन्दीली तहसील के रामगढ़ नामक ग्राम में हुआ था ३ । इनके पिता का नाम अकबर सिंह था । ये रघुवशी क्षत्रिय थे । इनका विवाह १२ वर्ष की अवस्था में ही हो गया था, किन्तु गौना होने से पूर्व ही इन्होंने गृहत्याग कर दिया । कहते हैं कि पत्नी का भी देहान्त संयोगवश ही हुआ था । ये घर से धुपचाप निकल कर गुरु की खोज में बलिया की ओर चले गये । वहाँ वाराणसी नामक ग्राम में बाबा दिव्यराम से दीक्षित हो गये और उन्हीं के पास रहने लगे । इनके गुरु विवाहित थे । पूर्व-पत्नी का देहान्त हो जाने पर जब वे दूसरा विवाह करने लगे, तब ये उनसे अप्रसन्न होकर आज्ञा के अपनी जन्मभूमि को लौट आये । इन्हें वापस आया हुआ देख घरवालों की बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने इनके दूसरे विवाह की खर्चा छोड़ी । ये गृहस्थ जीवन पसन्द नहीं करते थे, फलतः इस बार भी घर से निकल भागना ही उत्तम समझा । ये तीर्थ-यात्रा पर निकल पडे और फिर चारा घासो की यात्रा कर घर लौटे । इस बार इन्होंने अपने गाँव से पूर्व ओर एक कुटी बना ली और रामसागर आदि कुंओ का बहुजन हिताय निर्माण कराया । जनता का इन कामों में इन्हें पूरा सहयोग प्राप्त हुआ । ये कुछ दिनों रहकर फिर यात्रा पर निकल पडे । इस बार इनके साथ बिजाराम नामक एक तरुण भी हो लिया था । कहते हैं कि जूनागढ़ में किसी कारण बिजाराम को वहाँ के नवाब के कर्मचारिया ने बन्दी बना लिया । उसे छुड़ाने के प्रयत्न में बाबा किनाराम को भी कुछ दिनों कारागार में रहना पडा । इन्होंने कारागार में ऐसे अद्भुत चमत्कार दिसलाये कि नवाब इनसे बहुत प्रभावित हो गया और इन्हें मुक्त कर दिया ।

१. सन्तबानी संग्रह, भाग २, पृष्ठ १७२ । २. हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय, पृष्ठ ८६ ।

३. विवेकसार, पृष्ठ ४३ ।

ये वहाँ से यात्रा करते हुए गिरनार पहुँचे। वहाँ इन्हें एक ऐसे सन्त से भेंट हुई, जिसने इन्हें दीक्षित कर पूर्ण भक्ति एवं ज्ञान-विज्ञान से पूर्ण कर दिया। अपने दान्य विवेक-सार में बाबा किनाराम ने उस गुरु का नाम दत्तात्रेय कहा है और उन्हें अवधूत महाबलम्बी माना है—

पुरो द्वारिका योमती गंगासामर तीर।

दत्तात्रेय श्री वहाँ मिले हरन महा भव पीर ॥

अति दयाल भग सौच पर कर परस्पो मुनिपाप।

ज्ञान विज्ञान भक्ति दृढ बोम्हो हृदय स्थाप ॥

सन् १६९७ में इन्होंने वाराणसी के वेदरपाट के प्रतिष्ठ अपोरो सन्त बाबूराम की श्रुद्धियों से प्रभावित होकर "इमिबुड" पर दीक्षा ग्रहण कर ली। कहा जाता है कि इसी बाबूराम ने दत्तात्रेय के रूप में गिरनार पर्वत तथा अन्य स्थानों में शिवाराम की दर्शन दिया था^१। हम देख जाते हैं कि "अवधूत" पुस्तकधारी योगियों का ही चोत^२ है, इसीलिए शिखों और नाथों में "अवधूत" और "औषध" नाम प्रचलित थे। वास्तव में "औषध" यही है जो कि "अग्रभ-वर्मस्थान" की साधना में प्रवृत्त रहते हैं। विमुक्ति-मार्ग के छठे परिच्छेद में इसका विस्तारपूर्वक वर्णन आया हुआ है^३। ऐसे योगी प्रायः स्नानाना में ही रहा करते हैं और धृत-शरीर की दस अवस्थाओं का भजन करते हुए साधना-निरत रहते हैं^४। अतः अवधूत तथा औषध—इन दोनों शब्दों का मूलस्रोत बौद्धधर्म है और ये दोनों एक ही के पर्यायवाची हैं।

बाबा किनाराम सन्त बाबूराम से दीक्षित होने के उपरान्त इमिबुड पर ही रहने लगे। ये वही-वही अपनी जन्म भूमि रामगड की ओर भी जाया करते थे। गुरु के देहावसान के पश्चात् ये गद्दी पर बैठे और इन्होंने "अपोर-पन्थ" का प्रचार किया। इनका देहावसान वाराणसी में ही सन् १७६९ में १४ वर्ष की अवस्था में हुआ था। इनकी रचनाओं में विवेकसार, गीतावली, रामगीता, रामरत्न, रामचपेटा और रामावतल प्रसिद्ध हैं। इन्हें देखने से जान पड़ता है कि इन पर परम्परागत बौद्धधर्म का प्रभाव पड़ा था। इनकी रचनाओं में गुरु-महिमा^५, जमरपद^६, भक्तगुरु^७, सत्यनाम^८, सत्यपुरुष^९, वय-जाति वर्ण का निषेध^{१०}, अदभूत^{११}, सत्संग^{१२}, घट ही मठ^{१३}, श्रम^{१४}, निरञ्जन^{१५}, हम^{१६}, बर्म-बल^{१७}, घट-घट व्यासना^{१८},

१. विवेकसार, पृष्ठ २।

२. उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ ६२९।

३. विमुक्तिमार्ग, भाग १, पृष्ठ १६०।

४. विवेकसार, पृष्ठ २।

५. यही, पृष्ठ २।

६. यही, पृष्ठ ५।

७. यही, पृष्ठ ६।

८. यही, पृष्ठ ११।

९. यही, पृष्ठ १३।

१०. यही, पृष्ठ १४।

४. यही, पृष्ठ १६०।

६. यही, पृष्ठ १।

८. यही, पृष्ठ ३।

१०. विवेकसार, पृष्ठ ६।

१२. यही, पृष्ठ ८।

१४. यही, पृष्ठ ८।

१६. यही, पृष्ठ १२।

१८. यही, पृष्ठ १७।

निराकार^१, अन्हद^२, निर्गुण^३, परमपद^४, सुरति^५, महज^६, क्षमा^७, शील^८, निर्वाण^९, नाम माहात्म्य^{१०}, तीर्थ-व्रत का त्याग^{११}, अहिंसा^{१२}, बर्म-काण्ड-वर्जन^{१३}, हठयोग^{१४}, सुरति-निरति^{१५}, स्नान से दुःखि नहीं^{१६}, यज्ञा द निषेध^{१७}, शब्द महिमा^{१८}, सत्त^{१९}, तृष्णा त्याग^{२०} आदि आये हुए तत्त्व बौद्ध-प्रभाव की ही देन हैं। अहिंसा के प्रति बाबा किनाराम का कथन है कि लोग वेद, पुराण, कुरान आदि धार्मिक ग्रंथों का पाठ सा करते हैं, किन्तु उनके हृदय में दया नहीं है, क्योंकि वे भूत, भवानों आदि की पूजा दूसरे जीवों को मारकर करते हैं—

पड़े पुराण कोरान बंद मन, जीव दया नहिं जानी ।

जीव भिन्न भाव करि मारत, पूजत भूत भवानी^{२१} ॥

ऐसे ही तृष्णा को इन्होंने सबसे नीच माना है और उसे त्यागने का उपदेश दिया है। इनका कहना है कि ससार में तृष्णा, डोमिन और चमारिन सभी से नीची मानी जाती है, किन्तु हे मनुष्य ! तू पूर्ण ब्रह्म होते हुए कैसे इस नाच तृष्णा में जा पड़ा है—

चाह चमारो बूझडो सब नीचन ते नीच ।

तू तो पूरन ब्रह्म या चान्न होतो बीच^{२२} ॥

उन्होंने स्नान-गुडि, यज्ञ-व्रत आदि को कपट-रूप माना है—

कथं ज्ञान असनात जग्य व्रत,

उर में कपट समानी ॥

प्रगट छाँडि करि दूरि बतावत,

सो कैसे पड़वानी^{२३} ॥

हम देखते हैं कि बाबा किनाराम ने सत्यनाम, निरजन, घट-घट व्यापी, शून्य, सहज समाधि, हठयोग, सुरति-निरति आदि को भ्रंश की ही भाँति ग्रहण किया है। इन सब बातों से विद्वानों ने माना है कि “अवधूत मत” अबका ‘अधो-पथ’ पर सन्तमत का प्रभाव भणो प्रकार पड़ा था^{२४} ।

१ वही, पृष्ठ १८ ।

२ वही, पृष्ठ १९ ।

५ वही, पृष्ठ २२ ।

७ वही, पृष्ठ ३० ।

९ वही, पृष्ठ ३२ ।

११ गोतावली, पृष्ठ ४ ।

१२ गोतावली, पृष्ठ ८ ।

१५ वही, पृष्ठ ८ ।

१७ वही, पृष्ठ ८ ।

१९ वही, पृष्ठ १२ ।

२१ वही, पृष्ठ ७ ।

२३ गोतावली, पृष्ठ ७ ।

२ वही, पृष्ठ १८ ।

४ वही, पृष्ठ २१ ।

६ वही, पृष्ठ २५ ।

८ वही, पृष्ठ ३० ।

१० वही, पृष्ठ ३८ ।

१२ वही, पृष्ठ ७ ।

१४ वही, पृष्ठ ८ ।

१६ वही, पृष्ठ १० ।

१८ वही, पृष्ठ ९ ।

२० वही, पृष्ठ १६ ।

२२ वही, पृष्ठ १६ ।

२४ उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ ६३२ ।

बाबा विनाराम ने अपने दोनों गुरुओं के सम्मान के लिए आठ मठों की स्थापना की थी। इनमें चार मठ वैष्णव मत से सम्बन्धित हैं, जो मारफपुर, नईडीह, परानापुर और महुवर में हैं और चार अधोरपन्थ के रामगढ़, देवल, हरिहरपुर और कृमिखुड में। बाबा के कृमिखुड की रामशाला अधोरपन्थ का प्रधान केन्द्र है। यही बाबा बालूचाम, बाबा विनाराम आदि महन्ता की समाधिवाँ बनी हुई है। बाबा विनाराम की शिष्य परम्परा अपने पन्थ की "विनारामी अधोरपन्थ" कहती है। इस पन्थ में हिन्दू, मुसलमान आदि का भेद नहीं है। सभी जाति तथा सम्प्रदाय के अनुयायी अधोरपन्थों कोशा ले सकते हैं। कहते हैं कि इस पन्थ का प्रचार नेपाल, गुजरात, समरकन्द आदि सुदूर स्थानों तक में है। पाराणसी जिले की जनता में बाबा विनाराम के प्रति बड़ी श्रद्धा है और इनके कमत्वार की अनेक अद्भुत कथाएँ प्रचलित हैं। रोगी होने पर ग्रामीण जनता इनकी मनीषी मानती है और स्वास्थ्य-लाभ कर रामगढ़ के रामसागर के जल से स्नान करती है। बाबा विनाराम का यह दोहा शाश्वत गुरु-शिष्य के माहात्म्य तथा आध्यात्मिक विनाश के परिनाशक के रूप में बड़ी श्रद्धापूर्वक कहा-सुना जाता है—

“तीना-पीना सब कहै, गुरू कहै न बोय।

पीना बालू एक भये, राम करं सो होय” ॥”

सहायक ग्रन्थों की सूची

हिन्दी

१. अंगुत्तरनिकाय—भद्रन्त आनन्द कौसल्यायन द्वारा हिन्दी में अनूदित, महाबोधि सभा, कलकत्ता, १९५७ ।
२. अमहद की नाद—सन्त सिंगाजी कृत ।
३. अनुराग सागर—वेल वेडियर प्रेस, प्रयाग, १९२७ ।
४. अशोक—डी० आर० भंडारकर, लखनऊ, १९९० ।
५. अशोक—मंगवती प्रसाद पाथरी, किताब महल, इलाहाबाद, १९५५ ।
६. अशोक के शिलालेख—जनार्दन भट्ट, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी ।
७. आश्विग्रन्थ—शिरोमणि गुरुद्वारा समिति, अमृतसर ।
८. आनन्द सागर—कृष्णमणि शर्मा, जामनगर, १९३९ ।
९. इतिवृत्तक—भिक्षु घर्मरक्षित, महाबोधि सभा, सारनाथ, १९१६ ।
१०. इतिहास गुरु लालसा—गोविन्दसिंह, बैकटेश्वर प्रेस, बम्बई, सम्बत् १९८२ ।
११. इतिहास प्रवेक्ष—जयचन्द्र विद्यालकार, इलाहाबाद, १९४९ ।
१२. उत्तर प्रदेश में बौद्धधर्म का विकास—डॉ० नलिनासदत तथा श्रीकृष्णदत्त बाजपेयी, हिन्दी समिति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, १९५६ ।
१३. उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा—परसुराम चतुर्वेदी, प्रयाग, सम्बत् २००८ ।
१४. उद्दान—भिक्षु अगदीश काश्यप, महाबोधि सभा, सारनाथ, १९४१ ।
१५. ओम् मणि पद्मे हूँ—भिक्षु घर्मरक्षित तथा लामा लोवजग, सारनाथ, १९५७ ।
१६. कथावस्तु—भिक्षु घर्मरक्षित द्वारा हिन्दी में अनूदित, (अप्रकाशित) ।
१७. कबीर—डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, बम्बई, १९५० ।
१८. कबीर कसौटी—बैकटेश्वर प्रेस, बम्बई, सम्बत् १९७१ ।
१९. कबीर का रहस्यवाद—डॉ० रागकुमार वर्मा, १९२१ ।
२०. कबीर ग्रन्थावली—दयामसुन्दर दास, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, सम्बत् २००८ ।

२१. कबीर चरितबोध ।
२२. कबीर पदावली—टी० रामकुमार वर्मा, प्रयाग, १९३७ ।
२३. कबीर यात्री ।
२४. कबीर बीरक—रामचन्द्र दास सम्पादित, वाराणसी, १९६२ ।
२५. कबीर पचनावली—रामसुन्दर दास द्वारा सम्पादित ।
२६. कबीर साखी ।
२७. कबीर साहित्य का अध्ययन—पुरुषोत्तमलाल श्रीवास्तव, वाराणसी, सम्बत् २००८ ।
२८. कबीर साहित्य की परत—परशुराम चतुर्वेदी, प्रयाग, सम्बत् २०११ ।
२९. कलन—प्राणनाथ कृत (अप्रवाचित) ।
३०. कीरतन—प्राणनाथ कृत (अप्रवाचित) ।
३१. कुशानगर का इतिहास—निधु धर्मरक्षित, कुशानगर, १९४९ ।
३२. केशवदामजी की अमीगूँट—बेलबडियर प्रेस, प्रयाग, १९४१ ।
३३. गणेश-विभूति टीका ।
३४. गीतदासजी की बानी—बेलबडियर प्रेस, प्रयाग, १९५१ ।
३५. गीतावली—बाबा किनाराम कृत, वाराणसी, १९४१ ।
३६. गुरुमति प्रकाश—साहिबसिंह कृत ।
३७. गुरुप्रभ गादिब—भाई गुरदियालसिंह, अमृतसर ।
३८. गुरु गोविन्दसिंह—वेणी प्रसाद, बाजी नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी ।
३९. गुलाल साहब की बानी—बेलबडियर प्रेस, प्रयाग, १९३२ ।
४०. गोरतथाजी—टी० पीताम्बरदत्त बट्टवाल, प्रयाग, सम्बत् २०१७ ।
४१. ग्यानरत्न ।
४२. गुरुपाठ—निधु धर्मरत्न, महाबोधि सभा, सारनाथ, १९३५ ।
४३. चरनदासजी की बानी (सौंठ भाग)—बेलबडियर प्रेस, प्रयाग, १९२७ ।
४४. चरियाविट्ठक—निधु धर्मरक्षित, वाराणसी, १९४४ ।
४५. चर्यापद—सिद्ध भुगुवर्षा कृत ।
४६. चर्यापद—सिद्ध रावर्षा कृत ।
४७. चर्याचर्याविनिश्चय—सिद्ध सरहप्य कृत ।
४८. जनमपरणी—जनगोपाल कृत ।
४९. ज्युजी—छेलाराम, दिल्ली, १९५५ ।
५०. जातक—भदन्त आनन्द बौगल्यामन, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ।

- ५१ जातककालीन भारतीय मस्कृति—मोहनलाल महतो “वियोगी”, पटना, १९५८ ।
- ५२ जातक निदान—भिक्षु धर्मरत्नित, वाराणसी, १९५६ ।
- ५३ जातिभेद और सुद्ध—भिक्षु धर्मरत्नित, महाबोधि सभा, सारनाथ, १९४९ ।
- ५४ सात्रिक बौद्ध साधना और साहित्य—नागेन्द्र उपाध्याय, काशी, स० २०१५ ।
- ५५ तिब्बत में बौद्धधर्म—राहुल साह्रत्यायन, इलाहाबाद, १९४८ ।
- ५६ बलकनादगाथा—भिक्षु धर्मरत्नित, महाबोधि सभा, सारनाथ, १९४८ ।
- ५७ थेस्गाथा—भिक्षु धर्मरत्नित, महाबोधि सभा, सारनाथ, १९५५ ।
- ५८ भेरीगाथायें—मरत्तसिंह उपाध्याय, दिल्ली, १९५० ।
- ५९ दरिया ग्रन्थावली—डा० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री, पटना, (दो भाग), १९५४-६२ ।
- ६० दरिया सागर—मन्त दरियाकृत ।
- ६१ दरिया साहच की बानी—बेलबडियर प्रेस, प्रयाग ।
- ६२ दर्शन-दिग्दर्शन—राहुल साह्रत्यायन, इलाहाबाद, १९४४ ।
- ६३ दादू—नितिमोहन सेन ।
- ६४ दादू दयाल की बानी—बेलबडियर प्रेस, प्रयाग (दो भाग), १९२८-५८ ।
- ६५ दादू बानी—चन्द्रिकाप्रसाद त्रिपाठी, अजमेर, १९०७ ।
- ६६ दीपनिकाय—राहुल साह्रत्यायन तथा जगदीश काश्यप, महाबोधि सभा, सारनाथ, १९३६ ।
- ६७ दीक्षाकोश—राहुल साह्रत्यायन, पटना, १९५७ ।
- ६८ दीक्षाकोश—सिद्ध कण्ठपा कृत ।
- ६९ दीक्षाकोशगीति—सिद्ध सरहपा कृत ।
- ७० धम्मचरकण्डवसन सुत्त—भिक्षु धर्मरत्नित, सारनाथ, १९४९ ।
- ७१ धम्मपद—भिक्षु धर्मरत्नित, सारनाथ, १९५८ ।
- ७२ धम्मपदद्रष्टव्या—भिक्षु धर्मरत्नित, (अप्रकाशित) ।
- ७३ धर्मादासजी का बानी—बेलबडियर प्रेस, प्रयाग, १९३१ ।
- ७४ धर्म-अभियान—मुरलादास घासी, पटना, स० २०१९ ।
- ७५ नाथ सम्प्रदाय—डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, प्रयाग ।
- ७६ नाथसिद्धों का बानिया—डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, काशी नाथरी प्रचारिणी सभा, स० २०१४ ।
- ७७ नानक वाणी—डॉ० जयराम मिश्र, इलाहाबाद, स० २०१८ ।
- ७८ त्रिचानन्द चरितामृत—कृष्णदत्त शास्त्री, जामनगर, स० १९९७ ।

७९. नेपाल यात्रा—भिषु धर्मरक्षित, लखनऊ, १९५१ ।
८०. पलटू साहब की बानी—बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग (तीन भाग), १९५४-५६ ।
८१. पातण्ड्यशिखिनी टीका—विश्वनाथसिंह कृत ।
८२. पालि साहित्य का इतिहास—भरतसिंह उपाध्याय, प्रयाग, सं० २००८ ।
८३. पुरातन्य निबन्धावली—राहुल सांकृत्यायन, प्रयाग, १९३७ ।
८४. प्रेम प्रकाश—धरनीदास कृत ।
९१. पोथी रामरमाल—बाबा किनाराम कृत, वाराणसी, १९४९ ।
८९. प्रणयगीता ।
८७. प्राण सांगली—इलाहाबाद, १९१३ ।
८८. बुद्धकालीन भारतोष भूगोल—डॉ० भरतसिंह उपाध्याय, प्रयाग, सं० २०१८ ।
८९. बुद्धचर्या—राहुल सांकृत्यायन, महाबोधि सभा, सारनाथ, १९५२ ।
९०. बुल्ला साहब का शब्दसार—बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, १९४६ ।
९१. बुद्ध वचन—मदन आनन्द कौसल्यायन, महाबोधि सभा, सारनाथ, १९५८ ।
९२. बोधसागर—बेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई ।
९३. बोधिवृक्ष की छाया में—भरतसिंह उपाध्याय, दिल्ली, १९६२ ।
९४. बौद्ध गान ओ दोहा—हरप्रसाद शास्त्री, बलकृष्ण, बंगाल, १३५८ ।
९५. बौद्धचर्याविधि—भिषु धर्मरक्षित, महाबोधि सभा, सारनाथ, १९५६ ।
९६. बौद्ध दर्शन—राहुल सांकृत्यायन, इलाहाबाद ।
९७. बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन—भरतसिंह उपाध्याय, बलकृष्ण, सं० २०११ (दो भाग) ।
९८. बौद्धधर्म के मूल सिद्धान्त—भिषु धर्मरक्षित, ममता प्रेस, वाराणसी, १९५८ ।
९९. बौद्धधर्म दर्शन—आचार्य नरेन्द्रदेव, पटना, १९५६ ।
१००. बौद्धधर्म दर्शन तथा साहित्य—भिषु धर्मरक्षित, वाराणसी, १९६३ ।
१०१. बौद्ध शास्त्र—टी० टव्यू० रायस् टेविङ्स, धुबनाथ चतुर्वेदी द्वारा अनूदित, इलाहाबाद, १९५८ ।
१०२. बौद्धयोगी के उग्र—भिषु धर्मरक्षित, वाराणसी, १९५६ ।
१०३. बौद्ध संस्कृति—राहुल सांकृत्यायन, बलकृष्ण, १९५२ ।
१०४. बौद्ध साहित्य का सांस्कृतिक झलक—परमुराम चतुर्वेदी, इलाहाबाद, १९५८ ।
१०५. मत्तमाळ—नाभादास कृत, लखनऊ, १९१३ ।
१०६. भक्तिमार्गी बौद्धधर्म—नगेन्द्रनाथ वगु, नमदेस्वर चतुर्वेदी द्वारा हिन्दी में अनूदित, इलाहाबाद, सं० २०१८ ।

१०७. भगवान् बुद्ध—आचार्य घर्मानन्द कौशाम्बी, बम्बई, १९५६ ।
१०८. भजन संग्रह—गीता प्रेस, गोरखपुर (चार भाग) ।
१०९. भारत का इतिहास—डॉ० ईश्वरीप्रसाद, प्रयाग, १९५१ ।
११०. भारत में मुस्लिम शासन—डॉ० ईश्वरी प्रसाद, इलाहाबाद ।
१११. भारतीय इतिहास की रूपरेखा—जयचन्द्र विद्यालकार, इलाहाबाद, १९४२ ।
११२. भारतीय सस्कृति और लिहिंसा—आचार्य घर्मानन्द कौशाम्बी, बम्बई, १९५७ ।
११३. मोरता माह्व की बानी—बेलबेडियर प्रेस, प्रयाग, १९१९ ।
११४. मज्झिमनिकाय—राहुल साकृत्यायन, महाबोधि समा, सारनाथ, १९३३ ।
११५. मध्ययुगीन भारत—डा० परमात्मा क्षरण ।
११६. मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य पर बौद्धधर्म का प्रभाव—डा० सरला त्रिगुणायत, साहित्य निवेदन, कानपुर, १९६३ ।
११७. मराठी का मक्ति साहित्य—भी० जो० देसपाडे, वाराणसी, १९५९ ।
११८. महारू दासजी की बानी—बेलबेडियर प्रेस, प्रयाग, १९४६ ।
११९. महात्माओं की बानी—महाय बाबा रामवरन दास साहेब, भुडकृता, १९३३ ।
१२०. महापरिनिर्वाणमुक्त—मिश्र धर्मरक्षित, वाराणसी, १९५८ ।
१२१. महाबली—ज्ञानी बल्लीश सिंह, "सुदर्शन", जौनपुर ।
१२२. महाबान—मदन्त सान्ति मिश्र, कलकत्ता ।
१२३. महाराज छत्रसाल बुध्देल—डॉ० मयवानदाम गुप्त ।
१२४. महाबल—मदन्त आनन्द कौसल्यायन, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, १९४२ ।
१२५. मिल्किन्द प्रइन—मिश्र जगदीश कादयप, बर्मी बौद्ध विहार, सारनाथ, १९३७ ।
१२६. मीरां बाई—डॉ० श्रीदृष्णलाल, प्रयाग, सं० २००७ ।
१२७. मीरांबाई की पदावली—परमपुत्र चतुर्वेदी, प्रयाग, सं० २०१३ ।
१२८. मीरा । एक अध्ययन—पद्मावती "शवनम", वाराणसी, सं० २००७ ।
१२९. मीराबाई की शब्दावली—बेलबेडियर प्रेस, प्रयाग, १९५३ ।
१३०. मीरा माधुरी—बजरल दास, वाराणसी, सं० २००५ ।
१३१. मीरा वृहद् पद-संग्रह—पद्मावती "शवनम", वाराणसी, सं० २००९ ।
१३२. मीरा माह्व की रत्नावली—बेलबेडियर प्रेस, प्रयाग ।
१३३. योग प्रवाह—डॉ० पीताम्बरदत्त बडधाल, सं० २००३ ।
१३४. रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव—डॉ० बदरीनारायण श्रीवास्तव, प्रयाग, १९५७ ।

११५. रीदासजी की बाबो—बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, १९४८ ।
११६. विचार विमर्श—चन्द्रबली पाण्डेय, प्रयाग, स० २००२ ।
११७. विनयपिटक—राहुल साह्यायन, महाबोधि सभा, सारनाथ, १९३५ ।
११८. विवेक मार—धावा विठाराम कृत, वाराणसी, १९४९ ।
११९. विष्णुविमर्श—भिक्षु धर्मरक्षित, महाबोधि सभा, सारनाथ, १९५६ (दो भाग) ।
१२०. वृत्तान्तसुखावली (पीतक)—प्रजभूषण, जामनगर, स० १९८८ ।
१२१. शब्द—दरियादास कृत, सन्त दरिया एव अनुसूचित में प्रकाशित, पटना, १९५४ ।
१२२. श्री गुरुप्रथ दर्शन—डॉ० जयराम मिश्र, इलाहाबाद, १९६० ।
१२३. श्री गुरुप्रथ सादृश एक परिचय—डॉ० धर्मपाठ मैत्री, इलाहाबाद, १९६२ ।
१२४. श्री गुरु मानक-दर्शन—बलवन्तसिंह गुजररानी, वाराणसी ।
१२५. श्री भक्ति सागर प्रबंध-ज्ञान सरोदध—दरियादास कृत, पटना, १९५४ ।
१२६. श्री हरियुल्यजी की बाबी—सेनादास द्वारा सम्पादित, स० १९८८ ।
१२७. संयुक्त निकाय—भिक्षु धर्मरक्षित तथा जगदीश रायण, महाबोधि सभा, सारनाथ, (दो भाग) १९५४ ।
१२८. सनध—प्राणनाथ कृत (अप्रकाशित) ।
१२९. सन्त बंधीर—डॉ० रामकुमार वर्मा ।
५०. सन्त काव्य—परमुराम चतुर्वेदी, इलाहाबाद, १९५२ ।
१३१. सन्त चरणदास—डॉ० त्रिलोचनी ।
१३२. सन्त बानी संग्रह (दो भाग)—बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, १९५७-५९ ।
१३३. सन्तसाल—शिवप्रताप, मिशन प्रेस, इलाहाबाद ।
१३४. सन्त शिवदास और उनका काव्य—स्वामी रामानंद दासजी तथा बीरेन्द्र पाण्डेय
हरिद्वार, १९५५ ।
१३५. सन्त सीदृश्य—भुवनेश्वरनाथ मिश्र “माधव”, बेंचोपुर, १९४१ ।
१३६. सन्त सुधा सार—वियोगी हरि ।
१३७. सन्त सुन्दर—(अप्रकाशित) ।
१३८. सप्रदाय—बी० बी० राय, मिशन प्रेस, लुधियाना, १९०६ ।
१३९. सद्गुरुजी—दरियादास कृत, पटना, १९५४ ।
१४०. सारनाथ का इतिहास—भिक्षु धर्मरक्षित, वाराणसी, १९६१ ।
१४१. सिरधों का अध्यापन और पठन—नरकुमार वर्मा, वाराणसी, स० २००३ ।
१४२. सितधर्म और भगत मत—रतनसिंह, अमृतसर ।

- १६३ हिन्दू साहित्य—डॉ० धर्मवीर भारती, इलाहाबाद, १९५५ ।
- १६४ मुननेपात्र—मिथु घर्मरत्न, महाबोधि समा, सारनाथ, १९५१ ।
- १६५ मौन्द्य और साधिकाय—विद्यावती "माशविका", ममता प्रेस, कबीरचौक, वाराणसी, १९६० ।
- १६६ हिन्दी काव्यधारा—राहुल सावृत्पापन, इलाहाबाद, १९४५ ।
- १६७ हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय—डॉ० पीताम्बरदत्त बह्मवाल, प्रयाग, सं० २०१७ ।
- १६८ हिन्दी की निर्गुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि—डॉ० गोविन्द त्रिगुणाश्रित, कानपुर, १९६१ ।
- १६९ हिन्दी और मराठी का निर्गुण मन्त काव्य—डा० प्रभाकर माचवे, वाराणसी, १९६२ ।
- १७० हिन्दी साहित्य का इतिहास—रामचन्द्र शुक्ल, वाराणसी, सं० २०१८ ।
- १७१ हिन्दी साहित्य की भूमिका—डा० हजारोप्रसाद द्विवेदी, बम्बई, १९४० ।
- १७२ हिन्दू राजतन्त्र—बाजीप्रसाद जायसवाल, प्रयाग, सं० १९८४ (दो भाग) ।

पालि

- १ अगुत्तरनिदाय—नवनालन्दा महाविहार प्रकाशन, गान्ध्या १९६१ ।
- २ अनिधानपदीपिका—गुजरात विद्यामन्दिर द्वारा प्रकाशित ।
- ३ सुल्लवण—नवनालन्दा महाविहार प्रकाशन, गान्ध्या, १९६१ ।
- ४ धेरीगाथा—मिथु उत्तमा द्वारा प्रकाशित, १९३७ ।
- ५ दीपवसो—पी० ज्ञानानन्द स्वविर द्वारा सम्पादित, लका ।
- ६ नवनीत टीका—आचार्य धर्मानन्द कौशाम्बी, मारनाथ, १९४१ ।
- ७ पणवसुदनी—भदन्त धर्मानन्द महास्वविर द्वारा सम्पादित, लका, १९२६ ।
- ८ बाहिरनिदान वण्णना—आचार्य धर्मानन्द कौशाम्बी, पूना, १९१४ ।
- ९ मंगलवर्दीपनी—सिरि मंगल स्वविर, लका, १९२७ ।
- १० मनारवपूणी—भदन्त धर्मानन्द महास्वविर द्वारा सम्पादित लका, १८९९ ।
- ११ महावसो—एन० के० भागवत द्वारा सम्पादित, बम्बई, १९३६ ।
- १२ मिलिन्दपन्थो—आर० डी० वाडेकर, बम्बई, १९४० ।
- १३ विमानवस्तु—मिथु उत्तमा द्वारा प्रकाशित, १९३७ ।
- १४ समन्तगमादिका—ए० पी० ज्वनायक द्वारा सम्पादित, लका, १९१५ ।
- १५ सुमंगलविलासिनी—महाबोधि समा, मीलोन द्वारा प्रकाशित, लका ।

१ भद्रवज्रसमग्र—ह. प्रसाद दास्त्री द्वारा सम्पादित, बडोदा, १९२७ ।

पुस्तकालय

२ बुद्ध टीका—वेदान्तदास शर्मा, वाराणसी, १९६१ ।

३ गीतगोविन्द—चौलम्भा संस्कृत सीरीज, वाराणसी द्वारा प्रकाशित, १९६१ ।

४ गुह्यसमाजतन्त्रम्—डॉ० बी० भट्टाचार्य द्वारा सम्पादित, बडोदा, १९३१ ।

५ गोरक्षसिद्धान्तसमग्र—सरस्वती भवन टेक्स्ट सीरीज, वाराणसी ।

६ जातकमाला—सूर्यनारायण चौधरी द्वारा सम्पादित तथा अनुदित, १९५२ ।

७ ज्ञानमसुच्चयसार—आर्यबल कृत ।

८ ज्ञानसिद्धि—दन्द्रभूति कृत, गायकवाड ओरिंगटल सीरीज न० ४४, १९३७ ।

९ तत्त्वसंग्रह—डॉ० बी० भट्टाचार्य द्वारा सम्पादित, बडोदा, १९३७ ।

१० तत्त्वसंग्रह टीका—डॉ० विनयतोष भट्टाचार्य द्वारा सम्पादित, बडोदा, १९३७ ।

११ दशभूमिश्चरसूत्र—नागरी अक्षरों में जापान से प्रकाशित, टोक्यो ।

१२ धर्मसंग्रह—नागार्जुनकृत, मैक्समूलर द्वारा सम्पादित ।

१३ प्रमाणवार्तिक—धर्मवीरिणी कृत, राहुल सांठ्यायन द्वारा सम्पादित, पटना ।

१४ बुद्धचरित—सूर्यनारायण चौधरी द्वारा सम्पादित तथा हिन्दी में अनुदित, १९५४ ।

१५ योषिचर्यावतार—नान्ति भिक्षु दास्त्री द्वारा सम्पादित तथा हिन्दी में अनुदित, बुद्ध-विहार, लखनऊ १९५५ ।

१६ मज्झिमुल्लकज्ज—डॉ० गणपति दास्त्री द्वारा सम्पादित, त्रिवेन्द्रम्, १९२० ।

१७ महायानसूत्रालंकार—जापान से नागरी अक्षरों में प्रकाशित, टोक्यो ।

१८ माध्यमिक कारिका—पीटरसवर्ण से प्रकाशित, १९०३ ।

१९ यजुर्वेद—वैदिक अनुसन्धान वेन्द्र, अजमेर से प्रकाशित, अजमेर ।

२० रुद्रावतारसूत्र—सरतचन्द्रदास तथा सतीशचन्द्र आचार्य द्वारा सम्पादित, १९०० ।

२१ ललितविहर—डॉ० स्लोथमैन द्वारा सम्पादित ।

२२ विमलद्विपावर्तनो—नागार्जुन कृत ।

२३ सद्धर्मपुण्डरीकसूत्र—यु० एम० वॉग्लर और सो० टीचिदा द्वारा सम्पादित, टोक्यो, जापान, १९३४ ।

२४ सूत्रद्वयम्—राहुल सांठ्यायन द्वारा सम्पादित, बुद्धविहार, लखनऊ, १९५७ ।

२५. सेकादेश टीका—एम० ई० बरेली द्वारा सम्पादित, बडोदा, १९४१ ।

२६. स्वयम्भू पुराण ।

मराठी

- १ धर्मपद—अनन्त रामचन्द्र कुलकर्णी द्वारा मराठी में अनूदित, नागपुर, १९५६ ।

अंग्रेजी

- १ आर्किवाल्डो जिकल सर्वे ऑफ इण्डिया रिपोर्ट, भाग २ ।
- २ एडिक्ट्स ऑफ अशोक—जी० थोनिवास मूर्ति तथा ए० एन० कुण्ज आयरर द्वारा सम्पादित तथा अनूदित, मद्रास, १९५० ।
- ३ एस्पेक्ट्स ऑफ महायान बुद्धिज्म डॉ० नलिनाअदत्त, कलकत्ता ।
- ४ कबीर हिज बायोग्राफी—डा० मोहन सिंह ।
- ५ जपनी—छेलाराम द्वारा सम्पादित तथा अनूदित, नई दिल्ली, १९५५ ।
- ६ दि अर्थी हिस्ट्री ऑफ इण्डिया—डी० ए० स्मिथ, ऑक्सफोर्ड प्रकाशन, १९२४ ।
- ७ दि मिल रीलीजन—डॉ० मेकॉलिफ ।
- ८ बनारस डिस्ट्रिक्ट मजेटियर—इलाहाबाद, १९०९ ।
- ९ बुद्धिष्ट इण्डिया—टी० डब्ल्यू० रायस् डेविड्स १९०२ ।
- १० मस्तनत ऑफ देहली—डॉ० आशोर्वादी लाल थोवास्तव ।

पत्र-पत्रिकायें

- १ कल्याण—योगाक में सुरतियोग शोधक लेख, गीता प्रेस, गोरखपुर ।
- २ कोली राजपूत—वर्ष ६, अंक ११, बजमेर से प्रकाशित, १९४७ ।
- ३ धर्मदूत—मिन्सु धर्मरसित द्वारा सम्पादित तथा महाबोधि सभा, सारनाथ से प्रकाशित —

वर्ष १५, अंक १-२, पृष्ठ ४६-४७, सन् १९५० ।

वर्ष १६, अंक ५, पृष्ठ १३५, सन् १९५१ ।

वर्ष १८, अंक १-२, पृष्ठ ३, सन् १९५३ ।

वर्ष २१, अंक ५, पृष्ठ १५६, सन् १९५६ ।

वर्ष २४, अंक ८-९, पृष्ठ २२५, सन् १९५९ ।

वर्ष २६, अंक २१, पृष्ठ २२३, सन् १९६१ ।

- ४ विद्यार्पीठ—काशी विद्यापीठ की वैमासिक पत्रिका, भाग २, पृष्ठ १३५ ।
- ५ विशालभ रत—कलकत्ता से प्रकाशित, मासिक पत्रिका, भाग २९, अंक ३, सन् १९४२ ।
- ६ विश्वभारती—शान्तिनिकेतन से प्रकाशित, वैशाख-आषाढ, स० २००४ ।